

فیوض الحرم

اردو ترجمہ پارہ ۱۶

تفسیر روح البیان

— مصنف —

سراج العلماء ربہ الفضل شیخ اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالیٰ

محدث دوران شیخ القرآن استاذ العلماء حضرت علامہ

الحاج محمد فیض احمد اویسی مدظلہ العالی

ناشر: مکتبہ اویسیہ رضویہ سیرانی روڈ مہا ولیپور (پاکستان)

نام کتاب _____ فیوض الرحمن اردو ترجمہ موج البیان پارہ ۱۶

مصنف _____ علامہ اسماعیل حق

مترجم _____ علامہ محمد فیض احمد دلیوی رضوی

سن طباعت _____ ۱۴۰۲ھ / ۱۹۸۲ء

مطبع _____

ناشر _____ مکتبہ اولیہ رضویہ، سیرانی روڈ، بہاولپور

باہتمام _____

قیمت _____

فہرست پارہ نمبر ۱۶

۲۱	تفسیر وکان وراثتہم ملک	۱۵	استاذ کے حقوق (رسالہ اولیٰ حاشیہ)	۳	نہدی عبارت رکوع اول پتہ
۲۵	تفسیر واما لعلہم	۱۶	فرمان رسالت (اکابر کی تعظیم میں)		مع ترجمہ اردو
۲۷	حکایت (ڈاکوؤں کا علی اللہ)	۱۶	فرمان مرتضوی (استاذ کی تعظیم میں)	۴	تفسیر عالمانہ قال اللہ
	پراسحان۔	۱۶	اعلیٰ دولت علم دین یا	۵	حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ
۲۸	تفسیر واما لیلہ		دینی مراتب		وسلم کے جامع کلمات مراد معنویہ
۲۹	خزانہ کی تحقیق پر نام محمد صلی اللہ	۱۷	سیلان بن عبد الملک عطا		میں۔
	علیہ وآلہ وسلم		بن سیاح کے حضور	۵	خضر علیہ السلام کا باطنی علم
۳۲	موسلی علیہ السلام نے گریہ فرمایا	۱۷	مظہر جانناماں کے حضور میں	۶	ایک بے ادب مناق اور ہاپوں
۳۲	خضر علیہ السلام کی موسلی علیہ السلام		شاہ عالم کی حاضری		کی نشانیاں (حاشیہ)
	کو وصیتیں	۱۸	تفسیر عالمانہ	۹	رود ہابی دیوبندی بخدی
۳۳	موسلی علیہ السلام کی	۱۸	باب اور استاذ	۹	انبیاء علیہم السلام حضور علیہ السلام
	خضر علیہ السلام کو وصیتیں	۱۸	استاذ کی عظمت		کے امتی اور صحابی ہیں
۳۵	تصوف یعنی علم باطنی	۱۸	امام اعظم اور حاد	۹	تفسیر فی نطقاً حتی
	کے مشق کو کوڑا	۱۸	سرتاج نقشبند		قد یتہ
۳۶	نبوت کے ادب کا اعزاز	۱۹	استاذ کی معمولی بے ادبی	۱۲	حکایت عجیب بروایت حدیث
۳۶	حکایت ہارون الرشید کا		تباہی کا موجب ہے		العجیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
	ادب برائے علوی	۱۹	استاذ کے لڑکے کی تعظیم	۱۳	راز و رموز کی باتیں
۳۹	حاشیہ انجریوں و ہاپوں کی	۱۹	استاذ کی خدمت میں برکت	۱۳	خضر و موسیٰ علیہما السلام کی عجیب کہانی
	اقتدار میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ	۲۰	استاذ کو ہدایات	۱۵	استاذ کی بددعا
۴۰	وہابی یعنی بخدی عقائد (حاشیہ)	۲۰	استاذ کی ناز برداری	۱۵	استاذ کی شفقت
۴۵	عربی عبارت ویسلونک عن	۲۰	شاگردوں کو ہدایات	۱۵	دور حاضرہ کے شاگردوں کی بری
	ذی القرنین مع ترجمہ اردو	۲۱	مسائل فقر دربارہ رکوع		عاوت (حاشیہ)

۴۰	سدر سکندری کے ٹخنے کی خبر	۵۶	کوہ قاف پر فرشتے اور	۴۶	تفسیر عالمانہ ویسٹونک
۴۱	تفسیر عالمانہ وترکنا یومہ مذا		سکندر کا مکالمہ		عن ذی القرتین
۴۲	اسرافیل علیہ السلام کا ذریعہ	۵۸	حضور کی شان کا بیان	۴۶	شان نزول
۴۲	عالم برزخ میں انسانوں کے	۵۹	سکندر اعظم ایک بڑھیا	۴۶	سلطان سکندر کا تعارف
	کوائف		کے صاحبزادے تھے	۴۷	سلطان سکندر بنی تھے یا بادشاہ
۴۲	قاعدہ رویا	۶۰	سلطان سکندر کی توبہ کا	۴۷	سکندر ذوالقرتین کے وجوہ
۴۳	اہل سنت کے مسلک کی		عجیب واقعہ		حضرت علی اللہ رضی اللہ عنہ
	تائید ایزدی	۶۱	سب سے پہلے مسجد		ذوالقرتین ہیں
۴۵	شرح الحدیث (دوزخ کی)		سکندر اعظم نے بنوائی	۴۸	سکندر ذوالقرتین کے
	ستر جزائر لگائیں	۶۲	تفسیر عالمانہ حتیٰ اذ بلغ		دوسرے وجوہ
۴۷	رکوع الفحسب الذین		بین السدین الخ	۴۸	سلطان سکندر کے سر میں بیگ
	کفر و امت اور ترجمہ	۶۳	آدم علیہ السلام کا اختلام	۴۸	ثانی ذوالقرتین
۴۸	تفسیر عالمانہ الفحسب	۶۳	تحقیقی قول (ایک سوال کا جواب)	۴۹	سکندر کو نبی کے ادب کا لحاظ
	الذین کفر و امت	۶۴	یا جوج ماجوج کا تعارف	۵۰	نبوت کے ادب کا فائدہ
۴۸	تائید مسلک اہلسنت	۶۷	حضرت سکندر کی کرامت	۵۰	تفسیر و آیتین کا من کل
۸۰	حکایت (مشترک بادشاہ)	۶۷	سدر سکندری زمانہ مصطفیٰ		شی
	مسلمان ہو گیا		صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں	۵۱	آب حیات کی تلاش
۸۰	از التوہم (وابی دیوبند)	۶۸	سلطان سکندر کی نبوت پر استدلال	۵۲	تفسیر عالمانہ حتیٰ اذ بلغ
	ٹولہ کی عبادت	۶۹	چار مساجد یا جوج و ماجوج سے محفوظ		مغرب الشمس
۸۲	غار حیران کی مذمت	۶۹	علی علیہ السلام کی دعا کی برکت	۵۲	حضور علیہ السلام کو چشمہ آب حیات
۸۳	تفسیر عالمانہ رذائل جزائهم الخ		سے یا جوج ماجوج کو فتنہ	۵۲	زمرہ کا حصول
۸۳	علماء کرام کی عزت و احترام	۶۹	یا جوج ماجوج کی موت کا منظر	۵۳	ہمارے نبی اکرم صلی اللہ
۸۴	کن کذا لک کا معجزہ	۷۰	یا جوج ماجوج کی لاشیں کہاں		علیہ وآلہ وسلم کی شان
۸۴	معجزہ جیسی کرنی ویسی بھرنی	۷۰	یا جوج و ماجوج کے لشکر کے انداز	۵۶	جبل قاف کے موکل
۸۴	مذاق کرنے والوں کا شکر	۷۰	حضور علیہ السلام کی صبیح حدیث		فرشتے کی تسبیح

۱۲۲	رکوع واذکر فی الکتاب { مریم مع ترجمہ اردو	۱۰۲	جبریل علیہ السلام بھی ہے { خبر نئے	۸۵	تفسیر عالمانہ ان الذین آمنوا
۱۲۴	تفسیر عالمانہ واذکر { فی الکتاب مریم	۱۰۲	تین علوم حضور علیہ السلام کے	۸۵	موقوف بایزید بطامی قدس سرہ
۱۲۴	نکتہ اور رد نقاری	۱۰۳	تفسیر عالمانہ ذکر رحمۃ ربہ الخ { ذکر یا علیہ السلام کا نسب نامہ	۸۶	حدیث شریف رہشت کے { درجات کی مسافت
۱۲۵	قاعدہ برائے اہل سنت	۱۰۴	نکتہ عجیبہ کہ گراما کا تین { را خبر نیست	۸۶	احادیث مبارکہ رہشتوں { کی نعمتوں کی تفصیل
۱۲۶	فائدہ طبعیہ	۱۰۶	لفظ مولیٰ کے معانی	۸۸	شان نزول (یہودی کا { سوال اور جواب
۱۲۶	تفسیر صوفیانہ	۱۰۹	حکایت بایزید	۸۹	حالت زار (نام نہاد تحقیق کی
۱۲۸	تفسیر عالمانہ قالت انی { اعوذ بالرحمن	۱۱۰	روحانی نسخے	۹۱	تفسیر قل انما لبشر مثکم
۱۲۹	رحمۃ اللطین اور رحمۃ علیی کا فرق	۱۱۰	تفسیر عالمانہ (یا زکریا { انا نبشرك الخ	۹۳	شان نزول (ولایت کر { بعبادہ ربہ
۱۳۱	تفسیر صوفیانہ	۱۱۱	ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ { وآلہ وسلم کی خصوصی فضیلت	۹۵	احادیث مبارکہ در مذمت ریا
۱۳۳	عقیدہ اہل سنت و مذہبیت	۱۱۲	اسم بیکے کی تحقیق	۹۷	فضائل سورہ کہف
۱۳۳	نکتے ہی نکتے	۱۱۴	عارف جامی قدس سرہ کی تفسیر	۹۷	نکتہ (فتنہ و مجال سے حفاظت)
۱۳۳	قاعدہ طبعیہ	۱۱۷	مقتزلہ کارو	۹۸	خواص سورہ کہف
۱۳۳	حکایت (بچہ کی شکل سانپ کی)	۱۱۸	ادبیائے امت مصطفیٰ صلی اللہ { علیہ وآلہ وسلم کی شان	۹۹	رات میں کسی وقت بیدار ہونے { کا وظیفہ
۱۳۳	حکایت (بچہ کی شکل رینگھ کی)	۱۲۰	مبارکہ	۹۹	مسائل فقہ در بارہ بتربر { سونے اور اُٹھنے کے
۱۳۳	قاعدہ طبعیہ	۱۲۰	فائدہ صوفیانہ	۱۰۰	رکوع اول سورہ مریم { مع ترجمہ اردو
۱۳۳	اعجمیہ (جبریل کی پھونک سے { علیٰ علیہ السلام	۱۲۰	نکتہ (موت و حیات)	۱۰۱	تفسیر عالمانہ کہلیعصی { تفسیر صوفیانہ کہلیعصی
۱۳۴	جوابات از صاحب روح البیان { قدس سرہ	۱۲۰	تفسیر صوفیانہ (لایسعی راضی { والا سمائی	۱۰۲	بار امانت کا راز
۱۳۴	معجزہ علیٰ علیہ السلام	۱۲۱	بار امانت کا راز		
۱۳۵	قاعدہ کلیہ (بچہ کی پیدائش کا)				
۱۳۵	شیخ اکبر قدس سرہ کا ارشاد				

۱۴۷	تفسیر واذکر فی الکتاب	۱۵۲	شام سے مہر کی ہجرت	۱۳۵	حدیث شریف (معراج کی شب دو گانہ)
۱۴۷	ادریس علیہ السلام کی ایجادات	۱۵۲	علی علیہ السلام اور حروف ابجد	۱۳۹	نکتہ پنچور کے نبوے کی حکمت
۱۴۸	شب معراج انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتیں	۱۵۳	عجوبہ ابجد کا	۱۴۰	گھٹی کی ابتدا
۱۴۸	چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں	۱۵۴	تفسیر صوفیانہ	۱۴۰	طبی نسخہ (وضع حمل کے بعد)
۱۴۸	ادریس علیہ السلام کا آسمان پر	۱۵۶	موت میٹھے کی شکل میں	۱۴۲	کی غذا
۱۴۹	افلاک کا تعارف	۱۵۸	رکوع واذکر فی الکتاب	۱۴۲	مسائل خاموشی
۱۵۰	تفسیر صوفیانہ	۱۵۹	ابراہیم مع ترجمہ اردو	۱۴۳	تفسیر صوفیانہ
۱۵۱	تفسیر عالمانہ (اولیائے الذین انعم الله)	۱۵۹	تفسیر عالمانہ (واذکر فی الکتاب ابراہیم)	۱۴۳	تفسیر عالمانہ فائت
۱۵۱	گریہ اور آنسو بہانے کا حکم	۱۵۹	رسول ونبی میں فرق	۱۴۳	حکایت زکریا و مریم علی نبینا وعلیہما السلام
۱۵۲	تفسیر صوفیانہ	۱۶۱	مسائل فقہ	۱۴۵	ولی ونبی کی ایک عجیب علامات
۱۵۳	تفسیر خلف من بعدہم	۱۶۶	واذکر فی الکتاب موسیٰ	۱۴۶	قاعدہ لکھنؤ
۱۵۳	خلف	۱۶۷	مع ترجمہ اردو	۱۴۶	رد نصراہیت
۱۵۳	وحی داودی	۱۶۷	تفسیر عالمانہ واذکر فی الکتاب	۱۴۶	افضل الایمان حضرت محمد مصطفیٰ
۱۵۳	دو فرشتوں کا مکالمہ	۱۶۹	رومزاہیت	۱۴۷	صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۱۵۴	ہوئی و شہوۃ کا فرق	۱۶۹	سے غیل اللہ علیہ السلام کو حاجت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	۱۴۷	و اوطنی با الصلوۃ والذکوۃ
۱۵۶	تفسیر عالمانہ تلك الجنة التي	۱۷۰	تفسیر واذکر فی الکتاب اسماعیل	۱۴۷	جہاں صوفیوں کا ارد
۱۵۶	تین جنتیں	۱۷۱	خلف المر اور	۱۴۹	صوفیانہ نکتہ
۱۵۹	شان نزول و ما نزل	۱۷۱	امکان کذب (حاشیہ)	۱۵۰	حکایت بیسی و یحییٰ
۱۵۹	الاب صریک	۱۷۱	انزل موتی	۱۵۱	عیدہا السلام کی ملاقات
۱۵۹	جبریل علیہ السلام کی کہانی اپنی زبان	۱۷۱			نکتہ صاحب بدال و
					صاحب جمال

۲۲۱	تفسیر عالمائے رومائے کائنات	۱۹۰	باقیات صالحات کیا ہے ؟	۲۰۳	تفسیر عالمائے فائما لیسراہ الخ	۲۲۱
۲۲۱	ربك نسبيًا	۱۹۱	تفسیر صوفیانہ	۲۰۳	تفسیر صوفیانہ	۲۲۱
۲۲۱	اللہ کے گستاخ کی سزا	۱۹۱	تفسیر عالمائے (افرایت الذی الخ)	۲۰۵	متقیین کی اقسام	۲۲۱
۲۲۱	رکوع و یقول الانسان الخ	۱۹۲	تفسیر صوفیانہ	۲۰۶	تفسیر عالمائے وکم الیکنا الخ	۲۲۱
۲۲۵	مع ترجمہ اردو	۱۹۳	تفسیر عالمائے واتخذوا		رکوع اول سورہ طہ	۲۲۵
	تفسیر عالمائے ویقول	۱۹۳	من دون اللہ		مع ترجمہ اردو	
	الانسان		رکوع الم تراانا ارسلنا	۲۰۷	تفسیر عالمائے طہ	۲۲۶
	ردو ہابیرہ وشیعہ	۱۹۳	مع ترجمہ اردو		اہل بیت کی فضیلت	۲۲۷
	تفسیر فور ربك	۱۹۵	تفسیر الم تراسلنا الخ	۲۰۸	مکہ و مدینہ کی فضیلت	۲۲۷
	نخستہ منہم الخ		تفسیر عالمائے یوم یخسر المتقیین	۲۰۹	فضیلت طہ	۲۲۸
	تحقیق المذاہب	۱۹۶	تفسیر صوفیانہ	۲۱۰	تفسیر الاتن کدرہ	۲۳۱
	دوزخ کو مؤمن عاشق سے خوف	۱۹۷	حکایت دینوری	۲۱۰	لمن یحشئ	
	صوفیانہ تقریر	۱۹۸	تفسیر عالمائے وفوق المجرین	۲۱۰	تفسیر بر اول دوم استواء	۲۳۱
	پہلی صراط	۱۹۸	شفاعت کی لغوی تحقیق	۲۱۱	علی العرش	
	بخار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ	۱۹۹	عہد نامہ کا اسناد	۲۱۱	مجسمہ فرقہ کارد	۲۳۲
	وسلم کے حضور میں		عہد نامہ پڑھنے کا ثبوت (حاشیہ)	۲۱۱	صاحب روح البیان	۲۳۳
	ازالہ بخار کی دعا	۱۹۹	تفسیر عالمائے وقالوا اتخذ الرحمن	۲۱۲	قدس سرہ کی تحقیق	
	شان نزول واذا استلیم	۲۰۰	عہد نامہ کی عربی مع ترجمہ (حاشیہ)	۲۱۳	حکایت	۲۳۴
	علیہم الخ		اتباء (حاشیہ)	۲۱۵	جہاں صوفیا کا رد	۲۳۵
	تفسیر صوفیانہ	۲۰۱	کریم کریم صلی اللہ علیہ وآلہ	۲۱۷	تفسیر عالمائے لہ ما	۲۳۶
	تفسیر عالمائے رقل من کان	۲۰۱	وسلم کی عقلی دلیل		فی السموات الخ	
	فی الضلالتہ		محبت کے درجات	۲۱۹	زمین کے نیچے سیر	۲۳۶
	تفسیر صوفیانہ	۲۰۲	کسی سے محبت کی علامت		سر و اخفی میں تحقیق	۲۳۷
	تفسیر عالمائے اذا راقا الخ	۲۰۲	محبت بڑھانے والے تین امور	۲۲۰	ذکر بالجہر کے اعتراضات	۲۳۷
	شان نزول (واصف جند)	۲۰۳	حکایت صوفیہ کی شکایت پر گزن لاف	۲۲۰	کے جوابات	

۲۴۳	تفسیر عالمائے دولقند مننائے	۲۵۷	صوفیانہ تفسیر آیت مذکورہ	۲۲۸	صاحب روح البیان کی تحقیق
۲۴۵	تفسیر عالمائے فلیق بلقہ الیم الخ	۲۵۹	رکوع قاتل رب اشح لی	۲۳۸	صوفیانہ تحقیق
۲۴۶	موسلی علیہ السلام اور فرعون		ضد ری مع ترجمہ اردو	۲۳۸	تفسیر عالمائے رالہ لا الہ الا هو
۲۴۶	موسلی کی وجہ تسمیہ	۲۶۰	کلمہ وحیب علیہم السلام کے		ایک فرشتہ کی تخلیق
۲۴۸	اہام خاص		آیات دیکھنے کا فرق	۲۳۹	تفسیر عالمائے لہ الا سماء
۲۸۰	فہرست امتحانات	۲۶۰	ید بیضوی کے کرامات		الحسینی
۲۸۱	قتل قبطی یعنی براہام	۲۶۱	ابراہیم علیہ السلام کی سخاوت	۲۴۰	اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد
	تھا (عربی عبارت)	۲۶۱	رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزات	۲۴۱	تفسیر عالمائے اوکل اتاک
۲۸۲	تفسیر عالمائے قلبت سنین الخ				حدیث موسلی
۲۸۲	وہ انبیاء علیہم السلام جنہیں چالیس سال پہلے نبوت ملی	۲۶۲	معجزہ عصا کی حکمت	۲۴۲	سبز درخت سے آگ کا نظارہ
۲۸۳	صوفیانہ معنی	۲۶۲	تفسیر عالمائے رب اشح لی	۲۴۳	درخت کا نام
۲۸۳	تفسیر عالمائے اذہب انت الخ		صدری الخ	۲۴۳	آگ کی اقسام
۲۸۷	موسلی علیہ السلام کا فرعون کی طرف روانہ ہونا	۲۶۲	موسلی علیہ السلام کا انگارہ	۲۴۷	علم قیام ساعت کی تحقیق
			منہ میں رکھنا	۲۴۸	تفسیر عالمائے دفلا یصد نک عنہا
۲۸۸	حکایت صاحب روح البیان کے مرشد کی	۲۶۷	فائدہ از اویسی غفرلہ (انبیاء علیہم السلام کی دعا مستجاب غیر ممکن امور ہیں	۲۴۹	حکایات
۲۸۹	تفسیر عالمائے فقولا لہ		صحبت صالح کے فوائد	۲۵۱	عصا کا تبارف
	فقولا	۲۶۹	نوشیرواں کے تجربے	۲۵۱	ڈنڈے کا طول و عرض
۲۹۰	حدیث شریف مع الشرح		حضور علیہ السلام کے درما	۲۵۳	صدیق اکبر کی شان
۲۹۱	والدین کی تعظیم و تحکیم کا نمونہ و حق الاستاد	۲۶۹	حدیث و ہادی کئی یعنی امداد اہل ہجو	۲۵۳	حکایت حسین علاج کو موسلی پر
۲۹۲	فرعون کو ہامان نے بہکایا	۲۷۰	سند الحدیث المذكور	۲۵۵	کیوں شکا یا گیب
۲۹۳۰	رد و ہامیہ	۲۷۰	عادل حاکم اور ظالم		تفسیر عالمائے قابل انقہا
۲۹۴	بد و جبریہ	۲۷۰	بادشاہ ظل الہی ہے		یموسلی
				۲۵۶	اثر دھا کا حال

۳۴۴	تفسیر عالمائے وافی لغفار {	۳۱۲	صاحب روح البیان کی تحقیق	۲۹۴	کوہ طور سے مصر کی جانب
	لمن تاب	۳۱۵	عید کی اقسام	۲۹۴	ہارون و موسیٰ علیہ السلام {
۳۴۵	حکایت دینوری	۳۱۹	صاحب روح البیان کی تحقیق		کی ملاقات
۳۴۵	توبہ کی اقسام	۳۱۹	منحیرین اولیاء	۲۹۴	اللہ تعالیٰ سے خوف کا معنی
۳۴۶	آیات کے فوائد	۳۲۰	موسیٰ علیہ السلام کے آداب کا صلہ	۲۹۶	صاحب روح البیان کا احتمال
۳۴۷	حکایت مجنوں	۳۲۲	وہابیہ کا الزام اور اس کا جواب	۲۹۷	گرامت ایک نوجوان کی
۳۴۸	تفسیر عالمائے قال فان {	۳۲۳	تفسیر عالمائے والحق ما {	۲۹۸	حکایات
	قد فتنا قومک {		فی یمینک {	۳۰۰	صاحب روح البیان {
۳۴۹	بنی اسرائیل کی غلامی	۳۲۴	فلاح کی اقسام		قدس سرہ نے فرمایا {
۳۵۰	سامری کا تعارف	۳۲۴	مسائل	۳۰۱	حبشہ کا نجاشی رضی اللہ عنہ
۳۵۱	جبریل علیہ السلام کی گھوڑی {	۳۲۵	سحر کی تحقیق	۳۰۱	گرامت اولیاء
	کے کھروں کی مٹی کا واقعہ {	۳۲۶	معتزلہ کا مذہب اور	۳۰۱	گرامت سے انکار
۳۵۵	رکوع ولقد قال لہم {	۳۲۷	سحر کی اقسام	۳۰۲	منحیرین انبیاء و اولیاء
	مع اردو ترجمہ {	۳۲۸	اجرو جزا کے مابین فرق	۳۰۲	عبادت گزاروں کی اقسام
۳۵۶	تفسیر عالمائے ولقد قال لہم {	۳۲۹	رکوع ولقد او حیثنا {	۳۰۳	تفسیر عالمائے قال فمن {
۳۵۷	یوشع علیہ السلام کی دعا		الی موسیٰ مع ترجمہ {		ربکما الخ {
۳۵۸	ردرافضہ (شیعہ)	۳۳۰	تفسیر عالمائے ولقد {	۳۰۷	تفسیر عالمائے ان فی {
۳۵۹	دوسرا رد		او حیثنا الخ {		ذلک الآیات الخ {
۳۵۹	ہارون علیہ السلام کا بایبکاٹ کرنا	۳۳۸	فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ	۳۰۸	رکوع منها خلقناکم الخ {
۳۶۳	حن غلق بدخلق	۳۳۹	حضرت انس رضی اللہ عنہ اور {		مع ترجمہ اردو {
۳۶۴	ارسطو کے اقوال		ججاج بد بخت کا غصہ {	۳۰۹	تفسیر عالمائے منها خلقناکم الخ {
۳۶۵	لطیفہ مال کی وجہ تسمیہ	۳۴۰	شرح شرفاظ	۳۱۱	جبریل علیہ السلام نے {
۳۶۶	جبریل علیہ السلام کی گھوڑی میں {	۳۴۱	تفسیر عالمائے یحییٰ اسیائیل {		مرد سے زندہ کئے {
	حیات		قد انجیدکم	۳۱۱	دینیوی زندگی سے پیار کیوں
۳۶۷	تفسیر عالمائے (و کذلک سولانی)	۳۴۳	تفسیر صوفیانہ	۳۱۱	زمین افضل ہے یا آسمان

۳۶۸	سامری کی سزا اور کچھڑے کے بچاریوں کی	۳۹۴	حدیث شریف (العلم باللہ) نہ آدم یافتہ توبہ
۳۶۹	قرآن مجید کے ذکر نام رکھنے کے وجوہ	۳۹۵	تفسیر عالمانہ ولقد عهدنا
۳۷۰	حکایت (شیل کی برکت)	۳۹۵	الیٰ آدم
۳۷۱	تفسیر عالمانہ یوم یفتح فی الصور	۳۹۵	نیان کی تحقیق
۳۷۲	ملفوظ حضرت منصور	۳۹۶	نیان کے موجبات
۳۷۳	حکایت عیسیٰ علیہ السلام	۳۹۸	رکوع واذ قلنا للملائکۃ
۳۷۴	رکوع ویسلونک عن الجبال	۳۹۸	اسجدوا لآدم الخ مع
۳۷۵	تفسیر عالمانہ ویسلونک	۳۹۹	ترجمہ اردو
۳۷۶	عن الجبال	۳۹۹	مسائل وفائدہ طبیہ
۳۷۷	شان نزول	۳۹۹	تفسیر عالمانہ واذ قلنا للملائکۃ
۳۷۸	محشر کا نقشہ	۴۰۰	سجدہ آدم کے استحقاق کے
۳۷۹	تفسیر یعلم ما بین	۴۰۱	موجبات
۳۸۰	ایسیدیم الخ	۴۰۱	شیطان کے انکار سجدہ کی وجہ
۳۸۱	اسم اعظم	۴۰۲	ابلیس کی عداوت کے وجوہ
۳۸۲	تفسیر عالمانہ وقد خاب الخ	۴۰۲	تفسیر عالمانہ ان لك ان
۳۸۳	ضرورت مرشد کامل	۴۰۳	لا تجوع
۳۸۴	تفسیر ولا تعجل بالقرآن	۴۰۴	تفسیر عالمانہ فی سوس
۳۸۵	شان نزول	۴۰۵	الیہ الشیطان
۳۸۶	صاحب روح البیان کی	۴۰۵	عصمت انبیاء علیہم السلام کی تحقیق
۳۸۷	عجیب توجیہ	۴۰۸	آدم علیہ السلام کی برات کے دلائل
۳۸۸	گرامت ایک نوجوان کی	۴۰۹	تفسیر عالمانہ ثم اجتباه الخ
۳۸۹		۴۰۹	حدیث شریف داودنا آدم
۳۹۰		۴۱۰	علیہا السلام کے آنسو
۳۹۱			حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ
۳۹۲			کے وقت کون سی دعا پڑھی
۳۹۳			
۳۹۴			
۳۹۵			
۳۹۶			
۳۹۷			
۳۹۸			
۳۹۹			
۴۰۰			
۴۰۱			
۴۰۲			
۴۰۳			
۴۰۴			
۴۰۵			
۴۰۶			
۴۰۷			
۴۰۸			
۴۰۹			
۴۱۰			

۴۲۳	حدیث شریف اہلبیت	۴۲۹	حدیث شریف
۴۲۴	ہر دکھ کا علاج نماز ہے	۴۳۰	بقیہ حدیث شریف دنیا کی مذمت
۴۲۴	فائدہ صوفیانہ	۴۳۰	تفسیر صوفیانہ و لامتناہی عینیک الہی
۴۲۸	قیامت میں تین شخص	۴۳۱	تفسیر عالمانہ و رزق ربک
۴۲۸	فضیلت سورہ طہ و یسین	۴۳۳	تفسیر عالمانہ و اُمُّو اہلک

قَالَ الْم

قَالَ الْمُؤْمِنُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَلَا
تُصَحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَاذْهَبْ وَخُذْ آلَ يُسُفَافَ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا
أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَاجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ قَالَ لَوْ شِئْتُ
لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ جُزْأً ۝ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ
تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ أَمَّا السِّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ
أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝ وَامَّا الْعِلْمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ
مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا
مِنْهُمَا ۚ وَاقْرَبْ رُحْبًا ۝ وَامَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ
تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا
كَفْرَهُمَا ۚ فَجَاءَ مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ ۚ عَنْ أَمْرِئِكَ فَأَنْبِئْهُمَا بِمَا كُنَّا نَعْمَلُ

عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

ترجمہ: کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔

کہا اگر اس کے بعد میں تم سے کسی بات کا سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھنے بے شک تم میری طرف سے عذر کی انتہا کو پہنچے ہیں۔ پھر دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے ہاں آکر ان لوگوں سے کھانا مانگا تو انھوں نے ان کی معاف نوازی سے انکار کر دیا پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار پائی جو گرنا چاہتی تھی تو اسے بندہ خدا نے کھڑا کر دیا کہ اگر چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ کہا یہ وقت میری اور تیری جدائی کا ہے اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ بہر حال وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو میں عیب دار کر دوں اور ان کے درپے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو جبراً جھین لیتا تھا۔ اور وہ لڑکا جو تھا اس کے والدین اہل ایمان تھے تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ انھیں سرکشی اور کفر پر ڈال دے۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا پروردگار اس سے بہتر پاکیزگی میں اور مہربانی میں قریب تر عطا فرمائے۔ اور وہ دیوار شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک انسان تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ خود نکالیں۔ آپ کے پروردگار کی رحمت سے اور یہ سب کچھ میں نے اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ حقیقت ہے ان باتوں کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔

تفسیر عالمانہ قَالَ خُذْ عَلَيكَ السَّلَامَ نے کہا: اَلَا اَقُلُّ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ مَبْرُؤًا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں گزاسکیں گے۔ یہ خضر علیہ السلام کا موئے علیہ السلام کو زجر و توبیخ ہے کہ آپ میری وصیت کو اور اپنے وعدہ کو بھول گئے لفظ لاک کے اضافہ میں عقاب فرمایا کہ بار بار بھولنے کا کیا معنی ہے۔ قَالَ مُوسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ نے فرمایا: اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَا فَلَا تُصَلِّحْنِي اب کے بعد اگر آپ سے ایسے افعال غیر پسندیدہ کا صدور ہوا اور میں سوال کروں گا تو مجھے اپنی رفاقت میں نہ رکھنا۔ قَدْ بَلَغْتُ مِنْ كُدِّیْ عُدْمًا ۝ آپ نے مجھ سے کوئی عذر پایا۔ میں آپ کی تین بار مخالفت کر چکا ہوں فلہذا مجھے ترک صحبت میں معذور تصور فرمائیں۔

جل لفات : العذر (بغیثین و السكون) انسان کا اپنی غلطیوں کے ازالہ کی کوشش کرنا مثلاً کہنا کہ میں نے سرے سے یہ کام کیا ہی نہیں یا کہے کہ میں نے یہ کام کیا لیکن اس میں فلاں مصلحت تھی یا کہے اب تو مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفسیری بار صرف معذرت نہیں بلکہ توبہ فرمائی اس لئے کہ ہر توبہ معذرت ہے لیکن ہر معذرت توبہ نہیں (الاعتذار) سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی غلطی کا اثر اذائل ہو جائے واصل الاعتذار

بمعنی القلع ہے مثلاً کہا جاتا ہے:

اعتذرت المداہی قطعت ما فی قلبہ من الموجدۃ (میرے متعلق جو فلان کے دل میں کچھ احساس تھا اسے میں نے مٹا دیا۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ مومن علیہ السلام پر رحم فرمائے کہ حیار کے پیش نظر ایسے فرما دیا ورنہ اگر وہ کچھ دیر صبر فرما کر خضر علیہ السلام کے ساتھ رہتے تو بڑے بڑے عجائبات دیکھتے۔

حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جامع کمالات و مزیں میں صلی اللہ علیہ وسلم شریعت و حقیقت کے مجمع کمالات کے جامع ہیں اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان دونوں میں کسی ایک کا جامع بنایا گیا جیسا کہ مومن و خضر علیہ السلام کے قصے سے ظاہر ہے اس لئے کہ شریعت سے احکام ظاہری اور حقیقت سے احکام باطنی مراد ہیں اور تمام علماء کرام نے واضح طور پر فرمایا کہ اکثر انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری احکام کی اشاعت کے لئے مبعوث فرمایا انھیں باطنی امور سے بظاہر واسطہ اور تعلق نہیں تھا اور نہ ہی وہ ان کے حقائق کی اطلاع کے درپے رہتے تھے (البتہ بطون اور ان کے حقائق کے معلومات ہوتے تھے وہ انھیں ظاہر کرنے پر مامور نہیں تھے) اسی لئے مومن علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے باطنی امر کے اظہار پر انکار فرمایا بلکہ جب خضر علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کیا تو انھیں بر ملا کہا کہ لقد جئت شیئاً نکوا۔ خضر علیہ السلام نے انھیں جواباً فرمایا: وما فعلتہ عن اموی۔ (اور میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنے ہم نے مومن علیہ السلام کا مکالمہ درج کیا ہے کہ خضر علیہ السلام نے مومن علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے ہاں ایسا علم ہے جس کے اظہار کا حکم نہیں اور نہ ہی آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور آپ کے ہاں ایسا علم ہے جس کے عمل کا میں نہ مامور ہوں اور نہ ہی اس کے عمل کا پابند ہوں۔

خضر علیہ السلام کا باطنی علم: تفسیر ابن حبان میں ہے کہ جمہور امت کا اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ اور ان پر بواطن امور کی وحی نازل ہوتی تھی اور وہ انہی علوم بواطن کے عارف تھے اور اسی پر عمل کرنے پر مامور تھے اور مومن علیہ السلام امور ظاہرہ پر عمل کرنے کے پابند تھے۔ اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امور ظاہرہ کے بھی جامع تھے اور امور بواطن کے بھی اگرچہ آپ کا اکثر عمل ظاہرہ پر ہوتا تھا اور امور باطن پر بھی عمل کر لیتے

۱۔ ایسے باطنی علوم کے وہابی اور اکثر یونہی اور مودودی اور خاکساری اور دیگر باطنیان منکر ہیں۔ ۱۲ (اولیٰ)

۲۔ (حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ ہو)

تھے جیسے آپ نے ایک سارق (چور) کو قتل کر دیا اور ایک ملے باطن کے مریض اور بظاہر نمازی کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جب اس کے دل پر دیکھا کہ اس کا دل بعض نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) سے لبریز ہے اگرچہ بظاہر شرعاً ان دونوں کو قتل کرنا جائز تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باطن کی خباثتوں کے پیش نظر ان کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ)

۷۔ دیوبندی وہابی اور سنی (بریلوی) اختلاف کا موجب اصلی یہی امر ہے۔ اہلسنت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی کمالات کے جامع ہونے کے نہ صرف قائل بلکہ آپ کے ایسے امور کے اثبات میں بھرپور دلائل قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ ایسے کمالات کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ ایسے کمالات باطنیہ کے قائل کو کافر و مشرک کہتے ہیں۔ اس حقیقت سے عوام کو بے بہرہ رکھ کر نزاعی مسائل کھڑے کر دیتے۔ اہل اسلام خود انصاف فرمائیں کہ کون حق پر ہے؟

(حاشیہ صفحہ ۸)

۸۔ یہی ہمارے دور کے وہابیوں، دیوبندیوں اور زلیفیوں کے معنوی اجداد سے ایک تھا۔ پہلے اس کا قہقہہ ملاحظہ ہو :

صاحب ابریز نے اپنی کتاب میں نقل کیا :

عن ابي قال كان فينا شاب ذو عبادة و
 زهد و اجتهاد ففناه الرسول الله صلى الله
 عليه وسلم فلم يعرفه ووصفناه بصفة
 فلم يعرفه فبينما نحن كذا لك اذا قبل
 فقلنا يا رسول الله هو هذا فقال اني لارئي
 على وجهه سعة من الشيطان فجاء وسلم
 فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
 اجعلت في نفسك ان ليس في القوم خير
 منك فقال اللهم نعموا ثم ولى فدخل
 المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 من يقتل الرجل فقال ابو بكر انا فدخل فاذا
 هو قاسم يمشي فقال ابو بكر كيف اقل رجلاً

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں ایک بڑا ہی
 عابد و زاہد لاجوان تھا ہم نے ایک دن حضور سے اس
 کا تذکرہ کیا حضور اسے نہیں جان سکے پھر اس کے حالات
 و اوصاف بیان کئے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے
 نہیں پہچان سکے یہاں تک کہ ایک دن وہ اچانک سامنے
 آگیا جیسے ہی اس پر نظر پڑی ہم نے حضور کو خبر دی کہ یہ
 وہی لاجوان ہے، حضور نے اس کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا
 میں اس کے پھر سے پر شیطان کے وجہ دیکھتا ہوں
 پھر وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور
 سلام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب
 ہو کر فرمایا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تو ابھی اپنے دل
 میں سوچ رہا تھا کہ تجھ سے بہتر یہاں کوئی نہیں ہے اس

العجوبہ : جو لوگ نبیۃ (اچانک) موت مرتے ہیں دراصل انہیں حضور علیہ السلام قتل کر دیتے ہیں۔

(بقیہ حاشیہ مندرگشتہ)

اس نے جواب دیا ہاں، اس کے بعد جیسے ہی وہ مسجد کے اندر داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے۔ صرف ابو بکرؓ نے جواب دیا میں۔ جب اس ارادے سے وہ مسجد کے اندر گئے تو اسے نماز پڑھتا دیکھا تو واپس لوٹ آئے اور اپنے دل میں خیال کیا کہ ایک نمازی کو کیسے قتل کر دوں جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے قتل سے منع فرمایا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں! وہ مسجد کے اندر گئے تو اس وقت نوجوان سبہہ کی حالت میں تھا۔ وہ بھی اسے نماز پڑھتا دیکھ کر، حضرت ابو بکرؓ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر حضورؐ نے آواز دی کہ کون اسے قتل کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ضرور قتل کرو وگے بشرطیکہ وہ تمہیں مل جائے لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہ جا چکا تھا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میری امت کے جملہ قتلہ پیرانوں میں سے یہ پہلا اور آخری شخص ثابت ہوتا۔ اور میری امت کے دو فرد بھی آپس میں کبھی نہ لڑتے۔

ف : واقعہ مذکورہ پر نوٹ کیجئے کہ شخص مذکور شرعی احکام کا کتنا بڑا پابند تھا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کے (بقیہ حاشیہ مندرگشتہ)

و هو یصلی وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال عمر انا يا رسول الله! فدخل المسجد فاذا هو ساجد فقال مثل ما قال ابو بكر و اراد لا مرجع فقد رجع من هو خير مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر فذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتل الرجل فقال علي انا فقال انت تقتلوا ان سجدت فدخل المسجد فوجداه قد خرج فقال اما والله لو قتله لكان اولهم و اخرهم ولما اختلفا في امتي اشتان اخرجه ابن ابي شيبة۔

۱، ابیر شریف ص ۲۴۴

۲، حجتہ اللہ علی العالمین ص ۵۵۵

۳، خصائص کبریٰ جلد ۲ ص ۱۳۶

۴، فتح الباری، جلد ۱۳ ص ۲۶۴

سوال: حضرت علیہ السلام اگر نبی ہیں تو انہیں کیا حق ہے کہ وہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں احکام کا اجرا فرمائیں؟

جواب: ان کا یہ فعل ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی حیثیت سے ہے یعنی وہ اس دنیا میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے زندہ موجود ہیں جیسے علیہ علیہ السلام جب دوبارہ اس عالم میں تشریف لائیں گے تو وہ احکام شریعہ کا اجرا فرمائیں گے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور آپ کے امتی ہونے کی حیثیت سے نہ بحیثیت نبی و رسول ہونے کے۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

حقیقت دپیار سے کسر خالی تھا۔ اسی لئے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار متوجہ کرنے کے باوجود آپ نے اس کی جان پہچان سے انکار فرمادیا۔ اگرچہ باطنی طور پر آپ اس کے حالات سے پوری طرح واقف تھے چنانچہ جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمادیا: اِنِّی لَامْرِی عَلٰی وَجْهِہٖ سَفْعَۃٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ یعنی میں اس کے چہرے پر شیطان کی دھتے دیکھتا ہوں اور اسے مخاطب ہو کر اس کے اندرونی مرض (بغض و دشمنی نبوت) کا پتہ بھی دے دیا۔ چنانچہ اس کے ساتھ خطاب کے الفاظ مبارک یہ ہیں کہ اجعلت فی نفسک ان لیس فی القوم خیر منک فقال اللہم نفسہ لینی کیا تو نے ابھی دل میں یہی سوچا کہ تجھ سے بہتر و برتر کوئی نہیں۔ اس کے منہ سے نکلا ہاں یہی خیال تھا۔

(۲) غور فرمائیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دستِ علم کتنی ہے کہ نہ ہر بندے کے حالات سے باخبر ہیں بلکہ آپ ہر ایک کے اندرونی معاملات کو بھی خوب جانتے تھے اس کی مزید تفسیل فقیر کے رسالہ ”علم غیب“ میں ہے۔

(۳) پھر فرمائیے کہ اس شخص کے اتنا بہت بڑے زہد و تقویٰ کے باوجود حق تعالیٰ نے امت کے غم میں ساری رات رونے والے کریم، رحیم اور شفیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا اور نہ صرف ایک بار بلکہ بار بار اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ اور خلفائے راشدین جیسی شخصیات کو پھر جب وہ قتل نہ ہو سکا تو افسوس فرماتے ہوئے فرمایا: اما واللہ لو قتلتنہ لکان اولہم و اخرہم و لہما اختلاف امتی اثنتان یعنی اگر وہ قتل کیا جاتا تو کھانی بھیل اللہ فساد کا یہی پہلا اور آخری مقتول ہوتا اور تاقیامت نہ بھی جھگڑا اور اختلاف بھی دنیائے اٹھ جاتا۔

(۴) ثابت ہوا کہ یہ جھگڑے اور فسادات مثلاً کبھی سنی شیعہ فساد اور کبھی گیارہویں عرس حرام اور کبھی میلاد و جلوس بارہ بیع الاول شریف کے عہد ہوا پر لڑائی غزویہ گھر گھر میں شرارتیں برپا کرنا اسی نیک انسان کیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی منوی اولاد سے ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

انجوبہ ہمنور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور زندگی (ظاہرہ) میں عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں آپ کی زیارت کی تو اسی عالم دنیا کی زندگی کی حیثیت سے اس نے پر عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاسکتا ہے (کذا فی انسان الجنون)

ف: اس اجماعیت سے صرف عیسیٰ علیہ السلام کی صحابیت کے اثبات کی تخصیص کا کیا معنی جس حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی ادیس، الیاس، خضر علیہم السلام کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اسی لئے یوں کہا جائے کہ یہ حضرات بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔

رو و ہابی، دیوبندی، نجدی کر آپ کے امتی بننے کے لئے بڑے اولوالعزم و غیر ان عظام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملت مانگی۔ (پھر ہم اہلسنت کیوں نہ کہیں)۔

سرخیل انبیاء و سپہدار اقیان
سلطان بارگاہ و سنے قائد امم

ترجمہ: تمام انبیاء علیہم السلام کے سردار اور تمام اقدار کے سپہ سالار اور بارگاہ دینی کے سلطان جمیع امتوں کے قائد ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

فَانْطَلَقْنَا دَوَّارَہ مشروط محبت کے بعد دونوں پڑے حَتَّى اِذَا اتَيْنَا اَهْلَ قَرْبَةٍ، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں تشریف لائے۔ اس بستی سے انطاکیہ (بالفتح واکسر و سکون النون وکسر الکاف وفتح الیاء المخفضة) یہ ایک بہت بڑا

(حاشیہ گذشتہ پر سوت)

ف: ہم نے اس شخص کو دہائیوں، بیلیونوں اور دیوبندیوں کا منوی دادا اس لئے کہا کہ حدیث شریف میں اس کی اولاد منوی کی چنگوٹی فرمائی گئی ہے۔ اور پھر ان کی مفصل نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ جو سب کی سب ان لوگوں پر فٹ آتی ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیل چاہتے ہیں تو میری تصنیف ”دہائی دیوبندی کی نشانی“ اور تبلیغی جماعت کے کارنامے ”پڑھئے۔ (فیہ اوس فی فکر)

(حاشیہ صفحہ ۱۵)

لے: اس میں مرزائی ٹولہ کے غلط تصورات کا رد ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ خیال کرتے ہیں حالانکہ اسلاف صالحین کا عقیدہ ہے کہ وہ تاحال زندہ ہیں اور قرب قیامت میں بنفس نفیس تشریف لائیں گے۔ مزید فقیر کا رسالہ ”القول فی الصبح“ دیکھئے۔

(فیہ اوس فی فکر)

مضبوط شہر ہے جس کے بہترین پانی کے چشے اور پتھروں کی بڑی عظیم دیواریں پانچ پہاڑوں کے درمیان واقع ہیں جن کا گھیرا بارہ میل کا ہے۔ (کنزانی العاموس)

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس شہر والوں کی عادت تھی کہ جب شام ہوتی تو شہر کے تمام دروازے بند کر دیتے۔ کوئی کتنا ہی پریشان حال کتنی ہی زاری کرتا کسی کے لئے دروازہ نہیں کھولتے۔

جب یہ دونوں حضرات شام کو پہنچے تو شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ ان حضرات نے غنا دروازہ کھولنے کی کوشش کی اور بار بار کہا کہ ہم دور کے مسافر ہیں دروازہ کیوں نہیں کھولتے ہو تو تم کم از کم کھانا ہی بھیج دو۔ چنانچہ فرمایا: **يَا سَطَّعَمًا أَهْلُهَا** اس گناؤں والوں سے ان دونوں حضرات نے معافی کے طور پر کھانا مانگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے طعام مانگا نہیں تھا لیکن چونکہ بحیثیت مہمان کے تشریف لے گئے تھے۔ بنا بریں ان کا تشریف لانا بمنزل طعام مانگنے کے تھا۔

سوال: یہاں موسیٰ علیہ السلام نے طعام مانگا تو انہیں طعام نہ ملا اور شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں سے بے مانگے طعام مل گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کا واقعہ لکھا ہے: **اِنَّ اَبٰی يٰدَعُوْنَ يٰجُزٰى** اجر ما سقیتم لنا اور ہمارا آپ پانی بھرنے کی مزدوری دینے کے لئے آپ کو بلارہا ہے۔ ان دونوں تھنوں میں فرق کیوں؟

جواب: حضرت علیہ السلام کی رفاقت میں موسیٰ علیہ السلام نے مخلوق پر سہارا کر کے طعام کا سوال کیا تو آپ کو طعام نہ دیا گیا اگر نصیحت ہو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے علم پر سہارا ضروری ہے اور یہاں شعیب علیہ السلام کے واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کیا، مخلوق میں کسی کو درمیان میں واسطہ نہ بنایا بلکہ بارگاہ حق میں تسلیم و رضا کے گھٹنے ٹیک دیئے، کما قال: **اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلٰی مِنْ خٰیْرِ فَقِیْرٌ**۔

حضرت حافظ نے فرمایا: س

فقر و خستہ بدرگاہیت اندم رح
کہ جز دعائے تو ام نیت ہیج دست آویز
ترجمہ: فقر و عاجز ہو کر تیری درگاہ میں رحم و کرم کی درخواست کرتا ہوں اس لئے کہ تیری بارگاہ میں سوائے عاجزی اور دست
بدرعا ہونے کے اور کوئی بہتر دستاویز نہیں ہے۔

نیز فرمایا: س

ما آبروئے فقر و قناعت نمی بریم
با پادشہ بگوی کہ روزی مقدر ست
ترجمہ: ہم فقر و قناعت کا دامن نہیں چھوڑ سکتے بادشہ کو کہہ دو کہ روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

ترکیب : (استطعماء) غلام مجبور ہے اس لئے کہ بد قدیۃ کی صفت ہے۔
سوال : یہاں پر ہنر ضمیمہ کا ہونا ضروری تھا اسے کالعدم کر کے (استطعماء) کو قدیۃ کی صفت بنانے کا کیا فائدہ ؟

جواب : اسی طرح سے بستی والوں کی زیادہ مذمت اور شناعیت اور قباحت کا اظہار ہوگا کہ بستی والے چند ایک بدخیل نہیں تھے بلکہ سارے کے سارے ایسے ہی تھے کہ طعام کھلانے میں قارون تھے۔

قَابُوا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا اِنْ سَبَّ نَسِئَهُ وَخَضِرَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ كِي مَهَانٍ لَوَازِي سِی انکار کر دیا۔
حل لغات : یہ صَافٌ سے مشتق ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے اور ضیفہ یعنی انزلہ وجعلہ ضیفاً یعنی اس نے فلاں کی مہمانی کی یہ اس کا حقیقی معنی ہے پھر طعام کھلانے میں مجازاً عام مستعمل ہونے لگا۔
در اصل ضیافت یعنی میلان ہے مثلاً کہا جاتا ہے، ضاف یعنی مال الیہ (وہ اس کی طرف مائل ہوا) ضاف السهم جن الغرض سے لیا گیا ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب تیر نشان پر رنگے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت اسی بستی والے بہت بڑے بدخیل تھے۔
حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

بزرگان مسافر بجان پرورند
کہ نام نکوئی بعالم برند
غریب آشنا بش و سیاح دوست
کہ سیاح جلاب نام نکوست
تبہ گرد آن ملکات عن قریب
کہ وہ خاطر آزرده گرد غریب
نکو دار ضعیف و مسافر عزیز
وز آسیب شان پر حذر باش نیز

ترجمہ : ① بزرگ مسافروں کا دل سے خدمت کرتے ہیں کیونکہ وہ دنیا میں نیک نامی پھیلاتے ہیں۔
② غریب الوطن کی پہچان پیدا کیجئے اور سیاح کا دوست اس لئے بن کہ سیاح دنیا میں نیک نامی کی مشہوری کرا ہے۔

③ وہ شاہی و غریب تباہ و برباد ہوگی جس سے مسافر دل شکستہ ہو جاتے ہیں۔
④ مہمان کا دل خوش کیجئے اور مسافر کو جان سے زیادہ پیارا رکھئے ان کے خطرات سے پرہیز رہتے۔

حکایت عجیب بروایت حدیث الجیب صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس بیتی انطاکیہ والے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سولے کا ڈھیر لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہمارے ساتھ اسی آیت کا سودہ کیجئے وہ یہ کہ : فَاَبَا اَنْ يَفِيضَ هَجَاكَ بَجَائِے خَاتُوَا اَنْ يَفِيضَ هَا "بار کی بجائے تار لکھ دیں صرف نیچے اوپر اور ایک نکتے کا فرق ہے تاکہ ہمارے ابا و اجداد سے بدبختی کا سیاہ داغ مٹ جائے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما کر فرمایا کہ ایسی تبدیلی سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا الزام آئے گا اور اس کی الہیت پر سیہ دھبہ لگانا ثبوت کا کام نہیں۔

(کذا فی التفسیر البکیر)

فَوَجَدَ اَفِيضَهَا۔ کاشفی نے لکھا کہ یہ دونوں رات کو شہر کے باہر بھوکے پیاسے رہ کر صبح کو دروازہ کھلتے ہی شہر میں تشریف لے گئے تو وہاں پایا۔ جَدَّ اس۔ ایک دیوار کو جس کا ایک طرف جھکاؤ تھا اور گرنے والی تھی۔ یُرِيدُ اَنْ يَنْقُضَ ارادہ یعنی نزول النفس الی شئ مع حکمہ فیہ بالفعل او عدمہ کسی شے کے فعل و عدم فعل کے حکم کے لئے نفس کا رجوع اور اللہ تعالیٰ کے لئے ارادہ یعنی حکم مستعمل ہوتا ہے۔

سوال : دیوار ایک بے جان شے ہے اس کے ارادہ کا کیا معنی ؟

جواب : اہل عرب کا دستور ہے کہ وہ مجازات کو بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ارادۃ دیوار بھی اسی مجاز کے قبیل سے ہے یعنی ارادہ یعنی قلوب و فی من السقوط ہے یعنی وہ دیوار گرنے کے قریب تھی مثلاً اہل عرب کہتے ہیں : داری تنظر الی داس فلان میری دار فلان کی دار کو دیکھتی ہے۔ اس سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ میرا مکان فلان کے مکان کے بالمقابل ہے۔ اسی لئے الارشاد میں لکھا ہے :

یُرِيدُ اَنْ يَنْقُضَ کا معنی یدافی ان یسقط ہے۔

اس سے دیوار کے بہت جلد گرنے کے لئے مبالغہ کے ارادہ پر یرید استعمال کیا گیا ہے۔ الانقضاء یعنی الانسحاب فی السقوط یعنی گرنے میں جلدی کرنا۔ یہ انقض باب انفعال ہے مثلاً کہا جاتا ہے : قفصتہ فانقض، یہ میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا۔ اسی محاورہ سے ہے انقضاض الطیور والکواکب، جب پرندے بہت جلد تر گرتے ہیں تو اس وقت ان کے لئے یہی الفاظ بولتے ہیں۔ بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ یہ اِنْقَضَ سے ہے جیسے الاحمر اء الاحمرۃ سے ہے یہ گویا ان کے نزدیک یہ انفعال کا باب نہیں بلکہ افعال کا باب ہے۔

فَاَقَامَ طَوْخُ خُضْرٍ عَلَیْہِ السَّلَامُ نے ہاتھوں کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ کذا المرادی عن النبی

علیہ السلام۔

ف : اس دیوار کا طول آسمان کی طرف ایک سو گز تھا۔

قَالَ چو کو طعام کی انھیں شدید ضرورت تھی اسی لئے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا۔
 ف: کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم ان کے ہاں آئے انھوں نے نہ بیٹھنے کی جگہ دی اور نہ ہی
 طعام کھلایا کتنے بے مروت ہیں لیکن آپ نے ان کی دیوار سیدھی فرمادی۔ یہ جزا اس شرط کی ہے جو کہ فرمایا۔
 لَوْ شِئْتُ لَتَخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا ۝ اگر آپ ان سے دیوار کے سیدھے کرنے پر کچھ پیسے لے لیتے تو ہم
 اس سے طعام خریدتے۔

حل لغات: اتخذت از اتخاذ افعال کا باب ہے ہجوں اتباع یہ اخذ سے نہیں۔ یہی بصریوں کا مذہب ہے۔
 راز و رموز کی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے جب خضر علیہ السلام سے فرمایا: لتخرق اهلها۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ
 علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جب دریا میں تھے تو آپ غرق نہ ہوئے تو اب کشتی میں کیسے غرق ہو
 سکتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کہا: اقلنت نفسا زکیة بغیر نفس۔ تو خضر علیہ السلام کو آپ نے
 بھی ایک قبلی کو قتل کر دیا تھا اور وہ بھی بے چارہ بے گناہ تھا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا: لو شئت
 لتخذت علیه اجرا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی بات بھول گئے جب کہ شیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں
 کو پانی بھر کر دیا تھا اور اس پر آپ نے کتنی مزدوری لی تھی۔ یہ عجیب اور لطیف باتیں راز و نیاز کی تھیں جو اسناد و شاگرد اور پیرو
 مرید کے درمیان ہوئیں۔

عجیب کہانی جناب قاسم نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ گفتگو چودہویں تھی کہ ایک بچے گوشت کی ہرنی موسیٰ علیہ السلام
 کے قریب کھڑی کر دی گئی اور دوسری بھٹی ہوئی ہرنی خضر علیہ السلام کے قریب کھڑی کر دی گئی حالانکہ
 بھوکے تو دونوں ہی تھے لیکن اس میں اشارہ تھا کہ خضر علیہ السلام طبع کے بغیر کام کر رہے ہیں تو جو طبع کے بغیر کام کرے اسے مقصد
 حاصل ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ خضر علیہ السلام کو طبع و لالچ کی بات بتا رہے تھے۔ اسی لئے انھیں کھانے کی چیز سے خالی
 رکھا گیا۔

مسئلہ روحانی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نیکی کے کام میں کسی قسم کا طبع ہو تو وہ عمل ضائع جاتا ہے جیسے
 موسیٰ علیہ السلام کے حال ہوا کہ جب انھوں نے ذرا سا طبع سامنے رکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے
 جدا ہو گئی۔

طبع و لالچ کی مذمت حضرت جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا کہ جب طبع و لالچ کسی دل پر اثر انداز ہو تو امور باطن
 کے دیکھنے سے وہ دل اندھا ہو جاتا ہے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو دیوار سیدھی کرنے کی مزدوری کا مطالبہ کیوں کیا حالانکہ اس دیوار کو سیدھے
 کرنے پر موسیٰ علیہ السلام نے کوئی کام نہیں کیا بلکہ صرف اشارہ فرمایا تو دیوار سیدھی ہو گئی اس پر انھیں کوئی تکلیف تو نہیں

ہوتی تھی؟

جواب: مولے علیہ السلام نے دیوار کے بنانے کے اسباب کی وجہ سے سوال نہیں کیا بلکہ آپ نے دیوار والوں کو دیوار سے فائدہ اٹھانے کی وجہ سے کہا اور ایسے طریق سے بھی اجرت کی طلب جائز ہے۔ ایک صحابی نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر بچہ کو ڈٹے آدمی پر دم کیا تو اسے آرام آگیا۔ اس سے اس صحابی نے اجرت مانگی۔ اس طرح کے اور واقعات بھی احادیث میں موجود ہیں۔
سوال: تم کہتے ہو کہ انبیاء علیہم السلام دعوت و ارشاد پر مزدوری اور اجر طلب نہیں کرتے لیکن یہاں مولے علیہ السلام نے مزدوری مانگ لی؟

جواب: یہ طلب اجرت دعوت و ارشاد کی وجہ سے نہیں تھی جیسا کہ قرینہ خود بتاتا ہے۔

قَالَ، خُضِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَفْسًا فَرَمَا: هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ یہی میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ تیسرا اعتراض اس جدائی کا سبب بنا۔ اس کے بعد مولے علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے وعدہ کیا۔

(فلا تصاحبني) بین کی طرف فراق کی اضافت، اضافۃ المصدر الی الطرف کے قبیل سے ہے اور یہ ظرف میں اتساع کی وجہ سے جائز ہے۔

سَأَنْبِئُكَ ابھی میں آپ کو خبر دوں گا۔ یہ "سین" تراخی کا نہیں بلکہ تاکید کا ہے اس لئے کہ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فوراً بلا تاخیر تمام باتیں بتادیں۔ يَتَّوَدُّنَ مَالَهُمْ سَبْطٌ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ انجام ان امور کا جن میں آپ صبر رکھ سکے۔

حل لغات المتأويل: مجمع النبی الی مالہ۔ شے کا اپنے مال کی طرف لوٹنے کا نام تاویل ہے یہاں پر صرف مال و عاقبت مراد ہے۔ اس لئے کہ یہاں مصدر ہی معنی نہیں بن سکتا۔ اور ان امور کا انجام یہ تھا:

- ① کشتی ظالموں سے بچ جائے گی۔
- ② نوجوان کو قتل کیا گیا تاکہ اس کے والدین اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔
- ③ دیوار کو سیدھا کرنے سے یہاں اپنے خزانے کو پالیں گے۔

حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاشش: حضرت مولے علیہ السلام صبر فرماتے تو خضر علیہ السلام کی باتیں ہمیں بتائی جاتیں۔ یاد رہے کہ اس بتانے سے مراد قرآن میں نزول وحی سے مندرج ہو جاتیں۔ ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

سلہ: غیر مقلدین، نجدی ایسے دم درد کو شرک کہتے ہیں۔ افسوس کہ ایک طرف احادیث پر عمل کرنے کے مدعی ہیں تو دوسری طرف منکر ہیں منکرین حدیث کا گروہ ان کی اس غلط پالیسی سے پیدا ہوا۔ ۱۲-۱۱ (ادب المفرد)

کو وحی غنی کے ذریعے بتائی گئیں تھیں تو ہم نے ان کی اوپر تفسیر لکھی ہے۔ اگر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ ہوتا تو ہم کیسے معلوم ہوتیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات بنجیر میں ہے کہ شیخ اپنے مرید سے یا اساتذہ اپنے شاگرد سے غلطی محسوس کرے تو اسے جلدی سے اپنے آپ سے جدا نہ کرے جب تک کہ اس سے تین بار غلطی نہ ہو۔ اس کی دوبار کی غلطیوں سے چشم پوشی کرے۔ تیسری بار جب اسے غلطی میں معذور پاتے تو اسے خضر علیہ السلام کی طرح کہہ دے: ہذا فسو، یعنی وہی نہ ہو۔ نیز پیر و مرشد اپنے مرید سے اور اساتذہ اپنے شاگرد سے جدائی کے وقت پہلے ان اعتراضات کے جوابات دے (جن امور سے جدا ہو رہی ہے) اس کی علت اور موجب بتائے تاکہ مرید اور شاگرد کے دل میں شکوک و شبہات نہ رہیں جن کی وجہ سے اس کا خاتمہ برباد جائے (معاذ اللہ)

استاذ کی بددعا فقیر اسماعیل حقی لکھتا ہے کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ استاذ کے تالائق شاگرد کا انجام کیسے برباد ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نامراد کو کہو کہ تو اللہ تعالیٰ کے عین عنایت سے محروم ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اسے ہیچڑوں میں دیکھا گیا پھر اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔

استاذ کی شفقت کا نتیجہ جیسے استاذ کی بددعا سے انجام بد ہوتا ہے ایسے ہی اس کی شفقت سے بیڑا پار ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوالیمان دارانی قدس سرہ نے اپنے شاگرد سے فرمایا کہ اپنے آپ کو جیتے ہوئے

۱۔ فقیر نے اس موضوع پر ایک مستقل تصنیف لکھی ہے۔ بعنوان ”البحث اللذیذ فی حقوق الاستاذ علی التلیذ“ چند امور اس مقام پر عرض کئے دیتا ہوں ممکن ہے کہ کسی بندہ خدا کو اس سے فائدہ نصیب ہو۔ ورنہ عموماً آج کل شاگرد اپنے استاد کو اپنے عام دوست جیسا بھی تصور نہیں کرتے۔ مجھے ایک صاحب کے قول پر تعجب ہوا جسے ہم نے اسے اس کے استاد صاحب کی تعظیم و تکریم کی تلقین کی تو کہا کہ دور حاضر میں یہی عزت نفس ضروری ہے۔ اگر ہم اساتذہ کی عوام کے سامنے تعظیم کرتے ہیں تو ہماری عزت عوام کی نظر دل میں گر جاتی ہے۔ میں نے اسے عرض کیا کہ آپ نے بے غوری میں فرمایا ہے کیونکہ یہی عزت جس کے صدقہ ملی ہے اگر اب بھی ان پر اسی عزت کو قربان کر دیں تو داریں میں کئی گنا اور عزت نصیب ملے گی اگر آپ اسی نظریہ پر مڑ گئے تو جہنم ہوگی اور یہی عزت ذلت سے بدل جائے گی۔

ذیل کا مضمون علیحدہ مختصر طور پر پمفلٹ میں چھاپ دیا جائے تو بھی۔

استاذ کے حقوق

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وفضلہ علیٰ رسولہ الکریم

تنور میں ڈال دیجئے پینا پھر شاگرد نے فوراً آگ میں چھلانگ لگا دی تو وہ آگ کا تنور اس پر باغ بہار بن گیا ۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

اما بعد، آج اساتذہ کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا حالانکہ اہل علم کو یہ عزت ان کے صدقے ملی ہے۔ اس کا حق ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ فقیر احادیث مبارکہ سے چند باتیں عرض کرتا ہے۔

فرمان رسالت (۱)، البوداؤد میں مروی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھے مسلمان اور عالم، حافظ قرآن، بادشاہ عادل اور اساتذہ کی عزت و احترام تعظیم خداوندی میں داخل ہے۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ ایک بار زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار مدینہ منورہ جا رہے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رکاب پکڑے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ دریافت کیا گیا کہ آپ ایسا بڑا وکیوں کر رہے ہیں۔ فرمایا:

هكذا أمرنا

فرمان مرقوم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے:

من علمي حرفا فهو مولاي۔ جس نے مجھے علم دین کا ایک حرف سکھایا میں اس کا غلام

اور وہ میرا آقا ہے چاہے مجھے بیچ دے یا اپنے پاس رکھے خواہ آزاد کرے۔

قرآن اور حدیث کے سیکنے کا نام ”علم دین“ ہے۔ دنیوی فن اپنی جگہ کتنا ضروری ہے وہ بہر حال روزی کمانے کا دھندا ہے۔ پیشہ ور کاریگر، انجینئر، ملازم اور عہدہ دار اپنے کسب اور فرائض کی ادائیگی کر کے روزی کمانا ہے۔ یہ سب کام موت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ قبر سے آگے کوئی چیز سوائے علم دین کے نہیں جاتی۔ علم دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو قبر، حشر اور بقیعت میں ہمیشہ ساتھ ہے گا۔

اعلیٰ دولت علم دین یا دنیوی مراتب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ دولت کا مقام بلند ہے یا علم دین کا؟ آپ نے فرمایا کہ علم دین کے مقابل دولت کوئی چیز نہیں۔

① جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو۔ اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں جتنی دولت بڑھے گی اتنے ہی دشمن بڑھیں گے لیکن جس کے پاس جتنا زیادہ علم دین ہوگا اس کے دوست بھی اسی قدر کثرت سے ہوں گے۔

② دولت کی حفاظت دولت مند کو خود کرنی پڑتی ہے لیکن علم دین ”اہل علم“ کا محفوظ ہوتا ہے۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

مثنوی شریف میں ہے :

جرعہ بر خاک وفا آن کس کہ ریخت
کے تواند صید دولت ز و گریخت
جس نے وفا کا دامن تھام لیا اس سے دولت کا شکار کیوں نہیں بھاگ سکے گا۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۲ دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے علم خسر چ کرنے سے بڑھتا ہے جتنا زیادہ پڑھاؤ گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوگا۔

۳ دولت کا ہونا فخر کی بات نہیں کریں فرعون و نمرود کی میراث ہے اور علم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔

۵ دولت عام طور پر انسان میں بغاوت اور سرکشی پیدا کرتی ہے اور علم دین انکساری اور تواضع سکھاتا ہے۔

۶ علم دین کو صحیح طریقہ سے استعمال کیا جائے تو بادشاہوں کے سرباہل علم کی چوکھٹ پر بکھتے ہیں۔ ہم نے ہزاروں بادشاہوں اور بے شمار امیروں کو اہل علم کے سامنے بکھتے دیکھا۔ سرپرست ایک واقعہ پڑھئے :

سیلمان بن عبد الملک، عطار بن رباح کے حضور تھیں جانتے ہیں کہ سیلمان بن عبد الملک کیسا بازعب بادشاہ تھا اس کی سلطنت دور دور کپکپ پھیلی ہوئی تھی وہ اپنے شاہزادگان کے ہمراہ چ پڑ گئے چونکہ چ کے مناسک سکھانا اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ انھوں نے کسی عالم دین کو اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ شاہزادگان سمیت اس وقت کے جلیل القدر عالم عطار ابن ابی رباح کی خدمت میں گئے۔ یہ سیاح فاضل شی غلام تھے لیکن علمی مرتبہ کے لحاظ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ جب بادشاہ ان کی قیام گاہ پر پہنچا تو وہ اشراق کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کی نماز کافی لمبی تھی۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو بادشاہ کی آمد کی خبر ہوئی لیکن کوئی خاص تجربہ نہ کی۔ سیلمان نے خود مسائل دریافت کئے جن کے جوابات سننے پر خود جانے لگا تو شاہزادوں کو ہدایت کی کہ تم ٹھہرو اور ادب و اخلاق کی تعلیم اس عالم دین سے حاصل کرو۔ ہمراہیوں میں سے کسی نے بادشاہ سے دریافت کیا انھوں نے آپ کی طرف توجہ تو نہیں دی آپ شاہزادوں کو چھوڑے جا رہے ہیں تو جواب دیا کہ اس جشی غلام نے میرے ساتھ جو سلوک کیا اس سے مجھ کو بادشاہی کے مقابل میں عالم دین کی حیثیت کا علم ہو گیا۔

منظر جانچا بان قدس سرہ کے حضور میں شاہ عالم کی حاضری : حضرت مظهر جان بانان سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)۔

تفسیر عالمانہ اَمَّا السَّيْفِیْنَةُ وہ کشتی کہ جسے ہم نے چیر دیا تھا۔ فَكَانَتْ لِمَسْلُكَيْنِ وہ چند ایسے کمزور مکینوں کی تھی جو اسے برزور بازو ظالموں سے محفوظ رکھ سکتے تھے اور ان کی وجہ معاش یہی کشتی تھی۔ وہ دس بجاتی تھے ان میں پانچ تو بچے لنگڑے تھے۔ يَعْلَمُونَ فِي الْبَحْرِ مزدوری کے طور پر دریا میں کشتی چلا کر

(بقیہ ماضیہ منقطعہ)

میں سے جس شاہی خاندان سے قلعن کی بنار پر انتہائی نازک مزاج تھے۔ ایک بار شاہ عالم بادشاہ ان کے ہاں لے کے لئے آئے اور ان ملاقات بادشاہ کو پیاس لگی وہاں ایک صراحی رکھی تھی جس پر کٹورہ تھا۔ آپ نے بادشاہ کو فرمایا کہ صراحی رکھی پانی پی لیں۔ بادشاہ نے پانی پی کر کٹورہ رکھ دیا لیکن وہ کچھ ٹھیرا رکھا گیا۔ منظر جان جانان نے فرمایا کہ سر میں درد پڑ گیا کہ کٹورہ رکھنے کی سبھی چیزیں بادشاہی کیا کر دے۔

یہ واقعات علم و دولت کا فرق بتاتے ہیں کہ انسان علمی دولت کے حصول میں سر کی بازی لگا دے اگرچہ دنیا میں کوئی ظاہری عزت حاصل نہ بھی ہو تب بھی آخرت کی عزت اور اجر و ثواب سے مایوسی نہ ہونی چاہیے۔ لیکن یہ فائدہ ضائل و کمالات اس وقت نصیب ہوں گے جب استاد کے مطلق عزت و احترام دل شاد ہو ورنہ بربادی و تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں۔

سکندر اعظم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ استاد کو باپ پر کیوں ترجیح دیتے ہیں جواب دیا **باپ اور استاد** کہ میرا باپ تو مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد "ارسطو" مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔

بیرا باپ سبب حیات فانی ہے اور استاد موجب حیات جاودانی ہے۔

استاد کی عظمت حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی خدمت میں زانوئے تلمذ تہہ کئے۔ جب کتاب کا ورق پلٹنے کی نوبت آئی تو اس قدر احتیاط کرتے کہ آواز پیدا نہ ہو مبادا استاد کو تکلیف پہنچے۔

امام اعظم اور حماد حماد بن سلیمان جو حضرت ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں۔ ان کی بیوی کا بیان ہے کہ حضرت ابوحنیفہ تیس برس تک ہمارے گھر کا سو والا تھے رہے ہم نے اس خیال سے روکا کہ اتنے بڑے امام سے معمولی کام کیوں لیں۔ جواب میں کہا کہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے اسے کیوں چھوڑوں۔

سمر تاج نقشبند حضرت منظر جان جانان سلسلہ نقشبندیہ کے کبار اولیاء میں سے ہیں۔ آپ نے مولانا حاجی محمد فضل سے علم دین پڑھ کر سہ ماہی حدیث حاصل کی۔

فرماتے ہیں وقت رخصت مجھے استاد صاحب نے گڑھی کے نیچے کی ٹوپی غایت فراموشی۔ پندرہ سال تک میں نے اسے گڑھی کے نیچے رکھا۔ پھر اس کے بعد دھو نے کا خیال آیا تو رات کے وقت گرم پانی میں جھگو رکھا۔ جسے اس کو گرگڑ کر اور مل کر صاف (بقیہ اگلے صفحہ پر)

کسب معاش کرتے۔

عمل کا اسناد کل کی طرف یا تو تقلباً ہے یا ہیکل کا کام مولیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ بنا بریں اگرچہ کام بعض کرتے ہیں لیکن فعل کی نسبت کل کی طرف کی گئی ہے۔

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ)

کیا اور پانی کو ضائع نہ ہونے دیا اس کا رنگ اعتاس سے مشابہہ تھا وہ یاقینی میں نے ادب کے ملحوظ رکھتے ہوئے پی لیا۔ جس کی برکت سے علم کے بے شمار دروازے میرے اوپر کھل گئے۔

استاد کی معمولی بے ادبی تباہی کا موجب ہے صاحب ہدایہ کے اساتذہ حضرت شمس اللہ رحمہ اللہ و آقا رحمہ اللہ قافلے ایک بار اپنے شہر سے دوسرے شہر کو جانے لگے تو سب لوگ حاضر ہوئے! امام زنجری رحمہ اللہ نہیں آئے۔ اپنی بڑھی ماں کی خدمت کر رہے تھے۔ اس لئے استاد کی زیارت سے محروم رہے جب اس کے بعد ملاقات ہوئی تو استاد نے شکایت کی۔ امام زنجری نے اپنا عذر پیش کیا۔ حضرت حلوائیؒ نے فرمایا کہ ماں کی خدمت کو استاد کی ملاقات پر ترجیح دی۔ اس لئے تمہاری عمر بڑھے گی لیکن علم دین کی درس و تدریس نہ کر سکو گے۔ تعلیم المستلم میں ہے کہ جیسا کہ استاد نے کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ علم سینے میں ہی قبر میں لے گئے لیکن کسی کو فائدہ نہ پہنچا سکے۔

استاد کے لڑکے کی تعظیم ایک بزرگ اپنے حلقہ درس میں درس دے رہے تھے کہ خلاف معمول آپ اشارہ درس میں کٹی بار کھڑے ہوئے اور بیٹھے رہے۔ انتقام درس پر اس کا سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا کہ میرے استاد کا صاحبزادہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کیلتے کیلتے جب وہ مسجد کے دروازے کے سامنے آجاتا ہے تو اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ استاد کی حرمت میں اس کی اولاد کی توقیر بھی شامل ہے۔

استاد کی خدمت کی برکت رئیس الامر قاضی فخر الدین کے علوم مرتبت کا کیا کہنا، شاہ وقت بھی ان کا بے حد احترام کرتا تھا۔ انھوں نے اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ میرا منصب جلیل صرف استاد کی خدمت کا مہون منت ہے۔ علاوہ اور خدمات کے تیس تیس برس تک میں اپنے استاد ابو زید ولویؒ کا کھانا پکھانا کرتا تھا اور پیاس ادب اس میں کبھی غور نہ کیا تھا۔

خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے لڑکے مامون کو علم و ادب کی تعلیم کے لئے امام مہدی کے شہزادے استاد کے قدموں پر سپرد کر دیا تھا ایک دن ہارون الرشید درس گاہ میں جا پہنچے دیکھا کہ امام مہدی اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور شاہزادگان۔ پاپاؤں پر پانی ڈال رہے ہیں۔ ہارون نے امام سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں (بقیہ اگلے صفحہ پر)

مسئلہ شریعت میں فقیر ہر شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب زکوٰۃ کی مقدار سے کم ہو۔

(بقیہ حاشیہ منظر گذشتہ)

نے شہزادے کو آپ کے پاس اس لئے بھیجا تھا کہ اسے ادب سکھائیں۔ آپ نے شہزادے کو یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک ہاتھ سے آپ کے پاؤں دھوئے اور دوسرے سے پانی ڈالے۔

استاد کے حضور میں امام ربیع فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر کے سامنے مجھ کو کبھی پانی پینے کی جرأت نہ ہوتی۔

اساتذہ کو ہدایات

خلاصہ: ① استاد کا مقام ہر اعتبار سے عزت اور قدر و منزلت کا مستحق ہے استاد کے اوصاف و اطوار ایسے ہونے چاہئیں کہ وہ نیکی اور پرہیزگاری کا مکمل و مجسم نمونہ ہو اور اس کی زیارت ہی سے تعلیم کے مقدس فیض کا عکس شاگرد کے دل میں کھینچ جائے۔

② جو استاد اخلاقی برائیوں کو حسن اخلاق کے ذریعے رفع کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا وہ استاد کمالنے کا مستحق نہیں۔ استاد کا کام ذہن کو ترقی دینا اور نیک عادات کا پیداکرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ علم کے سمندر میں تیرنے والے بچوں کو کشتی نہ بناؤ کہ وہ تمھارے دھکیلنے سے ہی چلیں۔ بلکہ انھیں اپنی ذاتی صلاحیت سے تیرنا سکھاؤ۔

③ شاگرد کا فرض ہے کہ انتہائی انکسار اور تواضع اختیار کرے اور اپنی اطاعت شجادی اور خدمت گذاری سے استاد کی سختی کو بھی نرمی میں بدل دے تاکہ استاد سے فیض حاصل کر سکے۔

ابن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ سخت مزاج تھے۔ کسی نے کہا کہ طالب علم دُور دُور سے آپ کے پاس استاد کی ناز برداری آتے ہیں اور آپ ان سے خفا ہوتے ہیں کہیں وہ آپ کو چھوڑ کر چل نہ دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ تمھاری طرح احمق ہوں گے کہ وہ میری سخت روی کی وجہ سے اپنا فائدہ ترک کر دیں۔

① امام ابویوسفؒ کا قول ہے کہ استاد کا احترام یہ ہے کہ اگر وہ کوئی نکتہ بیان کرے اور وہ شاگرد کو معلوم ہو تو استاد پر یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہمیں پہلے اس کا علم ہے۔

② بزرگوں کا فرمان ہے کہ استاد کے پہلو بہ پہلو نہ بیٹھنا چاہیے۔ اگر وہ فرمائیں تب بھی استرازا کرے ہاں اگر اس کے خلاف ان کو دل پر صدر پہنچتا ہے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ ”الامرفوق الادب“

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ)

مسئلہ : دوسو درہم یا اس کی قیمت کے مطابق مال کو نصاب رکواۃ کہتے ہیں ۔

مسئلہ : دوسو درہم یا اس کی قیمت حاجت اصلیت سے زائد ہو ۔

مسئلہ : دوسو درہم یا اس کی قیمت کا مال نامی ہو یا نہ ۔

مسئلہ : مسکین وہ ہے جس کا کچھ بھی نہ ہو ۔

یہی امام ابوحنیفہ کا مذہب ہے اور شوافع فقیر و مسکین کی تعریف برعکس مانتے ہیں ۔

مسئلہ : قاضی نے کہا کہ آیت سے ثابت ہوا ہے کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ مال ہو اگرچہ اس کی معاش کو غیر کفایتی ہو انہی لئے یہ لام ، تملیک پر معمول ہوگی ۔

ف : مولانا سعدی مفتی نے فرمایا کہ لام ، تملیک کی اس وقت مافی جائے جب ثابت ہو جائے کہ وہ کشتی ان کی اپنی تھی ۔ لیکن اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ ضروری نہیں کہ لام ، تملیک ہو بلکہ ممکن ہے یہ تخصیص کی ہو اور وہ اس پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ کشتی بطور عاریۃ یا اجرت پر لے کر کام کر رہے تھے ۔ اسی مناسبت سے کشتی کو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے ۔ پیناچر بعض روایات میں بھی اسی طرح وارد ہوا ہے ۔

ف : عاریۃ یا مزدوری کے مفہوم کی صاحب کفایہ نے شرح ہدایہ میں تصریح فرمائی ہے ۔ نیز یہ بھی ہے کہ یہاں پر فقر کے بجائے مسکین کہنے میں اشارہ ہو کہ وہ بادشاہ ظالم کی دستبرد سے کشتی کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ، علاوہ ازیں ان میں چند لٹے لنگڑے بھی تھے اور مسکین عرف عام میں ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی وجہ سے ذلت و خواری کا شکار ہو خواہ اس کے پاس مال ہو یا نہ ۔ اس معنی پر فقہی مسکین اور ہوگا اور عرف عام کے اعتبار سے اور ۔ یہاں پر وہی عرف عام والا مسکین مراد ہے نہ کہ عرف خاص لینے فقہانہ مسکین (یہ تحقیق صرف شوافع کے مفہوم کے رد میں لکھی گئی ہے جب کہ ان کے مسکین کے معنی کی تائید اسی آیت سے ہوتی تھی ۔ ہم نے اوپر اس کے متعلق تفصیل عرض کر دی ہے ۔

فَأَمَّا دُثٌّ مِّنْهُنَّ لَفِي هَٰذَا مَعْنَى أَنَّهُ تَعَالَىٰ كَمَا ارَادَهُ وَثَبُتَ أَوَّلُ اسْمٍ كَمَا ارَادَهُ كَمَا - أَنَّ أَعْلَىٰ كَمَا ارَادَهُ عِبَادُ كَرْدِ الْأُولَىٰ - وَكَانَ وَرَأْسُ آءِ هُمْ مَالًا لِّكَ ان کے آگے تھا ۔ یہاں پر دُثٌّ بمعنی امارہ بمعنی آگے کے یا گیارہ

(بقیہ مایہ منور گذشتہ)

بہر حال استاد کا ادب و احترام ہر لحاظ سے لازم ہے اور جتنا جلیل القدر مشائخ نظام اور علماء کرام گذرے ہیں سب نے علوم مرتبت اور فیوض و برکات اساتذہ کی خدمات اور ان کی کفایت برداری کے طفیل حاصل کئے ہیں ۔

استاذ اور مال باپ اور پیر و مرشد کا بے ادب اور انھیں رنجیدہ کرنے والا کبھی سرفرازی نہ پائے گا اگرچہ دنیا میں کسی طریقے سے پہنچ گیا تو آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا ۔

جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرْنَاهُ يَوْمَ تَأْتِي السُّحُبُ بِالْمَاءِ يَوْمَ يُخَالِطُ فَسْدَهُ سَقَمُهُ خَالِطًا يَوْمَ تَرْجَىٰ الْأُنْجُلُ يَوْمَ تُرْجَىٰ السَّحَابُ وَتُفْجَرُ السُّدُودُ يَوْمَ تَرَىٰ الْأَنْجُلَ وَجْهًا لَهَا وَهِيَ كَالَّذِي يُدْخِلُ السُّحُبَ الْمَافِقُ يَوْمَ يَكُنِ الْأَنْجُلُ خِزْيًا لِلَّذِينَ كُنُوا مُنْجِلِينَ

یہاں پر بھی دوسرا ۶۱ بجے لگے ہے۔ یہ لفظ فوق کی طرح ذواضداد سے ہے۔ یعنی جیسے فوق میں اوپر نیچے ہر دونوں ہوتے ہیں ایسے ہی دوسرا میں ہر دونوں آگے پیچھے کے معانی پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ قصص میں اس پر مزید بحث آئے گی (انشار اللہ)۔

مکہ کی بادشاہ کا نام جلدی ابن کر کہ رہتا وہ شہر قرطبہ کے جزیرہ اندلس رہتا تھا۔ دریا کی فسادات ڈالنے والا یہی پہلا شخص تھا جسے زمین پر پہلا فساد آجیل کو قابیل کا قتل ہے۔ (کذا ذکر ابو الیث فی تفسیر و تحت آیت ظہر الفساد)۔
يَا حِذْ كُلَّ سَفِيْثَةٍ وہ ہر مہم و سالم اور اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا۔ یہ ایجاز الخذف کے قبیل سے ہے۔
غَضَبًا یعنی کشتی والوں سے جبراً کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اس کا منصوب ہونا یا تو طے المصدریت (مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے) ہے جو کشتی چھیننے کی نوعیت کو بیان کرتا ہے یا علی الحالیۃ غضباً یعنی غاصباً ہے۔ "الغضب اخذ الشیء ظلماً وقهراً" یعنی ظلم و قہر کے طور پر کسی سے کوئی شے لینے کو عربی میں "غضب" کہتے ہیں اور شے منغسوب کو بھی غضب کہا جاتا ہے۔

ف : یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی کو غضب کے خوف سے عیب دار فرمایا۔

مکملہ : وجہ بتائی کی تاخیر قسم بالشان ہونے کے لحاظ سے ہے اور باقی وجہ سے اسے مقدم کرنے کی وجہ ظاہر ہے کہ خضر مومن علیہا السلام کو سب سے پہلے یہی واقعہ پیش آیا اور انھوں نے بھی سوال اسی کے متعلق فرمایا کہ آخر قہر تھا لتغرق اهلها۔ اب اس کی وجہ بتائی کہ ہم نے کشتی کو عیب دار کشتی والوں کو غرق کرنے کے لئے نہیں کیا بلکہ اس لئے کہ وہ ظالموں کی دستبرد سے بچ جائے۔ چنانچہ مروی ہے کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ اکھاڑنے کے بعد کشتی والوں کو بتایا کہ تمھارے آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو جبراً کشتیاں چھین لیتا ہے لیکن جو کشتی عیب دار ہوگی اسے نہیں چھینے گا۔ میں نے تمھاری کشتی کو اسی لئے عیب دار بنایا ہے تاکہ ظالم بادشاہ تم سے کشتی نہ چھین سکے۔

ف : قصص الانبیاء میں ہے کہ کشتی تھوڑی دیر آگے کو چلی تو بادشاہ کے کارندے آگئے اور کہا کہ بادشاہ نے کشتی لانے کا حکم فرمایا ہے بشرطیکہ اس میں عیب نہ ہو۔ یہ کہہ کر کشتی کی دیکھ بھال کو لگ گئے کشتی کو عیب دار تھی ہی، چنانچہ کشتی کا عیب دیکھ کر کشتی والوں کو چھوڑ کر چلے گئے جب دور نکل گئے تو خضر علیہ السلام نے کھڑے ہوتے ہوئے کوا اپنی جگہ پر پسیاں کر دیا جس سے کشتی بدستور صحت سالم ہو گئی۔

مثنوی شریف میں ہے :

گر خضر در بحر کشتی را شکست

منه درستی در شکست خضر هست

ترجمہ: اگر خضر علیہ السلام نے دریا میں کشتی تو پیرا تھا تو ہزاروں فائدے اس کے اندر ضرر تھے۔
ظاہرًا تخریب تھی تو باطنًا تعمیر مطلوب تھی۔
مشنوی شریف میں ہے: سے

- ① اُن کیے آمد زمین را می شکافت
- ② پہلی فسیاد کرد و بر تافت
کیس زمین را از چہ دیران می کنی
- ③ می شکافی و پریشان می کنی
گفت اے ابلہ برو بر من مران
- ④ تو عبارت از خرابی باز دان
کی شود گلزار و گندم زار این
- ⑤ تا نگردد درشت و دیران این زمین
کی شود بیستان و گشت و برگ بر
- ⑥ تا بشفکافی بیشتر ریش چسند
کی شود نیسم و کی گردید نفز
- ⑦ تا نشوزد غلطیایت از دوا
کی رود شورش کجا آید شفا
- ⑧ پارہ پارہ کرد درزی جامہ را
کس زند آن درزی علامہ را
- ⑨ کہ چرا این اطلس بگزیدہ را
بر دیدی چہ کنم بدیدہ را
- ⑩ ہر بتای کہنہ کا بآدان گفتند
نے کہ اول کہنہ را دیران کنند

ہمین نخبار و حساد و قصاب

(۱۱)

ہستہ پایش از عمارتہا خواب

آن ہلید وال ہلید کو فتن

(۱۲)

زان تلف کردند معموری تن

تا نکوبی گندم اندر آسیا !

(۱۳)

کی شود آراستہ زان خوان ما

ترجمہ : ① ایک شخص زمین کو پیرتا لینے ہل چلا رہا تھا۔ ایک بے وقوف نے شور مچایا کہ زمین کو خراب کر کر رہے ہو۔

② زمین کو کیوں ویران کرتا ہے اسے پیر کر برباد کر رہا ہے۔

③ اس نے کہا، اے بے وقوف ! چل تجھے کیا خبر کہ میں اس زمین کو آباد کر رہا ہوں، تجھے تعمیر و تخریب کی تمیز نہیں۔

④ اگر میں ایسا نہ کروں تو اس سے باغات اور گندم کیسے پیدا ہوگی اگر ایسا نہ کروں تو اٹا زمین خراب اور ویران ہو جائے گی۔

⑤ اگر ایسا نہ کروں تو اس سے بھول، کھتیاں، سبزیاں کہاں سے آئیں گی۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین کا نظم و نسق برباد ہو جائے گا۔

⑥ اگر انگوڑی کا ریشہ نہ کاٹا جائے تو وہ خود بھی اچھا نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے میوے پیدا ہوں گے۔

⑦ اگر تیری ناسد غلطیوں دور سے باہر نہ پھینکی جائیں تو تیری طبیعت کی شورش نہ جائے گی اور شفا یاب نہ ہوگا۔

⑧ در زمین نے کپڑے کو کھڑے کر دیا جسے مالک نے ٹوکا کہ اس کا نقصان کیوں کر دیا۔

⑨ گڑھ نے اٹلس جیسے قیمتی کپڑے کو کاٹ ڈالا۔ اب میں اس کٹے ہوئے کپڑے کو کیا کروں۔

⑩ جو کوئی ویران زمین کو آباد کرتا ہے تو وہ پہلے اسے ویران کرتا ہے۔

⑪ ایسے ہی ترکھان، لوہار اور قصاب کا حال ہے کہ وہ پہلے اپنے معاملات میں ویرانی کرتے ہیں۔

⑫ ہلید و ہلید کو کوٹا جاتا ہے تو پھر بدن کی تعمیر ہوتی ہے۔

⑬ جب تک گندم کو بچتی میں پیا نہیں جاتا اس وقت تک وہ روٹی چارے و ستر خوان کی زینت نہیں بن سکتی۔

نسخہ روحانی؛ وجود مجازی کی فنا وجود حقیقی کے حصول کا سبب ہے جب تک بشریت اور اس کے اوصاف باقی ہوں اس وقت تک اخلاق الہیہ کا طور نہیں ہوتا۔

تفسیر صوفیانہ ① کشتی کا چیرا اور اسے عیب دار کرنا اس غرض پر کہ اسے ظالم نہ لے جائے۔ اگرچہ بظاہر شرعاً ناجائز ہے لیکن اندرونی طور پر اس میں کشتی والوں کا فائدہ تھا۔ اسی لئے شرع کے باطنی امور کے اعتبار سے جائز ہو گیا اور ایسے ہی امور شرعاً بھی جائز ہوتے ہیں جب مجتہد کو معلوم ہو کہ اس کے ظاہر پر عمل کرنے سے باطناً بہت بڑا فساد ہوگا جب یہ حقیقت کے مطابق ہو۔ چنانچہ خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ خود بتائی، دکان و مراآشہو۔ اللہ۔

② جب اللہ عام مسکین بندوں پر ایسی نظر غایت رکھتا ہے کہ ان کی بے خبری میں دشمنوں ظالموں کا حملہ ہوتا تھا لیکن انہیں اپنے فضل و کرم سے بچا لیا تو پھر اپنے انبیاء علیہم السلام پر اس کی کتنی عنایات بے غایت ہوں گی۔ اور ان سے کتنی بلائیں اور مضرتیں دفع فرماتا ہوگا۔

③ بظاہر کبھی ساکین یعنی غیر انبیاء کی مصلحت کو انبیاء علیہم السلام کی مصلحت کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگرچہ درحقیقت باطناً اس میں بھی انبیاء علیہم السلام کی مصلحت کو ترجیح ہوتی ہے مثلاً موسیٰ علیہ السلام کی مصلحت کو کشتی والوں کی مصلحت پر ترجیح دی گئی جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے جدائی کا موجب بنا اور جدائی رسالت و نبوت کے امور کی سرانجامی کا سبب بنا کہ وہ یہاں سے جدا ہو کر بنی اسرائیل کی تربیت میں لگ گئے اور یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں افضل و اولیٰ تھی بہ نسبت اس کے کہ آپ خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہتے۔

فقیر اسماعیل حق کہتا ہے کہ اس میں ایک اور اشارہ لطیف ہے وہ یہ کہ کشتی والوں نے خضر موسیٰ علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کی تعظیم و تکریم میں ان سے کراہ بھی نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض میں انہیں بہتر صلہ عطا فرمایا کہ بہت بڑے ظالم سے ان کی کشتی کو بچا لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کی تعظیم و تکریم اور ان کے آداب بجالانے میں دایرین کی فلاح و بہبود ہی ہے (لکن الوابۃ قوم لا یقتلون)۔

تفسیر عالمانہ ۱. اَمَّا الْغُلَامُ۔ بہر حال اس نوجوان حبیبور نامی کے قتل کر دینے میں مصلحت یہ تھی کہ فَسْكَانَ اَبْوَاۃِ اس کا باپ کا زہرا اور اس کی ماں سوہی تھی۔ (کذا فی التعلیفات)

مُؤْمِنِينَ۔ ہر دونوں مومن تھے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار ہی تھے۔ فَخَشِیْنَا۔ پس خطرہ ہوا جس سے اَنْ یُّرْهِقَہُمْ۔ یہ مارتھ بچے غشیہ و لحقہ سے مشتق ہے اس کی گردن ارہقہ طغیاناً لگنے اغشاؤ

ایہا والحق ذالک بہ (کذا فی القاموس)۔

شیخ نے اس کا ترجمہ یکلفہما کیا ہے۔

لُغْیَانًا یعنی ضلالتہ ہے۔ وَکُفْرًا ۵ یعنی وہ نوجوان اپنے باپ کو گمراہی اور کفر کے گھاٹ اتار دیتا۔ اور وہ بھی لڑکے کی محبت میں مبتلا ہو کر بلیب خاطر ایمان سے ہاتھ دھو کر گمراہ ہو جاتے اور خضر علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ یہ لڑکا جہلی کا فر ہے اس لئے اسے قتل کر دینا مناسب ہے۔

فَأَسْرَدْنَا۔ پس ہم نے چاہا۔ اَنْ یَّبْدِلَ لَہُمَا مَرَبُّہُمَا خَیْرًا اَمْنًا مَرْکُوۡۃً۔ کہ ان کا رب تعالیٰ انھیں نعم البدل عطا فرمائے جو اس مقتول سے بہتر ہو اور گناہوں اور اخلاقِ روئیدہ سے پاک ہو۔ وَاقْرَبْ مَرْحَمًا ۵ اور شفقت اور خدمت گذاری کے لحاظ سے اس سے بہتر ہو۔

اعجوبہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ان اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک سچی بخشنی جس کے ساتھ کسی نبی علیہ السلام نے نیکان کیا۔ جس کی نسل سے ستر انبیاء علیہم السلام پیدا ہوئے۔

فاجب وہ نوجوان پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوئے اور جب مارا گیا تو بہت غمگین ہوئے۔ اگر زندہ رہتا تو ان کو بھی جہنم میں لے ڈوبتا۔

مسئلہ: انسان کو اللہ تعالیٰ کی تضاد و قدر پر راضی رہنا ضروری ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تقدیر انسان کے لئے بہتر ہوتی ہے۔

ان بشر را کش خضر برید خلق

مر آئندہ در نیاید بد عام خلق

آنکہ جان بخشد اگر بکشد رواست

نائب است دوست او دست خداست

بس عداوتہا کہ آن یار ہے بود

بس خستہا بہا کہ مہماری بود

ترجمہ: ① جس لڑکے کی (خضر علیہ السلام) نے گردن کاٹی اس کا ماز عام انسانوں کو معلوم نہیں ہو سکتا۔

② جو ذات جان بخشی ہے اور اگر وہ جان لے لے تو کون سا حرج ہے اور یہ ولی اللہ بھی اس کا نائب ہے۔ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔

(۲) بہت سی عداوتوں میں بہتری ہوتی ہے اور بہت سے خرابیوں میں آبادی ہوتی ہے۔

بہت سے بظاہر دشمن نظر آتے ہیں درحقیقت وہ دوست ہوتے ہیں اور بہت سے بظاہر دوست ہیں درحقیقت وہ دشمن ہوتے ہیں۔

ف: دشمن سے بھی عقلمند انسان بہت سے فائدہ حاصل کرتا ہے مثلاً دشمن عیوب گنتا ہے تو اسے اپنے عیوب کا علم ہو جائیگا ورنہ دوست کو عیوب کو محاسن سمجھتا یا انہیں محاسن بنا کر سناتا ہے یا چشم پوشی کرتا ہے۔ اسی لئے دوست سے عیوب کا پتہ نہیں چلتا۔

مشہوری شریف میں ہے : ۱۰

درحقیقت دوستان و دشمنانہ

کہ ز حضرت دور و مشغولیت کنند

درحقیقت ہر عدو داروئے تست

کیما و نافع و دلجوئے تست

کہ از و اندر گریزی در حلال

استعانت بخونی از لطف خدا

ترجمہ: (۱) درحقیقت تیرے یہ دوست، دشمن ہیں جو تجھے درگاہ حق سے دور اور مشغول کرتے ہیں۔

(۲) درحقیقت ہر دشمن تیرا دور ہے بلکہ کیما، نافع اور دل جو ہے۔

(۳) تاکہ تم برائی سے بھاگو اور اللہ تعالیٰ کے لطف سے مدد مانگو۔

حکایت ایک واعظ بزرگ تھے وہ اپنی دعا میں ڈاکوؤں کو شامل کرتا تھا۔ لوگوں نے سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے راہ سلوک انہی ڈاکوؤں کی وجہ سے نصیب ہوا۔ صورت یوں ہوتی کہ میں بہت بڑا تاجر تھا۔ تجارت کا مال کہیں لے جا رہا تھا راستہ میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، مال بھی لوٹا اور میری بھی غب مرمت کی۔ اس دن کے بعد جب بھی مجھے تجارت کا خیال آتا تو ڈاکوؤں کے ڈنڈے یاد آجاتے۔ اسی لئے تجارت کو تیرا د کہہ کر سبب کہیں راہ حسد کی صحبت اختیار کر لی۔

تفسیر صوفیانہ آیت میں چند اشارات ہیں :

(۱) نفس نزکیہ کو بلا حرم قتل کرنا شرعاً حرام ہے اگرچہ اس میں دوسرے کا فائدہ مطلوب ہے لیکن شرع کے باطن میں جائز ہے۔ بشرطیکہ قتل کرنے والا امور کے انجام کا عارف ہو اور اسے یقین ہو کہ واقعی اس کی

زندگی دوسرے کے دین و ایمان کے فساد کا سبب بنے گا جیسے حضرت علیہ السلام نے نوجوان کو قتل کر کے اس کی مصلحت بنا دی۔ **واما الغلام الابیہ**۔ اس لئے کہ اگر وہ نوجوان ایک مدت تک زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کے دین و فساد کا سبب بنتا۔ اس وقت بھی اگرچہ اس کے اندر شقاوت طبعی موجود تھی لیکن اپنی شقاوت سے دوسرے کو شقی بنانے کے لئے کچھ وقت چاہتے اور وہ نوجوان ابھی خود شقاوت کے کمال کو نہیں پہنچا تھا کہ ابھی اس کی عمر چھوٹی تھی اور نہ ہی اعمال کفر اس سے سرزد ہوئے تھے اس لئے اسی ماں باپ کے اعمال کے زیر اثر تھا۔

(۲) بہت سے امور سے ہم محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے مضر ہوتے ہیں اور بہت سے امور سے ہم کراہت کرتے ہیں حالانکہ وہ ہمارے لئے مفید ہوتے ہیں۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

عسی ان تکرھوا شیاء وھون خیر لکم۔ (آیہ)

جیسے اس نوجوان کے والدین نے بلا جرم اپنے بیٹے کے قتل کو برا محسوس کیا اس لئے کہ وہی لڑکا ان کے دل کا ٹکڑا تھا اور سین بھی تھا۔ اسی طرح لڑکا خود بھی اپنا قتل نہیں چاہتا تھا لیکن اس میں سب کا فائدہ تھا۔ ماں باپ کا تو اس لئے کہ وہ شقاوت اور کفر سے بچ گئے اور لڑکا بھی کہ اگر وہ بڑا ہوتا تو شقاوت و کفر کے ارتکاب سے جہنم میں جاتا۔ حضرت علیہ السلام کی کارروائی سے سب کا بھلا ہو گیا۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی عادت کہ میرے کہ جب کسی بندے سے محبوب ترین شے چھین لیتا ہے تو اسے بہتر و برتر شے عنایت فرماتا ہے۔ بشرطیکہ چھینی ہوئی شے پر وہ صبر و شکر کرے تو بظاہر اگر وہ چھینی ہوئی شے اسے محبوب محسوس ہوتی ہے لیکن درحقیقت وہ ہزاروں مضرتوں کا مجموعہ تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے سمجھئے۔

لما قال فی نذا المقام

خاب دنا ان یبدلھما سبھما (آیہ) (کذا فی التاویلات النجفیہ)

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں شریعت و طریقت کے صابریں و شاکرین سے بنائے اور ہمارے لئے وہی کرے جس میں ہماری بہتری ہو اور جو ہمیں حقیقت کے کمال تک پہنچا دے۔

تفسیر عالمانہ **وَأَمَّا النِّجْدَانُ** بہر حال وہ دیوار جسے حضرت علیہ السلام نے سیدھا کر دیا تھا۔ **فَكَانَ لِرِجْلَيْهِ يَتِيمَيْنِ** تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیموں میں سے ایک کا نام 'اضرم' دوسرے کا نام 'صریم' اور ان کے والد کا نام کا شیخ تھا۔ یہ سیاح اور نہایت متقی انسان تھا۔ ان دونوں یتیموں کی والدہ کا نام دینا تھا۔ (کذا ذکرہ النفاش)

فِي الْمَدِيْنَةِ اس بستی میں جس کا نام انطاکیہ تھا جس کا پہلے ذکر گذرا ہے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ۔ اور اس دیوار کے نیچے تھا۔ كَنْزُكُمُهَا۔ ان دونوں کا خزانہ۔ كنز، ہر اس مال کو کہتے ہیں جسے کوئی انسان زمین میں دفن کرے اس کی گردان كنز، یكنز آتی ہے بمعنی (دفن میدفن) یعنی ان بچوں کا سونے اور چاندی کا مال اسی دیوار کے نیچے مدفون تھا۔ اسی طرح مرفوع حدیث میں مروی ہے۔ اور یہی مطلب رابع ہے اس لئے کہ قرآن مجید میں سونے اور چاندی کو خزانہ کرنے کی مذمت آئی ہے،

کما قال :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ

جو لوگ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور دیگر حقوق واجہ ادا نہیں کرتے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس خزانے میں سونے یا سنگ مرمر کی ایک تختی تھی جس کی ایک طرف کندہ تھا :

ترجمہ شرح

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو رحمن و رحیم ہے۔ مجھے اس پر تعجب ہے جسے تقدیر پر ایمان ہے یعنی یقین رکھتا ہے کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے ہیں باوجود اس ہر پھر بھی وہ غفلت کرتا ہے جب نعمت چھن جاتی ہے یا اس پر شدت کا حملہ ہوتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس پر جو رزق پر ایمان رکھتا ہے یعنی سمجھتا ہے کہ رزق کی تقسیم منہاجب اللہ ہے اور جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق بخشنے کا اس کے باوجود پھر بھی وہ رزق کے حصول میں جان کی بازی لگاتا ہے اور مجھے تعجب ہے اس پر جسے موت پر ایمان ہے یعنی مانتا ہے کہ وہ عنقریب مرے گا اور موت کی غنائت پر یقین کر کے کے باوجود ہر بھی دنیا میں خوش ہے اور چھوٹی عمر پر خواہ مخواہ خوش رہتا ہے۔ اور مجھے تعجب ہے اس پر جو حساب پر ایمان رکھتا ہے یعنی ایمان رکھتا ہے کہ قیامت میں ہر چھوٹی بڑی شے کا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عجبت لمن یومن بالتقدیر و
کیف یحزن و عجبت لمن
یومن بالرزق کیف ینصب
عجبت لمن یومن بالموت
کیف یفرح و عجبت لمن
یومن بالحساب کیف یفعل
و عجبت لمن یعرف الدنیا
و تقلبها باهلها کیف یطمئن
الیها لا اله الا الله محمد رسول الله
(صلی الله علیه و سلم) و عجبت
لمن یومن بالناس کیف یضحك

آتی ہے لیکن شدت کی تاجع کے وقت مذوف کر دی گئی ہے بعض نے کہا کہ یہ ایسی جمع ہے کہ جس کا واحد نہیں اور اشد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہر طرح کی عقلی تکمیل حاصل ہو۔ بعض نے کہا کہ بالغ ہونے کے بعد جس سے سجدہ رکھنا محسوس ہو اس کے سن کا آخری حصہ تیس^{۲۲} یا اٹھائیس^{۲۸} سال پر ختم ہوتا ہے۔

سوال: حضرت علیہ السلام نے کشتی پیرتے وقت فعل کا اسناد صرف اپنی طرف فرمایا اور نوجوان کو قتل کے وقت، خشینا، جمع کا صیغہ کیوں، اور پھر دیوار کو سیدھا کرنے کے بعد فعل کا اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں؟ کما قال، فاراد مرابط ان یبلغا۔

جواب: چونکہ پہلا کام قیام تھا اسی لئے اس کا اسناد اپنی طرف کیا تاکہ تنزہ الہی کے خلاف نہ ہو دوسرے فعل میں چونکہ خشیہ کفر تھا اسی لئے اس میں اللہ تعالیٰ کی تائید شامل رکھی تاکہ اس کی مدد سے کفر کی خرابی سے حفاظت ہو۔ تیسرے فعل میں نیز محض تھی اسی لئے اس کا اسناد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف کیا گیا۔

جواب: بعض نے کہا کہ جب حضرت علیہ السلام فعل کا اسناد پہلے وعدہ اپنی طرف کیا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے الہام ہوا کہ آپ کون ہیں کہ فعل کا اسناد اپنی طرف کر رہے ہیں!

(یہ بیوہ العاشق والمعشوق کا مجید ہے اسے کتاب پر محمول نہ کیا جائے!)

اس الہام کے بعد حضرت علیہ السلام نے دوسرے فعل کے اسناد میں جمع کا صیغہ ملا دیا۔ کما قال، فارادنا، اس کے بعد پھر الہام ہوا کہ اس میں تمہاری اور مومن علیہ السلام کی نسبت کا اظہار ہوتا ہے، فلہذا تم کون چوکہ میرے نام کے بغیر اپنا نام لے رہے ہو۔ اسی لئے آخر میں حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ کما قال تعالیٰ:

فاراد مرابط ان یبلغا اشدھما۔

وَيَسْتَخْرِجَاكَ نَزْهَمًا اور وہ دونوں بچے اپنا خزانہ اٹھائیں گے جب بڑے ہوں گے اگر میں اس دیوار کو سیدھا نہ کرتا تو دیوار گر جاتی اور خزانہ کھلا رہ جاتا جسے لوگ اٹھالے جاتے اور بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ہی خزانہ لٹ جاتا۔ سوال: اس خزانے کو اگر یتیم یا ان کے متولی جانتے تھے تو وہ خود دیوار کو سیدھا کرتے اور اگر انھیں اس کا علم نہیں تھا تو پھر بچوں کے بڑے ہونے کے بعد انھیں کیسے معلوم ہوتا؟

جواب: اگر بچوں کو خزانے کا علم نہ تھا لیکن ان کے متولی کو معلوم تھا مگر وہ شہر سے باہر کسی کام کے لئے چلا گیا تھا، جس وقت وہ باہر گیا تھا اس وقت دیوار کی حالت اچھی تھی لیکن جب حضرت علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو متولی موجود نہ تھا۔ (کذا

فی بحر العلوم ۱۔

ف و خیر (اسماعیل حتی) کہتا ہے کہ خزانے کے لئے بچوں کی لاعلمی کا قول غیر مسلم ہے اس لئے کہ بس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے کو محفوظ رکھنے کا اہتمام فرمایا اسی طرح اس کی قدرت و حکمت میں شامل ہے کہ وہ ان قیوں کو وقت پر خزانے کا علم دے دے۔ اور ہر زمانے میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کو بے خبری میں بے شمار خزانے ملے اور ان کے لئے ان میں لام اختصاص کی ہے کہ وہ خزانہ صرف انہی دونوں بچوں کے لئے مخصوص تھا۔

نیز یہ قول بھی غیر معتبر ہے کہ وہ خزانہ ساتویں پشت کے بعد کی اولاد کو ملے اور پہلی چھ پشتوں والوں سے مخفی رکھا جائے۔
 مَرَحْمَةً مِّنْ مَّسْ پِلَافَ ۚ لینے ان بچوں پر تیرے رب کی رحمت سے خزانے کی حفاظت کی گئی۔
 ف و رحمة ممدوحہ کے قائم مقام ہے بننے موحومین لینے وہ دونوں رحمت الہی کے مستحق تھے نیز یہ بھی ہے

کہ یہ ایک مخدوف امر کی علت کے لئے ہو۔ دراصل عبارت یوں ہے کہ سر حمہما اللہ بذالک رحمة۔
 وَمَا فَعَلْتُمْ ۚ اے موسیٰ علیہ السلام! آپ نے جو کچھ ملاحظہ فرمایا کہ شتی توڑی گئی اور نوجوان کو قتل کیا گیا اور دیوار کھڑی ہو گئی یہ تمام امور عَنْ اَمْرِ حِی میں نے از خود نہیں کئے اور نہ ہی میرا اجتہاد ہی معاملہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وحی مخفی سے کیا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کے اشکال کی توضیح اور بظاہر جو امور شرع کے خلاف کے لئے ان کی معذرت کے اظہار کی تمہید مطلوب ہے۔

فائدہ روحانی مرید اور مرشد کے مابین ہوش کوک و شبہات پیدا ہوں ان کے ازالہ کا یہی طریقہ ہے اس لئے کہ مرید اور مرشد کے درمیان شفقت ضروری ہے۔

ذَالِکَ امور نہ کوہ کے متعلق۔ تَاوِیْلُ مَا لَوْ تَطَعْتَ عَلَیْہِ صَبْرًا ۝ یہی تاویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔

تستطع دراصل تستطیع تھا "تار" کو تخفیفاً حذف کر دیا گیا ہے اس سے خضر علیہ السلام کا ایقانہ عہد ہے جس کے متعلق موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان امور کے متعلق وضاحت کروں گا۔

مردی ہے کہ جب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے مفارقت کا ارادہ موسیٰ علیہ السلام نے گریہ فرمایا کیا تو ان سے فرمایا کہ اگر آپ میرے ساتھ خاموشی سے چلتے رہتے تو میں آپ کو اس قسم کے ہزاروں عجائبات دکھاتا جو ہر ایک ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی جلدی کے وقت ہوتے اور عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! مجھے وصیت فرمائیے۔

خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو وصیتیں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو الوداع کرتے وقت

مندرجہ ذیل وصیتیں فرمائیں :

① علم اس لئے نہ پڑھنا کہ دوسروں کو بتاؤں گا بلکہ اس لئے پڑھنا کہ اس پر عمل کروں گا۔ اس لئے کہ جس نے علم پڑھ کر عمل نہ کیا بلکہ دوسروں کو نصیحت کرتا رہا تو اس علم سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچا۔
مثنوی شریف میں ہے : ۱۰

جو یوسف بود آن یعقوب را
بوسے نالش می رسید از دور جا
آنکہ بستد پیرہن را می شتافت
بوسے پیراہاں یوسف می نیافت
و آنکہ صد فرسنگ ز آن سو بوسے او
چونکہ بد یعقوب می بوسید بو
اے بسا عالم ز دانش بے نصیب
حافظ علمت آنکہ نے حبیب
مستح از دے ہی باید مشام
گرچہ باشد مستح از جنس عام
ز آنکہ پیراہان بدستش عاریہ است
چون بدست آن نخاسی جاریہ است
جاریہ پس نخاسی سرسریست
در کف او از پامے مشریت

ترجمہ ۱ - چونکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی بھوک تھی اسی لئے انھیں دور سے ان کی خوشبو آتی۔

۲ - لیکن جو یوسف کا پیراہن لارہا تھا اس نے خوشبو نہ پائی۔

۳ - اور تین سو میل دور خوشبو تھی جسے یعقوب علیہ السلام نے سونگھا۔

۴ - بہت سے عالم اپنے علم سے بے نصیب ہیں علم کا حافظ تو ہے لیکن وہ محبوب خدا نہیں۔

۵ - اس سے علم حاصل کرنا چاہتے اگرچہ اس سے علم حاصل کرنا دالام آدمی ہے۔

۶ - اس پیراہن لانے والے کے ہاتھ میں پیراہن عاریت کا تھا جیسے بردہ فروش کے ہاں دوسرے کی

لوٹدی عاریتہ کی ہوتی ہے۔

۷۔ عاریتہ کی لوٹدی بردہ فردشش کے ہاں چند روز ہے اس لئے کہ دراصل وہ ہاں خریدنے والے کے لئے ہوتی ہے۔

۸۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ دوسروں کو نفع دینا نقصان نہ پہنچانا۔

۹۔ ہر ملاقاتی سے بشاشت سے ملنا اس کے سامنے تیور نہ بدلنا کسی سے غضب ناک ہو کر ملنا۔

۱۰۔ کسی کے سامنے ناجائز خوشامد اور چاہیوسی نہ کرنا۔

۱۱۔ کسی کے ہاں بلا ضرورت نہ جانا۔

۱۲۔ بلا وجہ نہ ہنسنا۔

۱۳۔ جب کوئی شخص اپنے گناہوں پر اظہارِ مذمت کرے تو پھر اسے وہی گناہ یاد دلا کر رسوا نہ کرنا۔

۱۴۔ کوئی غلطی ہو جائے تو تادمِ زیست آنسو بہاتے رہنا۔

۱۵۔ آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا۔

۱۶۔ آخرت کی فکر میں رہنا۔

۱۷۔ جو تمھاری پرداہ نہیں کرتا اس کے آگے خواہ مخواہ اظہارِ عجز نہ کرنا۔

۱۸۔ جو تم سے نہیں ڈرتا اس سے بے خوف نہ رہنا۔

۱۹۔ خوفِ الہی کے وقت اس سے ناامید بھی نہ ہونا۔

۲۰۔ اپنے امور کی تدبیر علانیہ طور پر کرنا۔

۲۱۔ کسی پر احسان کرنے میں ستمی الامکان کی نہ کرنا۔

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ بس کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں سے نوازے اور آپ کو اپنی رحمت میں ڈھانپے اور آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بھی مجھے کچھ نصیحت فرمائیے :

موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کو وصیتیں موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے فرمایا :

۱۔ اگر کسی پر ناراضگی ہو تو اللہ کے لئے۔

۲۔ دنیا سے محبت نہ کرنا اس لئے کہ اس کی محبت بندے کو ایمان سے خارج کر کے کفر میں داخل کر دیتی ہے۔

خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب بس کیجئے، اللہ تعالیٰ طاعات میں آپ کی مدد فرمائے اور آپ کو ہر معاملہ میں مسرور فرمائے اور مخلوق کی نظروں میں آپ کو محبوب بنائے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کی دعا پر کہا، آمین۔ (کذا فی التعلیفات والاعلام للامام السہیل رحمہ اللہ تعالیٰ)

فائدہ تصوف موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ قرآنی سے ثابت ہوا کہ علم ظاہری شرعی کو کمال اور ترقی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب اس کے ساتھ علم باطنی حاصل کر کے متفائق امور پر آگاہی حاصل کی جائے (کذا فی تفسیر الامام)

تصوف یعنی علم باطنی کے منکر کو کھڑا فقیر (اسماعیل حقی) کہتا ہے :

قال بعض العارفين من لم يكن له
نصيب من هذا العلوي الصلوة
الوحي - الكشفي اخاف عليه سوء الخاتمة
بعض عارفين کا فرمان ہے کہ جسے علم باطنی سے حصہ
نصیب نہیں اس کے خاتمہ خراب ہونے کا خطرہ
ہے یہ

ف : اس کا ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ کم از کم اس علم باطنی (کشفی) کو ماننے اور یقین رکھنے کہ یہ علم حق ہے۔ (الحمد للہ ہم اہل سنت عوام کو یہ مرتبہ نصیب ہے) (اویسی) اور اس کے منکرین کی ادنیٰ مزایہ ہے کہ وہ اس علم سے یکسر محروم ہوتے ہیں حالانکہ یہی علم مقررین و صدیقین عارفين کا ہے۔ (کذا فی اسرار العلوم)

[ناظرین ! اس سوال کہ خوب غور سے پڑھ کر حق و باطل کا امتیاز کریں۔]

تفسیر صوفیانہ آیت میں مندرجہ ذیل چند اشارات میں :

- ① اس میں اللہ تعالیٰ کی کمال شہادت اور حکمت کا اظہار ہے کہ اس نے اپنے دو نبیوں کو بالخصوص موسیٰ و خضر علیہما السلام جیسے پیارے پیغمبروں کو دو چھوٹے بچوں کے کام میں لگایا۔
- ② اس سے ثابت ہوا کہ انبیاء علیہم السلام دنیوی امور میں جدوجہد کرتے ہیں جبکہ ان امور میں ان کا

لسہ : روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۲۷۸۔

لسہ : اس سے ان منکرین کو سبق لینا چاہئے جو کہتے ہیں علم باطنی اور علم تصوف کوئی چیز نہیں۔ یاد رہے کہ تصوف کو لفظاً دلیلی و مودودی بھی مانتے ہیں لیکن اس باطنی تصوف کے وہ بھی نہ صرف منکر ہیں بلکہ تقریباً اس کے اکثر مسائل کو شرک گردانتے ہیں اور دہائیوں، پردیویوں اور نیچرلوں کی قیادت میں کیا۔ (اویسی)

مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوتی ہے بالخصوص جب دیکھتے کہ ان امور میں ایسے بندوں کا فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے پہنچتی دیکھتے ہیں۔

۳) اس سے معلوم ہوا کہ ایک ولی کامل کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کی پوری قوم کی حفاظت فرماتا ہے اور کئی قبیلے اس کی وجہ سے دکھ درد سے بچتے ہیں اور کامل کے برکات کئی پشتوں تک پہنچتے ہیں۔
لکھا قال: وادبہما صالحا۔

حضرت محمد بن المنکدر رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کامل صالح کے طفیل اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی کئی پشتوں تک حفاظت فرماتا ہے اور اس کے قبیلے اور ہمسایگان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آجاتے ہیں۔

حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھتے وقت اپنی دعا میں اپنی اولاد کے لئے بھی دعا کرتا ہوں۔

۴) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: دکان ابدہما صالحا: صرف ان دو بچوں کے نیک والد کی وجہ سے فرمایا ہے۔ جب یہ ایک نیک بخت بندے کی اولاد کا حال ہے کہ کس توہین پشت تک اس کے برکات پہنچے۔ اس سے حضور پاک سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حال کیا ہوگا؟

نبوت کے ادب کا اعزاز ہر مہم کے کبوتروں کو یہ اعزاز اس کبوتر کی وجہ سے نصیب ہوا جس نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت غار کے منہ پر اٹھ دئیے۔ (کذا فی الصواعق لابن حجر)

ہارون الرشید نے ایک علوی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن جب وہ ہارون الرشید کے ہاں حاضر ہوا حکایت تو اس کی بہت زیادہ تعظیم و تکریم کر کے اسے معاف فرما دیا۔ لوگوں نے قاتل سے پوچھا کہ آپ کو ہارون الرشید نے قتل کرنے کی بجائے آپ کی تعظیم و تکریم بھی کی اور معاف بھی فرما دیا؟ قاتل نے کہا کہ جب میں ہارون الرشید کے ہاں حاضر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی:

یا من حفظ الکثر اصلاح ابیہما احفظنی
لے وہ ذات جس نے دو بچوں کے والد کی نیکی وجہ سے

لے، فقیر بھی نماز کی آخری دعا پڑھ کر بارگاہ حق میں عرض کرتا ہے:

ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماماً۔

فقیر امید کرتا ہے کہ فقیر کی اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خادم بنے گی۔

خزانے کی حفاظت فرمائی براہ کرم میرے آبا کا صدقہ میری
بھی حفاظت فرما۔

⑤ مرید پر لازم ہے کہ اس کو اپنا شیخ جس کام پر لگائے اسے رضا الہی سمجھ کر انجام دے۔ اس میں دنیوی لالچ اور
طمع کو مد نظر نہ رکھے اور نہ ہی انسانی غرض سامنے ہو بلکہ سر تسلیم خم کر کے تعمیل فرماں کرے، خلاف کرے گا تو اس
کے اعمال بھی اکارت جائیں گے اور شیخ کی صحبت سے بھی محروم ہو جائے گا۔

⑥ نیک بخت کے لئے اللہ تعالیٰ حلال مال کی حفاظت کرنا ہے جب کہ اس کے مال میں اس کا فائدہ ہوتا ہے
⑦ نبی علیہ السلام اور ولی اللہ جو کام کرتا ہے اس میں انھیں امر الہی ہوتا ہے، ظاہراً یا باطناً۔ ظاہراً کو حضرت
خضر علیہ السلام نے واضح فرمایا۔ کما قال :

وما فعلتہ عن امری ۔

اور باطناً مولیٰ علیہ السلام کے اعتراض سے ظاہر ہوا اس لئے کہ ان کا اعتراض بھی باطناً منجانب اللہ تھا کیونکہ
ان کا اعتراض شریعت کی وجہ سے تھا۔

⑧ مشائخ کے معاملات پر صبر کرنا ایک سخت امر ہے۔ اگر کسی وقت مرید صادق کا قدم ڈگمگا جائے یا کسی مقام
میں اپنے شیخ پر اعتراض کر بیٹھے یا کسی وقت وہ کام بنائے اور وہ بجا نہ لائے یا تعمیل کرتے ہوئے گھبرا کر صبر نہ کر
سکے تو اپنے شیخ سے معذرت کرتے ہوئے معافی طلب کرے اور استاد یا شیخ اپنے مرید یا شیخ کو تین بار
تو معافی دے اگر پھر بھی وہ غلطی کرے تو اسے اپنے سے جدا کر دے اور جن باتوں میں شاگرد و مرید کو استاد و شیخ
پر غلط فہمی ہوتی ہے ان کی تسلی دے کر رخصت کر دے۔

فت مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ پر کسی قسم کا اعتراض نہ کرے بلکہ اسے وہ امور جو اپنے شیخ سے غلط
دیکھتا ہے اس کے تصور کو بھی ختم کر دے اس لئے کہ شیخ پر غلط تصور مرید کے لئے سم قاتل ہے۔ وہ مرید کبھی
باطنی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا جو اپنے شیخ پر اعتراض کرتا ہے۔ جب بھی اسے اپنے شیخ کے متعلق کوئی غلط
تصور ذہن میں آئے تو فوراً مٹے و خضر علیہ السلام کا قصہ یاد کرے۔ اولاً تو مولیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ
السلام پر اعتراض کرتے رہے لیکن جب خضر علیہ السلام نے ان امور کے متعلق انکشاف فرمایا تو پھر خود پشیمان ہوئے۔
حضرت حافظ نے فرمایا :

فیعتہ کمنت بشنو و بہانہ گیر

ہر آن کہ ناصح مشفق بگویدت بپذیر

ترجمہ: میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں اسے اچھی طرح سنئے اور بہانہ مت کیجئے اس لئے کہ تجھے مشفق ناصح نصیحت

کرے تو اسے دل و جان سے قبول کرو۔

فتا مشد (استاذ) کے لئے ضروری ہے کہ وہ محقق و مشفق ہو دوسرے کسی کے امور کا پابند نہ ہو اور نہ ہی مریدین و تلامذہ کے لئے تشریف نہ ہو تاکہ اس غریب کی کوشش ضائع نہ ہو جو اس کی پیروی اور تابع داری کرتا ہے۔
اسی لئے کسی نے فرمایا : سے

اذا كان الغراب دليل قوم

سيهد بهمو الحمار من الجياف

ترجمہ : جب کسی قوم کا رہبر کو آہو تو وہ انہیں ایسے علاقہ کی طرف رہبری کرے گا جہاں مراد جہوں۔
حضرت حافظ نے فرمایا : سے

دروم نہفتہ بہ ز طیبیاں مدعی

باشد از خزائن غلبش دوا کنند

ترجمہ : میرا درد پرشیدہ ہے اور مجھے وہی اچھا ہے۔ ان طیبیوں سے علاج کی ضرورت نہیں ممکن ہے کہ میرا معالج غلب سے ہی میرا علاج کرے۔

حضرت صائب نے فرمایا : سے

زبے درد ال علاج درد خود جستن بآن ماند

کہ خداز پا بروں آرد کسے بائیش عقر ہا

ترجمہ : جبے دردوں سے علاج کرنا ایسے ہے جیسے بچہ کے پیش سے پاؤں سے کانٹا نکالا جائے۔

⑨ اگر دوسرے درپیش ہوں تو لازم ہے کہ ان میں اسے قبول کرے جو آسان تر ہو، یہ ایک شرعی قاعدہ ہے مثلاً ایک شخص کا زخم ایسا ہے کہ سجدہ کرنے سے بہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے اور اسی حالت میں رکوع و سجود کے لئے اشارے کرے۔ دیکھئے اس میں دوسرے درپیش ہونے :

۱، زخم بہا کر نماز پڑھنا، اس میں بے وضو ہونے کی خرابی لازم آتی۔

۲، نماز تو با وضو پڑھی لیکن صرف قیام اور رکوع اور سجدہ نہ ہوا اور یہ پہلے ضرر سے آسان ہے۔ اسی لئے

اسی کو اختیار کیا گیا۔

اسی طرح ایک بوط صمد یا سخت بیمار انسان کھڑا ہو کر قرأت نہیں کر سکتا لیکن بیٹھ کر قرأت کر سکتا ہے تو اسے بیٹھ کر

قرأت سے نماز پڑھنی چاہئے۔ اس میں اسے دوسرے درپیش ہوتے۔ لیکن نماز نہ پڑھنا اور نماز بیٹھ کر پڑھنے سے صرف ترک قیام۔

ان میں سے اسے آسان طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔

اسی طرح ایک شخص نماز باجماعت پڑھنے کے لئے جاتا ہے تو اسے قیام نصیب نہیں ہوتا اگر گھر میں پڑھتا ہے تو جماعت جاتی ہے لیکن نماز کا قیام نصیب ہوتا ہے تو خلاصہ میں پہلے مسئلہ کو ترجیح دی ہے یعنی ایسے شخص کو نماز باجماعت پڑھنی چاہیے لیکن شرح منیہ میں ہے کہ اسے ترک جماعت لازم ہے کہ گھر میں نماز پڑھے جب کہ جماعت میں نماز پڑھنے سے قیام جاتا ہے۔ حضرت ابن نجیم نے فرمایا: ”ذہو الاظہر“؛ یعنی یہی قول قوی تر ہے۔ اس میں ترک جماعت اس لئے آسان ہے کہ ترک جماعت میں قیام فرض نصیب ہوا اور ترک جماعت میں صرف سنت کا ترک ہوا۔

(ایسے ہی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے سے سرے سے نماز گئی اور تنہا پڑھنے سے نماز کا ثواب تول گیا)

۱۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ نماز باجماعت پڑھنے میں خرابی یہ ہے کہ امام بد مذہب ہے مثلاً دیوبندی عقیدہ رکھتا ہے یا مرنانیوں کے عقائد کو صحیح سمجھتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے اکیلا نماز پڑھنا لازمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ترک جماعت ہوتی، میں کہتا ہوں ایسی ترک جماعت لازم ہے جن کا امام گندہ عقیدے رکھتا ہے جب سرے سے امام کی نماز نہ ہوتی تو مقتدی کی کیسے ہوگی تفصیل فقیر کی کتاب ”الاحتیاح الکامل فی امتیاز الحق والباطل“ میں دیکھئے۔ ۱۱۔ (اولیٰ)

۲۔ ازلہ وہیم (فقیر اولیٰ) ۳۹۹ھ میں زیارت حرمین شریفین، طہین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ لیکن نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھی نہ مکہ معظمہ میں نہ مدینہ طیبہ میں، لیکن بفضل قحطالے اکثر نمازیں باجماعت نصیب ہوئیں۔ کبھی خود امانت کرنے سے اور کبھی کسی اہلسنت مفسر امام کے پیچھے۔ فقیر کی والدہ پر غنائین اہلسنت لینے و دہانہ یوں، دیوبندیوں نے شور مچایا کہ ایسا کیوں ہوا۔ فقیر نے ان کو خاموش کرانے کے لئے ایک رسالہ ”انزال السکینۃ علی من لہر یصل خلف امام مکہ والمدینۃ“ المعروف، امام حرم کے پیچھے نماز کیوں ناجائز کے نام سے لکھا۔ اس سے چند ضروری باتیں حاضر ہیں تاکہ ناظرین تفسیر بھی مستفید ہوں۔

ہم ان کے پیچھے نجدی عقائد کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی کے عقائد زندیقانہ ہیں جس کی زندیقیت پر عالم اسلام کے جملہ علماء و مشائخ کا اتفاق ہے یہاں تک کہ دیوبندی فرقہ کے شیخ الاسلام حسین احمد ٹانڈوی العودہ مدنی نے بھی اپنی کتاب ”الشباب الثاقب“ میں نہ صرف اعتراف کیا بلکہ سب سے بڑھ چڑھ کر نجدی کی مذمت کی۔ ہم اس کے چند عقائد اس کتاب سے نقل کرتے ہیں۔

چونکہ نجدی عقائد سے متعارف کرنا مطلوب ہے اسی لئے ہم ”الشباب الثاقب“ کے علاوہ نجدی کی اصل کتاب ”التوحید“ اور اس کی سوانح عمری ”محمد عبدالوہاب“ سے چند حوالے درج کرتے ہیں اور وہ یہ ہیں ۱

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اسی طرح ایک شخص سخت بھوک میں مبتلا ہو یہاں تک کہ موت کا خطرہ ہے اس وقت اسے مردار کا گوشت بھی ملا اور حلال
 بنے بھی، تیرکی، کھانے کے لئے ملی، اس پر لازم ہے کہ غیر کی حلال شے کھائے اس لئے کہ اسے دو حرام درپیش ہیں۔ یہاں

(بقیہ ماضیہ گذشتہ)

وہابی نے نجدی عقائد

جو شخص مردوں (دنیا و اولیاء) کو پکارتا، یا رسول اللہ، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شینا اللہ کہتا ہے ان سے
 تمام مسلمان کافر ضرورتوں کو پورا کرنے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی درخواست کرتا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے اس کا نکلنا بہانا
 اور مال لوٹنا حلال ہے۔ اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد سید سہل اللہ کہتا، نماز پڑھتا روزے رکھتا اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا
 ہے۔ (محمد عبدالوہاب ص ۱۶۲)

مذہب نامہ مذہب واپسیت کے بانی اور نام نہاد توحید، تحریک جہاد کے علمبردار محمد بن عبدالوہاب نجدی اور اُس
 کے پیروں نے نہ کبھی کافروں، مشرکوں کے ساتھ جہاد کیا نہ کسی بت خانہ کو پاش پاش کیا۔ ان کے جہاد کی حقیقت
 صرف یہی کہ محبوبانِ خدا، انبیاء و اولیاء کی عظمت و شان پر حملے کرنا، ان کے مزارات شریفہ کو شہید کرنا اور مسلمانوں کو بلا وجہ
 کافر و مشرک بنا کر ان کو تہ تیغ کرنا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ (جو یوم بیامہ میں شہید ہوئے تھے)
 کے نام سے مقام جلیلہ میں جو قبر مبارک تھی، محمد بن عبدالوہاب نے پتھروں سے اس کے قبہ کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ ۱۲۱۹ھ
 ۱۲۱۹ھ کو سعود بن عبدالعزیز نجدی تمام نجد جنوب، حجاز اور تنہا سے ایک لشکر جرار لے کر کربلا کے ارادہ
 کربلا معلیٰ پر حملہ سے چلا اور ”بلد الحسین“ کے باشندوں پر حملہ کیا اور نجدیوں وہابیوں نے اس پر دھاوا بول دیا۔ اس کی
 دوا اور لی پر چڑھ گئے اور زبردستی (گھروں میں) داخل ہو گئے اور اکثر باشندوں کو گھروں اور بازاروں میں تہ تیغ کر دیا اور اس
 قبہ کو جو ان کے اعتقاد کے مطابق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر بنایا گیا تھا، منہدم کر دیا۔ قبہ اور اس کے آس پاس
 اور چڑھاوے کی تمام چیزیں لے لیں۔ قبہ زمرہ، یاقوت اور جوہر سے آراستہ تھا اور اس کے علاوہ شہر میں جو کچھ (مال و
 متاع، ہتھیار، لباس، سونا، چاندی، مصاحب اور بے شمار چیزیں)، ملا سب کچھ لوٹ لیا۔ اور کربلا کے باشندوں میں سے
 تقریباً دو ہزار آدمی قتل کئے گئے (محمد بن عبدالوہاب ص ۱۶۹)

۱۸۰۳ء کو سعود بن عبدالعزیز (نجدی بادشاہ) ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ تاآنکہ مکہ کے تمام مشاہد
 اور قبے زمین کے برابر کر دیئے گئے کعبہ کے جواہر اور قیمتی ذخیرے فاتحین (نجدی، مجاہدین)، میں تقسیم کر دیئے

گئے اور بعض مجاہد قتل بھی کئے گئے۔ (محمد بن عبدالوہاب ص ۱۷۳)

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

اسے مردار کے گوشت سے غیر کی حلال تھے کا کھانا موزوں ہے ۔

(حاشیہ گذشتہ سے پیوستہ)

مدینہ منورہ پر حملہ ۱۸۰۲ء میں مدینہ منورہ فتح ہوا، حسب دستور مدینہ منورہ میں عام قبروں کے قبے اور زیارت گاہیں منہدم کر دی گئیں، مسودہ کتبہ اردو منہ بنی، کھول کر جو کچھ ملا اس نے اپنے قبضہ میں کر لیا۔ (محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ)
تمام اہلسنت و مشائخ و علماء کافر جو اکابر اولیائے امت ہیں اتنے زبردست معاملے میں دہائی ان کا بھی کچھ لگاؤ نہیں کرتے۔ چنانچہ مذکور ہے کہ :

قد کفر الشيخ ابن العربي وابن القارض بے شک ابن عبدالوہاب نے حضرت ابن العربي و ابن قارض اور ان جیسے دیگر اولیاء امت و بزرگان کی بھی تکفیر کی۔
(محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ)

خود محمد بن عبدالوہاب کی کتاب التوحید کے متعدد مقامات پر مسلمانوں کو کافر، مشرک اور بدعتی اور خدا جانے کیا کیا بنایا گیا ہے۔ موز کے طور پر صرف ایک عبارت مع ترجمہ مدبر ناظرین سے :

ان اعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد الله لا يخلق ولا ينفع ولا يضرك الله وحده لا شريك له وان محمدا رضى الله عليه وسلم لا يهلك لنفسه نفعا ولا ضررا فضلا من عبد القادر او غيره ولكن انا مذنب و الصالحون لهم جاه عند الله و اطلب من الله بهم فاجاب به بما تقدم وهو ان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مقرون بما ذكرت و مقرون او ثنائهم لا تدبر شيئا و انما امرادو الحياه و دشمنان خدا کے بہت سے اعتراضات ہیں جن سے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے بلکہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا کے سوا پید کرنے، نفع اور نقصان پہنچانے والا کوئی نہیں۔ اس کا شرک یہ نہیں اور کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں یہ جانتیکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ وغیرہ کے لئے یہ وصفت ثابت ہو لیکن چونکہ میں گنہگار ہوں اور اللہ کے نزدیک صلہ کار کا مرتبہ ہے اس لئے میں ان کے طفیل سے خدا سے حاجات طلب کرتا ہوں پس تو اس اعتراض کا جواب یہ دے کہ گذر چکا کہ اے معترض جن کا تو نے ذکر کیا اس کا وہ لوگ (مشرک بھی اقرار کرتے ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

اسی ایک شخص کو کہا جائے کہ یا تو اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے یا خود کو قتل کر دے یا تجھے قتل کر دیا جائے۔ آگ میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ)

اشفاعۃ

نے جہاد کیا تھا وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے بت کسی چیز

کے مدبر نہیں ہیں اور وہ (تیری طرح) جاہ اور شفاعت ہی کا امداد رکھتے تھے۔

(مجموعۃ التوحید ص ۵۶، مطبوعہ ام القری

مکہ معظمہ، ۱۳۲۳ھ بحکم ابن سعود)

اس عبارت میں اس مسلمان کو شریکین عرب سے شمار کیا گیا ہے۔

کتب درود شریف کا تلف کیا جانا

ابن سعود مذکور کے حکم سے ایک اور کتاب چپ کر مفت تقسیم ہوئی جس کا نام الہدیۃ السنیہ

ہے اس میں ہے :

(غلام مطلب) ہم کسی کتاب کے تلف کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتے مگر ہاں ہم اس کتاب کو تلف کر دیتے ہیں جن میں ایسے مضامین ہوں جو لوگوں کو شرک میں مبتلا کریں یا ان کے سبب سے عقائد میں خلل آتا ہو جیسے روض الراحین اور دلائل الخیرات (یعنی ان کو تلف کر دیا جاتا ہے)۔

ولا نامز با تلاف شیء من العوتفات
اصلا الا ما اشتغل علی ما یرفع الناس
فی الشرک کروض الریاحین و ما یحمل
بسبب خلل فی العقائد کعلوم النطق فانہ
قد حرّمہ جمع من العلماء علی ان لا
نفحصی عن مثله الا و کالدلائل۔

(الہدیۃ السنیہ ص ۳۵ و ۳۶ مطبوعہ المارصی شکرہ)

دیکھئے دلائل شریف کو تلف کرنے کا صاف اعتراف ہے اس بہانہ سے کہ اس میں اول سے آخر تک کلمات درود شریف کے علاوہ توحید، عشق الہی اور محبت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلولہ انجیز درس موجود ہے اسی وجہ سے ہزاروں علماء و صلحا اور اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم اس مقدس کتاب کو حرزِ جاں بنائے ہوئے ہیں۔

اسلام کا چھٹا رکن حضرت علامہ سید احمد زینی و علان مکی قدس سرہ الملکی (جن کی بزرگی و علم و فضل کے خود دیوبندی دہائی بھی معترف ہیں۔ اپنی کتاب مستطاب در رسنیہ فی الرد علی الہابسیہ میں فرماتے ہیں :

گروہ دہابیرہ اپنے پیروؤں کے سوا کسی کو مومن نہیں جانتے۔ محمد بن عبدالوہاب نے یہ نیا مذہب نکالا۔ اس کے بھائی شیخ سلیمان رحمہ اللہ تھانے علیہ تحفہ اس پر فعل و قول میں سخت انکار فرماتے۔ ایک دن اس سے کہا اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ بولا پانچ۔ فرمایا، تو نے چھ کر دیئے۔ چھ یا یہ کہ بتیری پیروی ذکر سے (دہابی نے) وہ مسلمان نہیں۔ یہ تیرے لئے اسلام کا رکن ششم ہے۔

ڈالتا یا خود کو قتل کرنا بھی موت ہے لیکن اسے چاہئے کہ ان تینوں میں سے وہ اختیار کرے جو اسے آسان محسوس ہو۔ یہی امام

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

اس کا خباثتوں سے ایک یہ ہے کہ ایک نابینا منتقلی مؤذن خوش آواز کو منع کیا کہ منارہ پر اذان درود و سلام سے انکار کے بعد صلوٰۃ نہ پڑھا کر دے۔ انہوں نے نہ مانا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ پڑھی اس پر اس نے ان کے قتل کا حکم دے کر شہید کر دیا۔ پھر بولا کہ رند کی چھو کر ہی اس کے گھر تار بجانے والی اتنی گنہگار نہیں جتنا کہ منارہ پر آواز بلند نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا۔

فقہ شرعی سے منع کرنا محمد بن عبد الوہاب اپنے پیروؤں کو کتب فقہ دیکھنے سے منع کرتا تھا۔ اس نے فقہ کی بہت سی کتابیں جلا دیں اور وہابیوں کو اجازت دے دی کہ ہر شخص اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کے معنی گھڑ لیا کرے۔

کلمہ دوبارہ پڑھوانا جب کوئی مسلمان خوشی سے یا جبراً وہابیوں کے مذہب میں آنا چاہتا اس سے پہلے کلمہ پڑھواتے پھر کہتے خود اپنے اوپر گواہی دے کہ اب تک تو کافر تھا اور اپنے ماں باپ پر گواہی دے کہ وہ کافر ہے اور اکابر ائمہ سلف سے ایک جماعت کا نام لے کر کہتے کہ ان پر گواہی دے کہ یہ سب کافر تھے۔ پھر اگر اس نے گواہی دے دیں جب تو قبول، ورنہ مقول۔ اگر ذرا انکار کیا مرنے والے اور صاف کہتے کہ چھ سو برس سے ساری امت (اکابر، ائمہ و علماء) اویار کرام و حوام السلیین، کافر تھے۔

بہر مستدوانا ابن عبد الوہاب نجدی کو سرمنڈولنے میں اتنا غلو تھا کہ اگر کوئی عورت بھی اس کے دین ناپاک میں داخل ہوتی تو اس کا سر بھی منڈوا دیتا کہ زمانہ کفر کے بال ہیں، انہیں دور کر دو۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے اس کی یہ روش دیکھ کر کہا کہ جو مرد میرے دین میں آتے ہیں ان کی ڈاڑھیاں بھی منڈوایا کر دو کہ وہ بھی تو زمانہ کفر کے بال ہیں۔

تقیہ کرنا ابن عبد الوہاب ائمہ کے مذہب اور علماء کے اقوال پر طعن کرتا اور براہ تہیہ جھوٹ فریب سے غلبی ہونے کا ادعا کرتا حالانکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس سے بیزار ہیں۔ اس کی یہ چال ڈھال دیکھ کر جمیع مذاہب کے علماء مشرق و غرب اس کے رہ پر کمزور ہو گئے۔

میلاد، درود شریف اور دعا کے بعد درود ناجائز حضور پر نور سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پڑھنے اور اذان کے بعد پُر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ بھیجنے اور نماز کے بعد دعا مانگنے کو ناجائز بتانا۔

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

صاحبِ قدس سرہ کا مذہب ہے اور صاحبین فرماتے ہیں اسے لازم ہے کہ صبر کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ (کنز فی الاشباہ)۔

(بقیہ مکرر شد)

انبیاء و اولیاء کا وسیلہ انبیاء و اولیاء سے توسل کرنے والے کو صراطِ کافر کہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے منع کرنا۔ چنانچہ اس کے منع کرنے کے باوجود مقامِ حیات کے جو حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے گئے تھے جب واپس آئے تو اس نے ان کی دائر حیاں منہ وادیں اور انھیں الٹا سوا کر کے درجہ سے احساہ پتایا۔

بتوں والی آیات اہل اسلام پر پڑھنا، مشرکین کے متعلق نازل شدہ آیات کو مسلمانوں پر چپا کر کے کافر بنانا۔ شانِ رسالت کی تنقیص؛ دلائلِ الحجرات شریف، درود شریف کی مشہور و مقبول کتابوں کو جلانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص شان کرنا اور کہنا کہ وہ قطارِش (محض اپنی، فاضلہ اور ڈاکہ) ہیں۔

یہ عصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بہتر ہے کیونکہ اس سے سانپ مارنے اور دیگر ضربات نبی کو کوئی اختیار نہیں میں نفع حاصل کیا جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مرچکے ہیں، ان میں اصل کو نفع باقی نہیں رہا۔ (حاکم بدین گستاخ)۔ ۱۲۱۶ھ قلعہ میں جب نجدی طائف کے مالک ہوئے تو انھوں نے چھوٹے بڑے حاکم روم سب کو قتل کر ڈالا۔ بچوں کو ماؤں کے سینے پر وزن کیا۔ مال لوٹ لئے، عورتوں کو قید کر لیا۔ نیز اور بہت سی باتیں لکیں جو باعثِ طوالت ہیں۔ (الدر السنیہ، مطبوعہ مصر، المخصا)

نجدی و داعیوں کے شاہِ سعود کے باپ عبدالعزیز ابن سعود (علیہ السلام) نے مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ ابنِ سعود کا کرنامہ کے قبرستانِ جنتِ المطی، جنتِ البقیع کے تمام مزارات و مقابر و آثار کو گرایا، اور ان پر غلاطت ڈالی۔ حضراتِ اہل بیت و صحابہ کرام و بزرگانِ دین علیہم السلام کے روضہ ہائے مقدسہ کی سخت توہین و بے حرمتی کی۔ سیدہ آمنہ و والدہ محبوبہ خدیجہ الصلوٰۃ والسلام کے مزارات کو توہینا گرایا۔ قبہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبہ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا کو بہت بُری طرح مسمار کیا۔ سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مزار پاک کو سخت توہین کے ساتھ گرایا، اس پر بند و قیدیں چلائیں، غلاطت ڈالی اور کہا کہ اپنی پوجا کراتی رہی ہو، اب اللہ کے ہمارا مقابلہ کر۔ خلیفہ ثالث سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مزار مقدس منہدم کیا۔ حضرت شیر خدا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے مزار شریف اور مسجد کو تہید کیا۔ اس کے علاوہ مسجد البقیع، مسجد بلال وغیرہ بھی گرا دیں۔ انا للہ انا الیہ ساجدون۔ (الوارق اب صداقت)

(بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۴۶ پر)

جس پر مجھے قدرت بخشی ہے وہ بہتر ہے تم اپنی قوت سے میری مدد کرو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار تیار کر دوں میرے پاس لوہے کی چادریں لادو۔ یہاں تک کہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے درمیان برابر کر دی تو کہا پھونکو۔ یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا کہلاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبہ اٹھیل دوں تو بھیر یا جوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ کر آئے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہنا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا۔ تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انھیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا آئے گا اور صورت پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے اور اس دن ہم جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔ وہ (کافر) کہ جن کی آنکھوں پر میری یا سے پروے پڑے تھے اور وہ سچی بات سن بھی نہ سکے تھے۔

تفسیر آیات مؤکدہ

تفسیر عالمانہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِ ط اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔

شان نزول ذوالقرنین کے متعلق سوال کرنے والے یہودی تھے انھوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب تک دھرتی کے چپے پہنچنے کی شاہی کی یا اس کے سائل قریش کہتے اور صیغہ استتعال دلاتا ہے کہ یہ لوگ اس کے متعلق بار بار سوال کرتے تھے جب تک انھیں جواب نہ ملا اور وہ اس سوال کا تکرار کرتے رہے۔

سلطان سکندر کا تعارف یہاں پر سکندر اکبر مراد ہے اس کا نام اسکندر بن فیلقوس یونان کا باشندہ تھا۔ دنیا کے چپے پہنچنے کا بادشاہ بنا۔

ف: حضرت مجاہد نے فرمایا کہ ساری دھرتی پر چار شخصوں نے شاہی کی ان میں دو مومن اور دو کافر ہیں :

(بقیہ حاشیہ صفحہ نمبر ۴۴)

نتیجہ: ان عقائد والوں کے پیچھے اگر نماز پڑھا کسی کو گوارہ ہو تو پھر اسے چاہیے کہ گاندھی، نہرو، میل، جیسے بد بختوں سے رشتہ وابستہ کرے۔ ورنہ یہ ایسے گندے عقائد ہیں جنہیں سن کر ایک مسلمان کا دل کھیر پٹے کو آتا ہے اور ہم مجاہدین ان خبیث عقائد والوں کو امام بنانا تو درکنس ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

سوال: ممکن ہے کہ موجودہ امام حسین ان عقائد سے بیزار ہوں؟

جواب: ممکن ہے بیزار نہ ہوں بلکہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ یہ ان عقائد سے سرمو پیچے نہیں ہے بلکہ وہ قدم اگے ہیں۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ میں دیکھئے۔ (اویسی)

دومومن :

① سلطان سکندر

② حضرت سلیمان علیہ السلام

اور دو کافر :

① نمرود

② نصر بنخت

اور شکوۃ الانوار میں بخت نصر کے بجائے شداوین عا ذکر کیا ہے ۔

ف : ذوالقرنین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ کے نمرود کے بعد پیدا ہوا تھا اس کی تفصیل آتی ہے لیکن اس نے عمر طویل پائی
لکھا ہے اس کی عمر ایک ہزار چھ سو سال تھی ۔

ف : تفسیر الشیخ میں ہے کہ وہ نمرود کے بعد جو گذرا ہے حضرت خضر علیہ السلام اس کے مشیر خاص تھے اور وہ ان کی بادشاہی
میں وہی کام کرتے تھے جیسے بادشاہوں کے وزیر اعلیٰ ۔

سکندر نبی تھے یا صرف بادشاہ نہیں تھے ۔ انھوں نے جنت اقلیم کی شاہی کی تمام دنیا کے بادشاہ اس کے زیر نگین
تھے شہر ذہر میں فوت ہو کر وہیں مدفون ہوئے یہ اس وقت ہوا جب آپ غلات کے علاقے فح کر کے واپس شہر ذہر
میں پہنچے ۔

ف : بیان میں لکھا ہے کہ سلطان سکندر نے صرف پانچ سو سال عمر پائی تھی اور جب وہ سید سکندری کی تعمیر سے فارغ ہوتے
تو اس کے بعد بیت المقدس میں تشریف لائے تو وہیں فوت ہوئے اور وہیں مدفون ۔

انھیں ذوالقرنین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مشرق و مغرب کے ہر دونوں کونوں کے مالک
سکندر ذوالقرنین کے وجہ ہوئے اسی مناسبت سے انھیں ذوالقرنین کہا گیا جیسے ارد شیر زند کے واضح کو کہا جاتا ہے
وہ بھی اسی لیے کہ اس کے لیے ہاتھ تھے کہ جو چاہتا وہی ہوتا ۔

ف : قاموس میں ہے کہ جب لوگوں کو انھوں نے دعوت ایمانی دی تو آپ کو لوگوں نے آپ کے دائیں کاڑھوں پر شدید
ضربیں لگائیں اسی سے ہی ان کی موت واقع ہوئی پھر انھیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا پھر انھوں نے لوگوں کو دعوت ایمان
دی تو لوگوں نے آپ کو بائیں بازو پر مارا اس سے آپ کی موت واقع ہوئی :

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی ذوالقرنین کہا جاتا ہے وہ بھی اسی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالقرنین ہیں مناسبت سے کہ آپ کے سر مبارک کے دونوں کناروں پر دو زخم

ہوتے تھے۔

① عمرو بن ود کے زخمی کرنے سے

② عبدالرحمن ابن ملجم رحمۃ اللہ کے زخمی کرنے سے۔

سکندر ذوالقرنین کے دوسرے وجہ ہاں پہنچ کر سورج کے شرقي و غربي کنارے ہاتھ میں لے لئے ہیں جب آپ نے معبرین کو اپنا خراب سنایا تو اس سے آپ کو ذوالقرنین کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔

سلطان سکندر کے سر میں سینک حضرت علامہ سیوطی قدس سرہ نے ”الاوائل“ میں لکھا کہ سر پر گڑھی سب سے پہلے سلطان سکندر نے باندھی اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ان کے سر میں دو سینک پیدا ہو گئے تھے اور وہ جانوروں کے کھڑوں کی طرح پتے تھے ان دونوں کو چھپانے کے لیے آپ نے سر پر گڑھی کی شکل اختیار فرمائی۔ ایک دن وہ نہانے کے لیے غسل خانہ میں داخل ہوئے اس وقت آپ کا پرائیوٹ سیکرٹری ساتھ تھا وہ اس راز سے واقف ہو گیا اسے سلطان سکندر نے نہیں کہا کہ میرا یہ ایک ایسا راز ہے جو کسی کو تا حال معلوم نہیں اسی لیے تجھے خصوصی آرڈر ہے کہ میرا یہ راز کسی کو نہ بتانا اگر میں نے کسی سے سن لیا تو تجھے قتل کر دوں گا۔ تمام سے فارغ ہوتے ہی پرائیوٹ سیکرٹری پر نزع و موت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ یہاں سے جنگل میں چلا گیا وہاں اس کا منہ زمین پر جا لگا اور اچانک اس کے منہ سے نکلا کہ : **اِلا ان للملک قوسین**۔ خبر وہ جو بادشاہ کے سر پر دو سینک ہیں، وہ تو مر گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی جگہ سے دو کانے پیدا فرمائے ایک دن اسی جگہ سے ایک چرواہا گذرا اس نے وہی کانے کاٹ کر بانسری بنالی جب وہ بجاتا تو اس کے منہ سے آواز آتی : **اِن للملک قوسین**۔

یہ آواز ایسی پھیلی کہ ملک کے بچے بچے کے منہ سے نکل رہا تھا کہ بادشاہ کے سر میں سینک۔ سلطان سکندر نے سمجھا کہ یہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ میرا یہ راز ظاہر ہو اسی لیے وہ رمنے خدا پر راضی ہوا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے نام سے مشہور ہو گیا۔

ثانی ذوالقرنین یہ دوسرا ذوالقرنین روم کا باشندہ تھا اسی وجہ سے رومی سن لکھا جاتا ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام کی ہجرت کی وجہ سے سن جبری لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلے ذوالقرنین سے بڑے عمر و دراز کے بعد پیدا ہوا ان کے مابین عمر دو ہزار سال سے بھی زائد کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت یسے علیہ السلام سے تین ہزار سال پہلے ہو گذرا ہے اس کے وزیر کا نام ارسلطانی (ارسطو) فلسفی تھا۔ و آرا سے اس نے جنگ کی تھی اور فارس کے بادشاہوں پر بھی اس نے قبضہ جمایا تھا لیکن قضاوہ کا فقر۔ اس کی عمر صرف پچیس سال تھی۔

ف : قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے اس سے پہلا ذوالقرنین مراد ہے نہ کہ یہی جو کافر تھا بہت سے لوگ بلکہ بڑے علماء

نے ان دونوں میں فرق نہ کرتے ہوئے بہت بڑی غلطیاں کھائی ہیں اور بعض نے تو یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید میں اسی دوسرے ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتے جو قرآن مجید کی تفسیر میں ایسی فاش غلطی کے مرتکب ہوئے۔

قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ ذِكْرًا ۝ اسے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرس، یہودیوں کے جواب میں فرما دو کہ میں تمہیں ذوالقرنین کے متعلق واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتا دوں گا اگر ذکر سے قرآن مراد ہے تو اب مطلب یہ ہو گا کہ میں تمہیں مثنیٰ اللہ ذوالقرنین کے متعلق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔

ف و آیت میں سین تاکید کا اور تحقیق کے لیے ہے یعنی میں قرآن مجید کی تلاوت کسی عبرت کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتا۔
إِنَّا مَكْنُتَاهُ فِي الْأَرْضِ - یہاں سے ذوالقرنین کا قصہ بیان کرنا مطلوب ہے جیسے وعدہ کیا اب اس کا ایفا ہوا۔
یہاں تکلیف بجے کسی دوسرے کو قدرت دینا اور اس کام کے لیے اسباب تیار فرمانا اسی لیے اب اس کے لیے مفعول ہر کی ضرورت نہیں۔

ف و ممکنہ اور ممکن لہ کے استعمال میں فرق ہے وہ اس طرح کہ جب ممکنہ بولتے ہیں تو اس وقت مثنیٰ ہوتا ہے (جعلہ قادراً قویاً) اس نے فلاں کو قادر اور قوی بنایا اور ممکن لہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے فلاں کو کام کی قدرت و قوت بخشی۔
تلازم فی الوجود اور تعاقب فی الزمن کی دیر سے ایک دوسرے کی جگہ پر مستقل ہوتے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ہے کہ:
مَكْنُتُهُ فِي الْأَرْضِ مَالَهُمْ نَمُكُنْ لَكُمْ يَوْمَ نَمُكِّنُ فِي الْأَرْضِ الْأَنْبَاءُ وَآلَاتُ رَبِّكَ فَتَعْتَلُونَ ۚ
مکنہ ہوا اور تمہارے لیے اس طرح کی قوت اور وسعت فی المال اور عدد کا انتظار اور اسباب نہیں بنایا۔ گویا کہا گیا کہ مالم نمکن لکم فیہا (ای مالم نجعلکم قادرین) علی ذلک فیہا (یہ اس وقت ہے جب کہ اس کا اخذ مکان ہو رہے ہو) تاکہ تم اس کا ہم اعلیٰ ہے اب مثنیٰ یہ ہوا کہ (إِنَّا جَعَلْنَاهُ مَكْنَةً وَقَدْ رَآهُ عَلَى الْمَصْرَفِ مِنَ حَيْثُ الْمَتَدَبِّرُ وَالْإِنْفِ) والاسباب، یعنی ہم نے مکنہ کو تصرف کی طرح کی تدبیر و راہی اور اسباب پر تصرف کرنے کی قدرت بخشی یہاں تک کہ بادل بھی اس کے تابع کر دیتے اور اسباب کی فراوانی دی اور اسے ایسا نور بخشا کہ وہ رات اور دن کو برابر دیکھتا تھا اور زمین کے سفر اس کے لیے آسان کر دیئے گئے اور راستے اس کے ہموار تھے وغیرہ وغیرہ۔

سکندر کو نبی کے ادب کا لحاظ حضرت ابی عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سلطان سکندر ایک دفعہ مکر معظم میں حاضر ہوئے کسی نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں پر تشریف فرما ہیں تو سکندر سواری سے اتر پڑا اور کہا کہ جس دھرتی پر نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوں وہاں سواری پر سوار ہو کر جانا ناموزوں ہے اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دولت کہہ تک پیدل گیا اور ملاقات کا عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر تشریف لائے اور سکندر کو سلام کہہ کر گئے لگایا۔

ف و ملاقات کے وقت (معانقہ) گئے لگانے کی سنت ابراہیم علیہ السلام سے جاری ہوئی (کنز فی السان الیون و دار القرآن)

نبوت کے ادب کا فائدہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سکندر نے ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں بادل کو حکم دیا کہ سکندر کے اشاروں پر طیں وہ جہاں چاہیں اور قانون بنادیا :

"من تواضع رفعة الله"

اسی دن سے بادل کا کام بن گیا کہ وہ سکندر اعظم کے لشکر اور ان کے جنگی آلات اور دیگر اسباب اٹھا کر پہنچاتا اور وہاں پہنچاتا جہاں وہ چاہتے تھے اور اسی وقت سے یہ بھی ہو گیا کہ نور و ظلمت سکندر کے قبضے میں ہو گئے کہ جہاں وہ جانا چاہتے تھے تو نور آگے آگے ہوتا اور پھر انھیں اور ان کے لشکر کو ظلمات ڈھانپ لیتی تھی سے

چون نہد در تو صفات جبدریل
ہچو فرخے بر ہوا جوئی سبیل
چون نہد در تو صفاتے خسرو
مد پرت گرہمت در آخور پری

چونکہ چشم دل شدہ محرم بنور !
ظلمت کون و مکان شد از تو دور
ہر کہ تا بینا شود اندر جہاں
روز او باشب برابر بے گبان
ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ تیرے اندر جبرائیل صفات رکھتا ہے تو تم آسمانوں کی طرح اڑتے نظر آؤ گے۔
اگر تمہارے اندر گدھے کے صفات ہوں گے اگر تجھے سوار دیئے جائیں تب بھی تو صرف گھاس تک اڑے گا اور بس۔

جب تیرا دل نور کا محرم باز ہو جائے تو کونین کی ظلمات تیرے سے دور ہو جائے گی۔

جو دنیا میں نابینا ہو جاتا ہے تو اس غریب کے لیے رات اور دن برابر ہوتے ہیں۔

وَ اتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ○ اور شاہی امور کو سر کرنے اور چیزیں متعلقات (جو شاہی کے لیے ضروری ہیں) ہم نے ہر قسم کے اسباب اسے عنایت فرمائے، سبب سے وہ طریقہ کار مراد ہے جس سے مقصود حاصل ہو سکے علم یا قدرت یا آلات جنگی وغیرہ
یہی لیے دستاویز دیئے گئے جس سے وہ اپنے مقصد پر آسانی سے کھلیاں ہو جاتا تھا۔ فَآتَيْنَهُ سَبَبًا ○ اس کا ہمزہ قطعی ہے یعنی کو نہ مغرب تک اگر وہ پہنچے گا ارادہ کرتا تو اُسے ایسے اسباب موصول تھے کہ وہ انھیں کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاتا۔ اتبع یعنی لحق و تبع و سلاط و سائر ہے۔

تاکوس میں ہے کہ **وَاتَّبَعْتَهُمْ وَتَبِعْتَهُمْ** کا ایک معنی ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے آگے چلا
حُلُ لُغَات جائے تو وہ دوسرا جلدی کر کے اسے پہنچ جائے جیسے **وَاتَّبَعْتَهُمُ الْيَهُودُ** اسی معادہ پر ہے **قَوْلُ** باری
 تعالیٰ ہے :

فَاتَّبَعْتَهُمْ فَرَءُونِ

یعنی **لَحَقَهُمْ** خلاصہ یہ کہ اتباع از باب افعال یعنی اور اک و امر اس ہے ابن الکمال نے فرمایا کہ اہل عرب کہتے ہیں :
 تبعہ اتباعا

یہ اس وقت بولتے ہیں جب دوسرا پہلے آدمی تک پہنچے کہ چاہے اور کہا جاتا ہے **تَبِعَهُ** ، **تَبِعَهُ** ، یہ اس وقت بولتے ہیں
 جب کوئی کسی سے گزرے ۔

آبِ حیات کی تلاش سلطان سکندریہ کا کوئٹہ مغرب تک کا ارادہ ہوا تو حرکت خمیر اس کے لیے آسان کر دی گئی تاکہ
 وہ نہایت آسانی سے اور جلد تر وہاں پہنچے اور کوئٹہ مغرب میں چشمہ آب حیات کی تلاش کے لیے
 تشریف لے گئے۔

صاحب بیان نے فرمایا کہ انھیں کسی نے کہا کہ وہاں کوئٹہ مغرب کے غلات کے قریب چشمہ آب حیات ہے جو شخص اس سے
 قطرہ آب پیتا ہے وہ قیامت تک نہیں مرے گا اسی لیے تشریف لے گئے کہ شاید وہ چشمہ مل جائے ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیب ہیں کہ وہ **وِیْسِلُونِکَ** آیت میں اشارہ ہے کہ سائل کو ٹھکانا اچھا نہیں نیز اس سے یہ بھی
 معلوم ہوا کہ قصے کہانیوں سے قلوب کو عبرت اور تقویت اور تثبیت حاصل ہوتا ہے ۔ اس امکانہ فی
 الارض آیت میں اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی خلافت و نیابت بخشا ہے یعنی ہم نے انسان کو زمین کی خلافت بخشی اور
 خلافت کے لیے عالم مقدمات میں جتنا مقدمات تھے ہم اُسے بخشے یہاں تک کہ اسے قلب الاعیان کی محبت سے قدرت دی
 گئی اور تمام دنیا اس کے تابع کر دی گئی ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کہیں دور جانا چاہتا ہے تو زمین اس کے لیے پیٹ دی جاتی ہے
 (اسے اہل سنت طے الارض سے تعبیر کرتے ہیں) اور اگر وہ دریائی سفر پر جاتا ہے تو پانی پر چلا جاتا ہے ۔ اگر وہ چاہے تو وہ ہوا پر
 اڑتا ہے اور چاہے تو آگ میں چلا جاتا ہے اس پر ناظر گزار ہوا جاتی ہے ۔

فاتح سبباً کا یہی مطلب ہے کہ وہ ہر مقدر پر قادر ہوتا ہے ، مندرج ذیل عبارت کو غور سے پڑھیے جسے وہابیہ نجدیہ

لے : **یٰۤاَیُّهَا الْمَلِکُ** کا اسک ہے کہ جب بندہ نبوت و ولایت سے نوازا جاتا ہے تو ہر طرح کی قدرت و اختیار اللہ تعالیٰ سے اسے نصیب
 ہوتے ہیں اسے وہابی اور دیوبندی اور ان کے تمام جمہ فافرتے شرک سے تعبیر کرتے ہیں ۔

دوبند یہ شرک سے تعبیر کرتے ہیں۔

نصار: مقدور الہ بالخلافۃ فی الارض و
 انسان مقداراً لنا بالامصالۃ فی السماء و
 الارضی لہ
 اسے دینے والی ونہی کو (خلافت فی الارض کی وجہ سے
 ان تمام مقدورات کی قدرت حاصل ہوتی ہے ہمارے وہ
 قدرت بالامصالۃ ہے ہم زمین و آسمان کا تصرف کرتے

ہیں۔

تفسیر عالمائے حَتَّىٰ اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ يٰۤاٰمَنُکُمْ کہ وہ سورج کے مغرب کی جگہ پر پہنچا۔ مغرب سے
 زمین کا غنہا مڑا ہے جو بجانب مغرب ہے کہ اس کے بعد کسی کو امکان نہیں کہ وہاں سے متجاوز ہو سکے چنانچہ
 حضرت سکندر وہاں پہنچ کر دریائے محیط کے کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ شیخ نے فرمایا کہ حضرت سکندر الہی قوم کے ہاں پہنچنے
 کہ ان کے علاقہ کے حدود کے آگے کسی کو جانے کی طاقت نہ تھی اس لیے کہ جہاں سورج ڈوب رہا ہے وہاں جانے کی کسی کو ہمت
 نہ ہو سکتی۔

تبیان میں ہے کہ جب حضرت سکندر ذوالقرنین کو نہ مغرب تک پہنچنے تو انہیں کسی شیخ
 خضر علیہ السلام کو چشمہ آب حیات نے کہا کہ ظلمۃ الارض کو طے کر لو اس کے آخری کو نہ پر چشمہ آب حیات ہے حضرت
 سکندر نے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ رات کو کون سے جانور کی بیانی تیز ہوتی ہے مشیروں نے کہا گھوڑے کی پھر پوچھا گھوڑوں میں
 فریا مادہ کی مشیروں نے کہا، مادہ کی۔ اس مقصد کے لیے لشکر سے چھ ہزار گھوڑیاں منتخب کر لی گئیں اور گھوڑیاں بھی باکرہ، اسی لیے کہ
 یہ دوسری گھوڑیوں کی نسبت تیز تر دیکھتی ہیں۔ چھ ہزار سوار لیل کے مطابق چھ ہزار سوار بہادر جنگی لے کر علاقہ ظلمۃ الارض میں چل پڑے اور
 باقی لشکر وہیں پر چھوڑ دیا۔ صرف آٹھ سو چلتے رہے وہ چشمہ آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کو ملا کہ وہ آپ ہی امیر لشکر اور سب سے آگے
 آگے تھے اور سکندر ہی جہنڈا بھی آپ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے نہ صرف آب حیات اکا پانی پیا، بلکہ اس سے غسل
 فرمایا لیکن سکندر خالی ہاتھ لوٹا۔

حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

فیض ازل برآوردہ از اندی بدست

آپ خضر نصیب سکندر آمدے

ترجمہ: فیض ازل اگر زور بازو سے نصیب ہوتا تو آب حیات حضرت خضر علیہ السلام کے بجائے سکندر کو حاصل
 ہوتا۔

ایسے ہی چلے پھرتے پھر پانی زمین پر گزرے لیکن اس کے پھر ایسے طریقے کے تھے کہ جس کی حقیقت کو عوام نہیں جانتے تھے
زمرہ کا حصول اس کی سکندر کو دی گئی تو اس نے کہا کہ تم جتنا اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اس لیے کہ اگر زیادہ اٹھاؤ گے تو بھی پریشان
 اور اگر تھوڑے اٹھاؤ گے تو بھی پریشان۔ وہ دراصل زمرہ اخضر تھا۔ سب نے وہاں سے اپنی ہمت کے مطابق اٹھا لیے لیکن غلط
 الارض کے علاقے سے باہر آئے تو سخت پریشان ہوئے اور کہا کہ کاشش! ہم اور اٹھا لیتے۔

وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِي حَيْثُ سَكَنَ سُرُجُ كَالِي سِيَاهِ مِثْلِي فِي دُوبَتِ دِكْهَا۔ حِثَّةُ بَعْنِ ذَاتِ حِمَّةِ
 لیے کالی سیاہ مٹی۔

چل لغات: حثت البعير من شئ ہے۔ یہ اس وقت برتے ہیں جب مٹی پر گارے کا غلبہ ہو۔

ف: جب سکندر دریا کے کنارے پر پہنچے تو سورج کو ڈوبتے دیکھا اس لیے کہ پانی میں ان کا مطلع نظر پانی کے سا کچھ نہ تھا جیسے ریائی
 سفر کرنے والوں کو معلوم ہے کہ دریا میں کشتی جا رہی ہے اور پانی کی انتہا معلوم نہ ہو تو غروب کے وقت ایسے معلوم ہوتا ہے گویا سورج
 پانی میں ڈوب رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا: وجدھ تغرب ورنہ صرف تغرب فرماتے۔

ف: بعض نصیرین نے فرمایا کہ جب سکندر سورج کے لیے مقام پر پہنچے جہاں جانب مغرب میں کوئی عمارت نہیں تھی تو سورج کو غروب
 کے وقت دیکھا تو ایسے معلوم ہوا کہ گویا وہ غلط الارض کی کچھ میں ڈوب رہا ہے جیسے دریا میں کشتی کا سوار دیکھتا ہے کہ گویا سورج دریا
 میں ڈوب رہا ہے یہ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ دریا کا کوئی کنارہ نہیں حالانکہ سورج دریا میں نہیں ڈوبتا بلکہ دریا کے پار اوپر کہیں جا کر
 ڈوبتا ہے۔ ورنہ خود سکندر کو بھی معلوم تھا کہ زمین گردی شکل میں ہے اور آسمان اس کو محیط ہے اور سورج اپنے فلک میں چلتا ہے اور
 یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ جہاں سورج غروب کرتا ہے وہاں کوئی قوم موجود نہیں۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ سورج کا کہ زمین کے کتے
 سے کٹھی لگا ہوا ہے پھر سورج کا زمین کے کسی چشمہ میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟

سوال: بحر العلوم حضرت دی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سورج چوتھے
 آسمان میں سے نکل کر زمین پر اپنی کرنیں ڈال رہا ہے اور اس کا نورانی چہرہ اہل مملکت کی طرف ہے اور اس کا عظم زمین کے عظم سے
 تین سو لگا زائد ہے۔ یا اس سے کم دیش (واللہ اعلم) پھر کیسے کہا گیا ہے کہ وہ زمین کے ایک چشمہ کے اندر ڈوب رہا ہے؟۔
 جواب: واللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت کا مالک ہے اور ان گنت کمیتیں اس کی قدرت میں ہیں صرف ایک سورج کو ایک
 چشمہ میں داخل کرنے کی کیا بات ہے وہ اگر چاہے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور ذلیل سے ذلیل ترین
 شے میں داخل کر دے تو ہمارا ایمان ہے اور اس کی قدرت کے لیے ہم اس سے بھی زائد عقیدہ رکھتے ہیں۔

سوال: تاویلات عجیب میں ہے کہ اگر کوئی سائل سوال کرے کہ سورج جو آسمان میں ہے اور وہ بھی ایک خاص فلک میں دورہ کرتا
 ہے پھر اس آیت کا کیا مطلب کہ وہ زمین کے ایک کپڑے پر چتر میں غروب کرتا ہے؟

جواب: قرآن مجید میں یہ کہاں ہے کہ واقعی سورج ایک کپڑے پر چتر میں ڈوبتا ہے البتہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سکندر

ذوالقرنین کے وجدان کی خبر دی ہے کہ اس کے وجدان میں ایسے ہوا۔ کما قال :

وجدھا تعرب فی عین حسنة .

ان کی وجدان کے متعلق بھی ایک وجہ تھی وہ اس طرح کہ ذوالقرنین بحر العرب میں کشتی لے گئے اور دریائے محیط کا کنارہ کہاں ! البتہ ذوالقرنین کی کشتی ایک ایسے مقام پر پہنچی جہاں پانی کا زور کشتی کو اُگے نہیں جانے دیتا تھا اس وقت دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے لیکن انھیں سورج ایک چشمہ میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔

ف : اگر ذوالقرنین نبی تھا تو نبوت کے لیے ضروری ہے کہ شے کو حقیقت کے عین مطابق دیکھے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیاشی کو دور سے دیکھا اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی یا نماز جنازہ پڑھی اور اگر وہ نبی نہیں تھا تو پھر اس کا خیالی وجدان تھا جسے کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں سمجھا جاتا۔

وَوَجَدَ عِنْدَهَا اور اسی چشمہ کے نزدیک پایا لینے عمارت کے انتہا کے اُگے لینے دریائے محیط مغربی کے کنارہ پر پایا۔ قَوْمًا نامک میں لکھا ہے کہ وہ لوگ بت پرست تھے ان کی آنکھیں سبز اور سرخ تھیں اور ان کا لباس حیوانات کے چمڑے اور ان کی خوراک آبی حیوانات کا گوشت تھا۔ بعض نے فرمایا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی کہ جن کے شہر کے بارہ ہزار دروازے تھے اگر ان کا شہر وغل نہ ہوتا تو سورج کے غروب کا دھماکا دنیا کا بچہ بچہ سنتا۔

ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم ہے امام سیوطی رحمہ اللہ تھانے نے فرمایا کہ اس قوم سے اہل جابلص بولی میں جرمیا کہا جاتا ہے اس شہر کے دس ہزار دروازے ہیں ہر دروازے کے درمیان ایک فرسخ (تین میل) کا فاصلہ ہے وہ قوم خود کی نسل سے تعلق رکھتی ہے جیسے وہ حضرات جنھوں نے حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لایا تھا اور عذاب الہی سے بچ گئے تھے ورنہ صالح علیہ السلام کے منکرین تو سب کے سب عذاب میں ایسے تباہ و برباد ہو گئے تھے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا اور یہ قوم ہمارے نبی پاک شہر لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے جب آپ شہب معراج تشریف لے گئے تو آپ کا اس شہر جابلص سے گزر ہوا اور وہاں کے تمام باشندے حاضر ہو کر دولت اسلام سے نوازے گئے۔

ف : اللہ اعلم میں ہے کہ لیلۃ المعراج کی حدیث میں جابلص و جابلقا کا ذکر آیا ہے اور ان کے رہنے والوں کے متعلق ایمان لانے کا قند ہے یہ حدیث مشہور ہے۔

قُلْنَا ہم نے فرمایا بطریق الہام کے۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سکندر نبی تھے اور آپ اسی قوم کے لیے جہاد پر مامور من اللہ ہوئے اور جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مامور من اللہ ہوں جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق راہ تصدیق نہ کریں۔ ایسے ہی سکندر نے جب ایسی قوم سے دین حق کے لیے جنگ لڑی

یسر اور اصل ذایسر تھا مبالغہ کے طور پر مدہر لایا گیا ہے یعنی ہم اپنے وہ احکام جو ان پر اناریں گے وہ آسان ہوں گے۔
ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ ذوالقرنین نے ظلمت میں تار کی کاشکر قوم ناسک پر متعین کیا یہاں تک کہ وہ لشکر اس قوم کی آنکھوں اور
 کانوں میں گھس گیا اور وہ قوم پناہ مانگ کر شکند کے کم کے موافق دین حق کو مان گئی۔

قصص الانبیاء میں ہے کہ ذوالقرنین جب بہانہ مغرب روا نہ ہوئے تو جس قوم سے گذرتے انہیں دین حق کی دعوت دیتے اگر
 وہ قبول کر لیتے تو انہیں امن اور چین دیتے اگر وہ نہ مانتے تو ان پر ظلمت چھا جاتی یہاں تک کہ وہ علاقہ تاریکی سے بھر جاتا تمام شہر
 اور بستیاں تاریک ہو جاتی ان کے گھروں اور آٹھوں اور آنکھوں میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا یہاں تک کہ وہ تاریکی دھوئیں کی طرح ان کے
 مونہوں اور ناکوں اور کانوں اور بیٹھوں میں گھس جاتی۔ اس طرح سے ان لوگوں کو پریشانی لاحق ہوتی جب تک سکندر کی دعوت
 ایمانی کو قبول نہ کرتے ان کے ساتھ یہی کیفیت رہتی اس طریق سے حضرت ذوالقرنین سورج کے ڈوبنے کی بجائے پہنچے۔ وہاں
 ان لوگوں کو پایا جہنم کا بیان آیت بالا میں ہے۔ اور ان کے ساتھ وہی کیا جو مذکور ہوا۔ اس کے بعد سکندر علاقہ ظلمت میں چلے گئے
 اور اس علاقہ میں پورے آٹھ دن رات چلتے رہے اور شکر کو ظلمت کے علاقہ تک چھوڑ دیا یہاں تک کہ اس پہاڑ کے قریب پہنچے
 جو تمام روئے زمین کو محیط ہے۔ وہاں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسی پہاڑ پر قبضہ جمائے ہوئے ہے۔

جبل قاف کے موکل فرشتے کی تسبیح
 بس فرشتے کو کوہ قاف پر مقرر کیا گیا ہے اسے سکندر اعظم نے دیکھا وہ مندرج

سبحان ربی من الانہل الی ملتہی الدھر	پاکي میرے رب کی ازل سے منتہی الامر تک
وسبحان ربی من اول الدنیا الی آخرھا	پاکي میرے رب کی تسبیح کی ازل دنیا سے آخر تک
وسبحان ربی من موضع کفی الی عرش ربی	پاکي میرے رب کی میری جہت سے عرش تک
وسبحان ربی من منتہی الظلمۃ الی	پاکي میرے رب کی پانی منتہی ظلمت سے نور تک

الغور۔

یہ تسبیح وہ فرشتہ بڑے زور دار الفاظ میں جہر سے پڑھ رہا تھا۔

کوہ قاف پر فرشتے اور سکندر اعظم کا مکالمہ
 جب سلطان سکندر نے اس فرشتے کو دیکھا تو سجدہ میں گر گئے اور اس وقت
 تک سر سجدے سے نہ اٹھا یا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسی پہاڑ کو
 دیکھنے کی طاقت نہ بخشی اور اس فرشتے کو بھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

فرشتے نے سلطان سکندر کو دیکھ کر کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے جب کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہاں پر آپ
 سے پہلے اور کوئی نہیں پہنچا۔ سلطان سکندر نے فرشتے کو جواب دیا جس ذات نے آپ کو اس پہاڑ پر قبضہ جمانے کی طاقت بخشی
 ہے مجھے بھی اسی نے یہاں تک پہنچنے کی طاقت عنایت فرمائی ہے لیکن آپ فرمائیں کہ آپ اس پر کیسے قابض ہیں اس نے فرمایا۔

کہ میں اسی جبل کا قاف کا مکمل فرشتہ ہوں اور یہ وہی جبل ہے جو تمام زمین کو محیط ہے اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اپنے مکینوں سمیت الٹی ہو جاتی اور اس سے بڑھ کر ادا کوئی پہاڑ نہیں ہے۔ جب ذوالقرنین واپس لوٹنے لگے تو فرشتے سے عرض کی کہ آپ مجھے ہدایت فرمائیے۔ فرشتے نے فرمایا کہ اے ذوالقرنین! آپ کل کے رزق کے لیے پریشان نہ ہونا اور آج کا کام کل پرست چھوڑنا اور جو شے چوک جائے اس پر غم نہ کرنا اپنے ہر معاملہ میں نرمی کو مد نظر رکھنا کسی پر نہ سرکش کرنا اور نہ ہی تکبر کرنا۔

مگر کس مرد حشمت پرست

ندانم کہ حشمت بمسلم اندرست

وجود تو شہریت پر نیک و بد

تو سلطان و دستور دانا خسرو

جانا کہ دو نام کردن فساد !

درین شہر کبرست و سود و آرز

جو سلطان عنایت کند بآبدان

کب نامد آئنایش بخسروان

تو خود را چو کودک ادب کن بچوب

بگزر کران مغر مردم مکوب

ترجمہ : ① حشمت والا تکبر نہیں کرتا۔ اسے علم نہیں کہ سولہ میں ہی حشمت ہے۔

② تیرا وجود تو نیک و بد کا ایک شہر ہے اس کا تیرا شاہ اور قتل اس کی وزیر ہے۔

③ بے شک اس شہر کے کینے سرکش تکبر۔ سودا حرص ہیں۔

④ جب بادشاہ برون سے مرہائی کرنے لگے تو پھر فریبوں کو آرام کماں۔

⑤ تو اپنے آپ کو بچوں کی طرح ڈنڈے سے سیدھا کر۔ بڑے گرز سے سرکش لوگوں کا مغر ٹھیک کر۔

شعراً استبتم منبئاً ○ پیر وہ راستہ چلا جو مغرب سے مشرق تک پہنچنے والا تھا۔

ف : عاشق نے لکھا ہے کہ قوم ناسک کو اپنے ساتھ لے کر نور کا لشکر آگے روانہ کیا اور ظلت کا لشکر پیچھے رکھا اور دھن کی طرف متوجہ ہو کر قوم ہادی کو جو قطر امین میں تھی سحر کیا اور پھر جس طرح قحہ قوم ناسک مذکور ہوا اسی طرح مشرق کی طرف توجہ کی۔

حتیٰ اذ ابطلتم مطلق الشمس یہاں تک کہ مطلع آفتاب تک پہنچائے زمین کی آبادی کی اس جگہ تک پہنچے جہاں

سورج کے طلوع کے بعد سب سے پہلے اس جگہ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں یعنی از جانب مشرق کی وہ جگہ جو عمارات زمین کا مبداء ہے۔

سوال : قرآن مجید میں مطلع الشمس کہا گیا ہے اور تم نے اس کے خلاف مطلب بیان کیا ہے ؟

جواب : شمس کے اصلی مطلع پر پہنچنا تو مشکل ہے اسی لیے ہم نے مجازاً و ذری مطلب بیان کیا ہے جو مثلاً اور نقلاً مع ہے ۔
 ف : بعض روایات میں ہے کہ مغرب الشمس سے مطلع الشمس تک بارہ سال اور بعض روایات میں اس سے بھی کم مدت میں پہنچنا مذکور ہے ۔ اتنی بڑی مسافت کو بشری امکانات سے نہیں طے فرمایا تھا بلکہ ربانی طاقت کے ذریعے ، جو اسے اللہ تعالیٰ نے بخشی کہ بادلوں کو آپ کے تابع کر دیا گیا اور دوسرے اسباب بھی آپ کو غایت ہوئے تھے ۔

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْحِرِ سُرُجٍ كَمَا يَأْتِيُ الْقَوْمَ بِطُلُوعِ كِتَابِهَا جَوْ بِالْكَلِّ نَكَّ ذَهْرًا نَكَّ تَحْتَهُ لَقَمٌ مِّنْ دُونِهَا سُرُجَانِ جن کے لیے سورج اور ان کے درمیان ہم نے کوئی آڑ نہ پائی یعنی نہ ان پر لباس تھا اور نہ وہ کسی مکان میں چھپ کر رہتے تھے ۔ اس لیے کہ ان کی زمین اتنی نرم ہے کہ اس پر مکان نہیں بنائے جاسکتے ۔ جب سورج نکلتا ہے تو وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں جب تک سورج ان سے دور نہیں ہوتا وہ غاروں میں سے نہیں نکلتے جب نکلتے ہیں تو مچھل کا شکار کر کے سورج کی گرمی سے بھون کر کھاتے ہیں ۔

ف : حادی نے فرمایا کہ ان کے سروں اور جسم پر کوئی بال نہیں تھے اور نہ ہی ان کے اردو پر بال ہیں ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے گویا ان کی کھال اتاری گئی ہے ۔ بالوں نہ ہونا سورج کی گرمی کی وجہ سے ہے ۔

حکایت ایک ستیاج کا واقعہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے چین کے ملک سے آگے نکل کر پوچھا کہ ان لوگوں تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا ۔ کہا گیا کہ صرف آٹھ پہر کی مسافت ہے جب میں وہاں پہنچا تو انھیں دیکھا کہ ان کے کان لمبے ہیں یہاں تک کہ ایک کان کو نیچے بچھا لیتے ہیں اور دوسرے کو اوپر اٹھ لیتے ہیں میرے ساتھ ایک رفیق تھا جو ان کی بولی جانتا تھا ، ان سے کہا کہ ہم سورج کو طلوع کرتا ہوا دیکھنے آئے ہیں ۔ یہی بات ہو رہی تھی کہ ہم نے گھنٹی کی آواز سنی اس سے میں توبہ ہر ش ہو گیا جب ہر ش آیا تو انھیں دیکھا کہ وہ مجھے تیل کی ماشیں کر رہے تھے ۔ جس وقت سورج پانی پر طلوع ہوا تو وہ پانی زیتوں کے تیل کی طرح کھولنے لگا اس کی کیفیت یہ لوگ غاروں میں چھپ گئے اور مجھے بھی جاتولے گئے جب سورج ان کے حدود سے آگے نکل گیا تو انھوں نے دریا کی مچھلیاں پکڑ کر سورج کی گرمی سے پکائیں ۔

ف : حضرت مجاہد کی روایت ہے کہ یہی اطار قوم زنگی کے ہیں اور وہ باقی روئے زمین کے انسانوں سے کئی گنا ذائد ہیں ۔
 ف : کاشفی نے لکھا کہ یہ قوم مشک (نامی) تھی ۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان سہلی رحمہ اللہ نقلے نے فرمایا کہ یہ اہل جابلق (بالفتح) ہیں جابلق ایک شہر ہے جس کے دس ہزار دروازے ہیں ایک دروازہ سے دوسرے دروازے تک کی مسافت ایک فرسخ (تین میل) ہے ۔ انھیں سریانیہ میں مقبلیا کہا جاتا ہے ۔ عاد کی بقایا قوم جنھوں نے ہود علیہ السلام پر ایمان لایا تھا یہ لوگ انہی کی اولاد سے تھے اور اہل جابلق شہر اسریٰ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے آگے بھی بہت بڑی قومیں ہیں وہ وثاقیل اور فارس کی نسل سے ہیں لیکن وہ ہمارے نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔

ف: تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ یہ اسباب کا عالم ہے کوئی بھی کسی شے اور مقصد کو نہیں پاسکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ پہنچائے یہ اس کے لیے اسباب نہ بنائے۔ حضرت ذوالقرنین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے جن کی وجہ سے وہ مغرب و مشرق تک پہنچے۔

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ذُو الْقُرْنَيْنِ كَالْمَعْلُومِ مَذْكُورٍ جِيسَا كَهَمْنِ بَيَانِ كِيَا كِهْ بَلَدِ مَرْتَبَ كِهْ بِنِيَا اَوْر بَاوْشَا هِي كِهْ جَلْدِ اَمُورِ سَے مَاصِلِ هُوْ كِهْ يَا جِيسَے هَمْنِ سَے اِسَے اَهْلِ غَرْبِ كِهْ لِیَے اَخْتِيارِ بَحْتِشَا اِیَسَے هِي اَنَے وَاَلَا مَعْلُومِ۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سکندر نے ویسا ہی کیا جیسا کہ مغرب والوں کے ساتھ کیا تھا یا اسی طرح سبب کی اتباع کی اور بایں قطر کی طرف چلا ایک قوم میں پہنچا کہ ان کو تاویل کہتے تھے اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جو قوم ہادیل کے ساتھ کیا تھا۔

وَقَدْ اَحْطَنَّا بِمَالِ دِيْدِهِ خُبْرًا ۝ اور بے شک ہم نے گھر رکھا ساتھ اس کے جو اس کے پاس تھا اسباب اور شکر از روئے علم کے۔ خبر امتیز ہے یعنی علمائے ہمیں اس کے ظاہر و خفایا کا علم ہے لیکن اس کے اسباب و شکر اتنی کثیر تعداد میں تھے کہ اس کا احاطہ سوائے اللہ تعالیٰ لطیف و خبیر کے اور کسی کو نہیں۔

ف: یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف و کرم ہے کہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہے عطا فرماتے۔

سکندر اعظم ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے وہ ب بن غبر نے فرمایا کہ ذوالقرنین سکندریہ کے باشندوں سے تھے اور ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے اور اس بڑھیا کے آپ اکلوتے بیٹے تھے اور اپنی قوم سے علیحدہ ہو کر زندگی بسر کرتے تھے اور اتنے بڑے حسب و نسب والے نہیں تھے الیزہ حسن و جمال میں کیاتے اور حلم و مروت و عفت میں ضرب المثل تھے بچپن سے چڑھتی جوانی تک نیک اوصاف اور حسن اخلاق میں مشہور رہے بڑے بڑے معاملات سر کرنے کے لیے بڑے لوگ حضرت سکندر کو جب تک شامل نہ کرتے وہ کام سرانجام نہ ہوتا اسی بنا پر آپ نے اپنے ملک میں بہت زیادہ شہرت پائی اور خلقِ خدا میں معزز ترین انسان سمجھے جاتے۔ خدا تعالیٰ نے بھی بہت زیادہ ہیبت بخشی اس طرح میں عوام میں مقبول عام ہوتے۔ اس دور میں صرف آپ کی شخصیت تھی جس کے دل میں دین ہی کی محبت جاگزیں ہوتی۔ اسی لیے آپ نے عوام کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت و دینی شروع کی۔ آپ کی پروڈا شخصیت کے اثر سے بہت سے لوگ دینِ حق میں داخل ہوئے اور بہتوں کو قہر و غلبہ سے دینِ حق منوایا اس کے بعد متعل بادشاہی کے مالک بن گئے اور یہاں تک ترقی پائی کہ قرآن مجید نے رہتی دنیا تک اس کی داستان کو زندہ فرما دیا۔

سکندر اعظم نے زمین کے چپے چپے پر شاہی کس طرح کی اور کیوں؟ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ آپ

مشرق و مغرب ہمکس طرح چھا گئے حالانکہ آپ سے بہت بڑے خزانوں والے اور بڑی طاقتوں والے بادشاہ گذرے ہیں ان کے لشکر بھی تھے اور دنیا و دولت بھی، لیکن انھیں آپ جیسی فتح و نصرت نصیب نہ ہوئی۔ سکندر اعظم نے جواب دیا کہ میرے اشدّ تعالے نے میری مدد فرمائی اور پھر میری عادت تھی کہ میں جس شاہی کو فتح کرتا اس کی رعایا کو رنج نہ پہنچاتا بلکہ انھیں عیش و آرام سے نوازتا اور اگلے بادشاہوں کے نام بھی نیکی سے لیتا یعنی ان کی بدگوئی نہیں کرتا۔

بزرگش نخواستند اہل خرو

کہ نام بزرگان بزمشتی برد

ترجمہ: مقلند لوگ اسے بزرگ نہیں کہتے جو بزرگوں کا نام برائی سے لیتا ہے۔

کسی اور شاعر نے کہا ہے

۱۔ فلم ار مثل العدل للمراء ما فعا

ولم ار مثل الجور للمراء واضعا

۲۔ كنت الصحيح وكنت منك في سقر

فان سقطت فاننا السالون غدا

۳۔ وعت عليك اكفت طالما ظلمت

ولن مترديد مطلومة ابدا

ترجمہ: ۱۔ عدل سے بڑھ کر میں نے اونچا کرنے والا کسی شے کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ظلم سے بڑھ کر گرنے والا۔

۲۔ ظالم کو کہتے ہیں کہ تو تندرست ہے تو ہم تیری وجہ سے بیمار ہیں اگر تو بیمار رہے تو تندرست ہیں۔

۳۔ جب تک تو ظلم کرے گا تو تیری بددعا کے لیے ہاتھ اٹھے رہیں گے اور مظلوم کا ہاتھ کبھی رو نہیں پڑتا۔

تفسیر التبیان میں ہے کہ ذوالقرنین ایک ظالم جابر بادشاہ تھا جب اس کا والد فوت سلطان سکندر کی توبہ کا عجیب واقعہ ہوا تھا تو اسے ذوالقرنین اپنی بادشاہی کا مالک بنا کر دنیا سے رخصت ہوا اس سے بادشاہ کا تجربہ و بکرا اور بڑھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا ایک دوست نیک صالح اس کا رفیق حال تھا۔ ایک دن اس نے اسے بلوہ نصیحت فرمایا کہ لے بادشاہ! اس تجربہ و بکرا کو چھوڑ دینے اور مرنے سے پہلے اپنی تمام کوتاہیوں سے توبہ کیجئے۔ اس پر سلطان سکندر ناراض ہوا اور اسے قید کر دیا۔ اس کا ساتھی تین دن تک قید رہا۔ تین دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے قید خانے کی چیت چیر کر اسے وہاں سے نکال کر اسے اپنے گھر پہنچا دیا۔ صبح کو سلطان سکندر کو معلوم ہوا کہ قیدی قید خانہ سے نکل گیا ہے تو خود جیل کا معائنہ کرنے گیا جیل خانے کی چیت پھری ہوئی دیکھ کر سمجھا کہ یہ واقعہ عجیب سا ہے اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یقین کیا کہ میری شاہی کمزور ہے اور حقیقی شاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے لیکن دل

سے غم نہ گیا فوراً آرڈر جاری کیا کہ اس قیدی کو میرے ہاں حاضر کرو۔ جب سپاہی گرفتار کرنے کے لیے اس نیک بخت کے گھر گیا تو وہ نیک بخت جبل طاس پر نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نیک بخت نے سلطان سکندر کو دیکھا تو کہا کہ اے بادشاہ! اللہ تعالیٰ کے حضور میں جگ جا اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگ۔ بادشاہ کا ارادہ ہوا کہ اسے دوبارہ گرفتار کر کے جبل میں بھجوا دے اور لشکر کو حکم دیا کہ اسے پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیک بخت کی امداد فرمائی کہ ایک غیبی آگ آئی جس نے تمام لشکر کو جلایا اور سکندر بھی بیہوش ہو کر گرا۔ جب ہوش میں آیا تو پیسے دل سے توبہ کی اور اس نیک بخت بندے کے قدموں پر کر کے معافی مانگی اور وہ کہہ گیا کہ بقیہ زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بسر کرے گا اور اپنی عادت کو احکام الہی میں ڈھالے گا۔ اس کے بعد ظالم بادشاہوں کی سرکوبی کرنی شروع کر دی۔

سب سے پہلے مسجد سکندر اعظم نے بنائی۔ اس کے بعد حکم فرمایا کہ ایک مسجد تیار کی جائے جس کا طول چار سو گز اور عرض پانچ سو گز اور اس کی بلندی ایک سو گز تھی۔

سبق: اس میں اشارہ ہے کہ دولت کے لیے ضروری ہے کہ دولت ملے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے ایسا نہ ہو کہ دولت کے حصول کے بعد نفسانی خواہشات میں لگ جائے۔ ایسے ہی مفتی کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہلے توحید کے متعلق فتوے صادر کرے، اسی طرح کپڑے پہننے والے پر لازم ہے کہ وہ نیا کپڑا پہن کر مسجد میں داخل شکرانہ ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نیا کپڑا پہنے ایسا نہ ہو کہ نیا کپڑا پہن کر بازار کے چکر لگا تا پھرے یا بیت الخلاء یا ایسے ہی گندی جگہوں میں جائے۔

ف: فتح ظاہری ہے لکن اور خالصین پر غلبہ لشکر کی کثرت سے ہوتا ہے، اِن فتح معنوی یعنی بقاۃ اللہ کا مقام فتائے نفس کے بعد حاصل ہوتا ہے بلکہ اسباب کے تصورات ختم کر کے صرف مسبب الاسباب سے وابستگی کرنے کے بعد بقاۃ نصیب ہو گئی ہے۔ جناب صاحب نے فرمایا ہے

ہر کس کشید سر بگریبان نیستی

تغیر کرد مملکت بے زوال را

ترجمہ: جو نیستی یعنی فنا حاصل کرتا ہے تو اسے بقا کی مملکت پر قبضہ نصیب ہوتا ہے۔

اس تقریر سے معلوم ہوا کہ سکندر حقیقی وہ ہے جس کا ملک دائمی اور اس کی سلطنت کے امور اطوار صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جس کا ظاہر تو طاعات الہی سے معمور اور معاملات عبودیت سے سرشار اور اس کا باطن انوار شہادت و تمجید ربوبیت سے مزین ہو، ایسے انسان کا نفس امارہ مٹ جاتا ہے اور اس کے قلب کے قلعے اللہ تعالیٰ کے ایسے

لے: یعنی اولیاء اللہ لیکن آج کل کے دور میں اہل سنت عوام میں اولیاء اللہ کے ساتھ حقیقت کے باوجود بچے اور چھوٹے اولیاء اللہ کی پہچان نہیں رہی۔ عزیزو! سنئے! سچا ولی اللہ وہ ہے جو عطاء بھیجے رکھتا ہو اور اعمال شریعت کے مطابق ڈھلتا ہے یہ دونوں نہ ہوں تو سمجھنا کہ وہ جھوٹا ہے۔ (مترجم)

لشکر کی تائید حاصل ہوتی ہے جس کی گنتی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
اے اللہ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جنہیں انوار ملکوتیہ اور امداد لاہوتیہ نصیب ہے، اسے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔

ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا ۝ پھر ایک تیسرا راستہ اختیار فرمایا جو جنوب سے شمال کو جاتا۔ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ ۝ یہاں تک کہ جب پہنچے
بَيْنَ السَّدَّيْنِ دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ پر جس نے دونوں پہاڑوں کو روک رکھا ہے یہ دو بلند پہاڑ ہیں۔ ارض ترک کے اختتام پر
مشرق کی جانب واقع ہیں اور ان کے پیچھے یا جوج ونا جوج کا سیر ہے۔

الحل لغات السد بالفتح والضم بمنه المجلد والجا حذو بالفتح ہر اس دیوار کو کہا جاتا ہے جسے غرق نے تیار کیا ہو۔ اور بالضم وہ دیوار
جو قدرتی طور پر ہو اس لیے کہ فعل (بالضم) بمعنی مفعول ہر اس فعل کو کہا جاتا ہے جسے قدرت نے بلا واسطہ بنایا اور کین
کا منصوب ہونا بوجہ مفعولیت کے ہے اس لیے کہ وہ سبغ کا مفعول یہ ہے اور بین ان اسماء سے ہے کہ اسم ہو کہ بھی مستعمل ہوتا
ہے اور ظرف ہو کہ بھی اس کی ظرفیت کو مشہور ہے اور اس کی اسمیت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں مرفوع بھی مستقل ہوا ہے چنانچہ لقد
تقطع بينكم میں بعض قراتوں میں مرفوع پڑھا گیا ہے اور هذا افراق بيني وبينكم میں بعض قراتوں میں مجرور پڑھا
گیا ہے۔

وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا جَب سکنہ اعظم ان دونوں پہاڑوں سے گزرے تو ان کے پیچھے پایا یہی مفہوم کا شنی نے اور صاحب
تفسیر الجلالین نے فرمایا ہے۔ قَوْمًا اہل ایسی قوم تھی۔ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ۝ جو کسی کی بات نہیں سمجھتے تھے اگر کچھ سمجھتے
تو بڑی شکیت سے یا کلاموں انسانوں سے جیسے گونگے کو بات سمجھائی جاتی ہے ایسے ہی ان کو یہ بھی ترکی تھے۔

اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے تین صاحبزادے تھے:

۱۔ سام

۲۔ حام

۳۔ یافث

سام ابو العرب والبعث والروم اور حام ابو الحبش و۔۔۔ ج والنوب اور یافث ابو الترك والحرز والصفاریہ ونا جوج تھے۔
فوالنار والشارق میں ہے کہ ترک قطور کی اولاد ہے اور قطور ابراہیم علیہ السلام کی خادمہ تھیں اس کی بہت اولاد ہوئی جو ترک کے
علاقوں میں پھیلی۔

قَالُوا اپنے ترجمان کے ذریعے شکایت نہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ سکنہ اعظم نام نہات جانتا تھا اسی لیے انہیں براہ راست شکایت

پیش کی۔

سوال: تاویلات نجیہ میں ہے کہ پہلے فیصلہ فرمایا کہ لا یکادون یفقهون قولاً پھر فرمایا (قالتا) ان دونوں کو آپس میں تضاد ہے؟

جواب: فضل کا دینِ فضل کا وقوع ضروری نہیں ہوتا پچنانچہ فرمایا:

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَغَطَّيْنَ ظَاهِرُہِ كَأَسْمَانٍ يَغْطِيهِ كَيْ قَرِيبٍ تَوَهَّوْا لِيَكُنْ يَغْطِيهِ نَحْنُ عِلَادَةُ اِذَا كَادَ كَأَيْكَ قَاعَهُ
ہے وہ یہ کہ جب اس پر لا و ما نافذ داخل ہوں تو اس سے اثبات مطلوب ہوتا ہے مثلاً فذبحوہا و ما کاد و ایفعلون
یعنی قریب تھے کہ گائے کو ذبح کر دے لیکن مجبوراً انھیں ذبح کرنا پڑا اسی طرح 'لا یبکادون یفعلون' قولاً کو سمجھئے کہ اس میں
ان کے سمجھنے کی علی الاطلاق نفی نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی بات کا علم نہیں رکھتے تھے جو بول کر ذوالقرنین کے دل پر اثر
ڈالیں تاکہ وہ ان کی دلی تمنا کے مطابق دیوار کھینچ کر انھیں یا جوج ماجوج سے نجات دلائیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم
فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بات کا القاء ہوا کہ جو نبی ذوالقرنین کو کہی تو فوراً اس کے دل پر اثر ہو گیا اور اس کے بعد سید سکندری کی
کارروائی شروع فرمائی پچنانچہ عرض کی:

لَئِنْ اَلْقَرْنَيْنِ اِنْ يَأْجُوجَ وَمَا جُوجَ . یا جوج ماجوج دونوں محبی اسم میں دلیل ظاہر ہے کہ یہ دونوں غیر
مصرف ہیں یا عربی ہیں تو ان کا غیر مصروف ہونا غلطیت و تائید کی وجہ سے ہے اس لیے کہ یا جوج ماجوج دونوں دو قبیلوں کے علم میں
اور ہم جیسے بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کے صاحبزادے یافت کی اولاد سے ہیں۔

آدم علیہ السلام کا استحلام: مروی ہے کہ ایک دن آدم علیہ السلام کو استحلام ہوا تو ان کا نطفہ مٹی پر جا گرا۔ اسی نطفے میں سے یا جوج
ما جوج کو پیدا کیا گیا اس منے پر وہ باپ کی جانب سے ہمارے بھائی ہیں۔ (کذا فی عین المعانی)
غلطی کا ازالہ: افوار الشارق میں لکھا ہے کہ قول مذکور بالکل غلط ہے اور روایت کی کوئی اصل نہیں۔ (کذا فی بحر العلوم)
نیز یہ حدیث شریف کے بھی مخالف ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

وَمَا احْتَلَمُوْهُ قَطُّ کَیْسَیْہِیْ کَوَاحِلَہُمْ نَحْنُ ہُوَ۔

تحقیقی قول: فیر (اسماعیل علی) کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ استحلام میں سب سے پہلے حضرت آدم
علیہ السلام مبتلا ہوئے اگرچہ یہ بظاہر نشان نبوت کے منافی ہے لیکن قاعدہ الہی ہے کہ بتقصائے حکمت ایسے امور انبیاء
علیہم السلام سے کرا دیتا ہے جیسے سہو سے انبیاء علیہم السلام پاک ہوتے ہیں لیکن یہ بنائے حکمت حضور مودعہ عالم علیہ السلام سے ہو۔
اور حدیث شریف میں ہے حضرت آدم علیہ السلام کو متشی کر کے دیگر انبیاء علیہم السلام کے لیے قاعدہ مقرر فرمایا گیا ہے۔ اور یوں ادب کے آدم
علیہ السلام کے لیے استحلام کا اطلاق مناسب بھی نہیں۔

مُفْسِدٌ وَّنَ فِي الْاَرْضِ یَبْنِیْہِہُ وہ یا جوج ماجوج ہمارے علاقہ میں قتل و غارت اور تخریب اور کھیتی وغیرہ کو مفلح کر کے
بڑا فساد ڈالتے ہیں۔

ف: یا جوج ماجوج کا طریقہ تھا کہ موسمِ بریج میں اپنی غاروں سے نکل کر سبز کھیتوں کو کھا جاتے اور خشک کر دہ کر تباہ و برباد کر ڈالتے
بسا اوقات انسانوں کو بھی کھا جاتے اور جانوروں کو تو بالکل زچھوڑتے۔ جب جانوروں کو کھا جاتے تو پھر انسانوں کو کھانے لگ جاتے

جواب: چونکہ دیوار کو تیار کرنے کے لیے لوہے کی تختیاں ضروری ہوتی ہیں کیونکہ انہی سے کسکال وغیرہ تیار ہوتی ہیں۔
 ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت سکندر نے انھیں فرمایا کہ لوہے کی بڑی بڑی تختیاں بناؤ اور رات دن محنت سے کام کرو۔ انھوں
 نے حضرت سکندر کے حکم پر جان کی بازی لڑادی اور لوہے کی بے شمار تختیاں تیار کر لیں پھر حضرت سکندر نے فرمایا کہ پہاڑ کے درمیان
 میں پیٹھ کر چوڑا کر رکھا تاکہ کھودو۔

ف: قصص الانبیاء میں ہے کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کا فاصلہ تین میل تھا۔
 ف: بعض کا قول ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ تین سو میل تھا اسے پانی کی تھک کھودا گیا۔ اس کی بنیادیں بجائے مٹی کے
 پتھر اور سیسہ پگھلا کر بھری گئیں اس کے اوپر کی بنیاد لوہے کی تختیوں سے پر کی گئی نہر دونوں تختیوں کے درمیان لکڑیاں اور کوئٹے
 ڈالے گئے۔

حَتَّىٰ إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ - الصدف پہاڑ کے آخری حصہ یا پہاڑ کے آخری گوشے کو کہا جاتا ہے اور
 بین - بین الصدفین کی طرح مفعول ہے یعنی حضرت سکندر کے ہاں وہ لوگ دیوار کا سامان جمع کر کے لائے تو انھوں نے دیوار
 کو بنانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ دونوں پہاڑوں کا درمیانی فاصلہ اور تک پہاڑوں کے برابر کر دیا یعنی پہاڑوں کے درمیانی فاصلہ کے خلا کو اوپر سے
 پانی کی تھک بھر دیا۔ اس کی دیوار کی بلندی دو سو گز اور اس کی چوڑائی پچاس گز تھی نہ دیوار کی مکمل کے بعد درمیان والی لکڑیوں اور کوئٹوں کو مضبوط
 کرنے کے لیے انھیں ایک طرف سے آگ لگا دی۔ قَالَ أَنْفَخُوا حضرت سکندر نے تمام عمارت سے فرمایا کہ ان تختیوں کے درمیان
 کی آگ کو بھونکو۔ حَتَّىٰ إِذَا اجْعَلَهُ نَاصِبًا - یہاں تک کہ جب اس آگ لگا کی ہوئی تختیوں کو آگ بنا دیا یعنی وہ ان لوہے کی تختیوں
 کی گرمی اور ہیبت آگ کی طرح ہو گئی۔

سوال: یہ کام تو علم نے سرانجام دیا لیکن اشر قتلے نے فعل کا اسناد حضرت سکندر کی طرف فرمایا ہے؟
 جواب: چونکہ اس کام میں وہی اصل تھا اور باقی علم اس کے حکم کا پابند تھا۔ اسی لیے حضرت سکندر کا نام لینا اہمیت رکھتا ہے۔
 قَالَ حضرت سکندر نے انھیں فرمایا جو اس سیسہ پگھلانے اور لوہے کے اندر کی لکڑیوں اور کوئٹوں وغیرہ کے جلاتے پر مامور تھے کہ اَنْتَوْنِ
 میرے پاس پگھلا ہوا سیسہ لے آؤ۔ اَفْرِغْ عَلَيْهِمْ قَطْرًا ۝ الافراغ یعنی اوپر سے نیچے پانی وغیرہ گرنے میں اس
 آگ لگے ہوئے لوہے پر تیل ڈالنا ہوں۔

سوال: تم نے آگ لگاتے ہوئے لوہے کو مہذوف مانا ہے اس کے مہذوف ہونے کی دلیل؟
 جواب: چونکہ قطرا کا مفعول اسی کے بغیر نامکمل ہوتا ہے اس کا اس طرح ہونا دلالت کرتا ہے کہ یہاں دوسرا لفظ مہذوف ہے اور وہ
 مہذوف شدہ لفظ ہم نے بیان کر دیا ہے۔

افراغ کے فعل کا اسناد حضرت سکندر نے اپنی طرف کیا ہے حالانکہ یہ کام عوام کرتے ہیں نہ کہ بادشاہ اس کا جواب ہم
 پہلے عرض کر چکے ہیں۔

بہر روئے فرشتے برائے نیکو

بہر روئے حل کردہ مے ریختند

ترجمہ: ہر نیکو شخص نے فرشتے بچائے اور اس پر تیل وغیرہ ملا کر ڈالے۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا . دراصل استطاعوا تمنا، تخلف اور التفاتے ماکین کے خطرہ سے ایک تار کو مذمت کر دیا گیا ہے

سوال: یہاں تو یہ دونوں عذر مسلم ہیں اسی آیت میں آگے دے ما استطاعوا میں تاء کو کیوں نہیں حذف کیا گیا؟

جواب: فَمَا اسْتَطَاعُوا کا مفعول ان یظہروہ ہے جن کا پہلا عرف اَنْ اس کے بعد فعل و فاعل اور مفعول بہ ہے۔

اس طرح سے کلام طویل ہو جاتا ہے اگر اس میں تاء حذف نہ کی جاتی تو ثقالت (جو موجب طالت ہے) کا اندیشہ ہے اور دوسرے

استطاعوا کا مفعول نقباً اسم ہے جن میں طوالت کا خطرہ نہیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا کی تاء فصیحہ ہے یعنی جن طرح ان لوگوں

کو حضرت سکندر نے فرمایا کہ تیل لادو تاکہ میں لوہے کی تختیوں پر ڈالوں، تو وہ اسے لاتے تو حضرت سکندر نے انہیں آپس میں ملانے کا

حکم فرمایا۔ چنانچہ جب اسے ملایا گیا تو لوہے کی تختیاں اور دیوان کا کوئٹہ اور سینہ وغیرہ آپس میں مل کر سخت مضبوط بنا کر دیوار اور زم اسیا

ہو گیا کہ اس پر باجوج و ما جوج کا چڑھنا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ جب وہ آئے اور اسی دیوار میں نقب لگائی تو کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ فرمایا:

أَنْ يَظْهَرُوا لِیْے انھیں کامیابی نہ ہو سکی کہ وہ اس پر چڑھ سکیں کیونکہ ایک تو وہ بہت اونچی تھی دوسرا وہ بہت نرم تھی کہ

جن پر قدم وغیرہ نہیں جم سکتے تھے۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَنْ نَقْبًا اور اس میں سوراخ کے کئے لینے نیچے سے اس

دیوار کو توڑنے اور اس میں سوراخ کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن کامیاب نہ ہو سکے اس لیے کہ ایک تو وہ سخت تھی دوسری خم تھی۔ اتنے

بڑے فاصلہ کو کس طرح نقب لگا سکتے تھے۔

حضرت سکندر کی کرامت

وہی لیکن حضرت سکندر نے اس آگ کے قریب قریب بیٹھ کر لگانے والوں کو بٹھادیا کسی کو بھی

آگ کی گرمی نے تکلیف نہ پہنچائی لازماً ماننا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے گرمی کی تاثیر کو ان کے کام کرنے سے سلب کر لیا اور وہ قادر ہے

اس سے زیادہ محنت گرمی کو بھی سلب کر سکتا ہے۔ دکنانی اللہ تبارک و تعالیٰ (الہام)

ف: فیر (اسماعیل) کہتا ہے کہ یہ آگ ایک کرامت ہو لیکن عقلاً بھی یہ کوئی محال امر نہیں اس لیے کہ حضرت سکندر نے کوئی ایسی کارروائی

کی ہو جس سے ان لوگوں پر آگ کا اثر نہ ہو سکتا ہو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جب فرود نے آگ لگائی تو وہ بھی دور دور تک کسی کو اپنے

قریب پہنچنے نہ دیتی تھی۔ پھر اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قلاشن میں رکھ کر دور سے آگ میں جھونکا تھا۔

مردی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے

سید سکندری زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ میں مد سکندری کو دیکھ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا:

کہ اس کی کیفیت بیان کیجئے۔ اس نے عرض کی اس کی کیفیت دھاری دار چادر سی ہے کہ کوئی جگر سرخ ہے اور کوئی سیاہ۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم نے دیکھی ہے اس لیے اس کی سرخ کے اثرات سیدہ کے اور سیاہ لوہے کے ہیں۔
قَالَ دَوْلَتِ نین نے فرمایا، هَذَا يَدِلُّوَار۔ سَحْمَةُ بَست بڑی رحمت اور نعمت غلٹی ہے۔ مَن مَرَاتِي۔
 میرے رب تعالیٰ سے تمام بندوں پر بالخصوص اس کی راہ میں جہاد کرنے والوں پر۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو اگرچہ بندوں کے عمل سے تیار ہو کر خلق خدا کو فائدہ پہنچاتے تو وہ بھی احسان و کرم خداوندی ہے۔
فِيَا اَجَاء وَعَدُ مَرَاتِي۔ پس جب میرے رب تعالیٰ کا وعدہ آئے گا۔ وعدہ مصدر بننے موعود ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے اور اس کے آنے سے اس کے آثار مراد ہیں مثلاً یا جوج و ما جوج کا دیوار کو توڑنا اور دجال کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا وغیرہ وغیرہ۔ **جَعَلَهُ دَكَاةً** اسے کر دے گا ٹکڑے ٹکڑے لینے یا جو دیگر دیوار اب بہت زیادہ مضبوط ہے لیکن وقت آئے پیر پیوریزہ ہو کر ٹیل میدان ہو جائے گا۔ یہاں دَکَا مصدر بننے مد کو کا ہے اور ایک قرأت میں ہے دَکَا۔ ہر وہ جگہ جسے اونچا کر کے پھر سیدھا کیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و غفلت کا بیان ہے اور اس سے پہلے اس کی وسعت و رحمت کا بیان تھا۔ **وَكَاَن وَعَدُ مَرَاتِي حَقًّا** اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہوا جو وعدہ کرنے وہ ضرور پورا ہو گا۔

صاحب تائیدات بخیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان سکندر نبی تھے اس لیے کہ اس طرح کے وعدہ حق اور اس کے پورے ہونے کا دھننے صرف انبیاء علیہم السلام کو ہوتا ہے۔ اور اوپر مذکور ہوا ہے کہ ان سے دیوار کے تیار کرتے وقت خوق عادت کا ظہور بھی ہوا اور یہ انبیاء علیہم السلام کی شان ہے۔ واللہ اعلم۔
فَیہاں تک سلطان سکندر کی قرآنی کمائی ختم ہوئی۔

یا جوج و ما جوج کا سید سکندری کو توڑنا منقول ہے کہ یا جوج و ما جوج روزانہ سید سکندری کو کھودتے ہیں بڑی ہمت کے ساتھ شام تک تمام دیوار توڑ لیتے ہیں یہاں تک کہ دیوار کا باقی تھوڑا حصہ رہ جاتا ہے۔ یوں سمجھئے باز کے پھلے برابر چھوڑ جاتے ہیں۔ ان کا چیر مین انھیں حکم دیتا کہ واپس چلو، کل صبح بقایا حصہ توڑ کر آگے نکل جائیں گے۔ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس لیے اپنی کل کی کارروائی پر "انشاء اللہ" نہیں کہتے۔ جب کل واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا طرے اس دیوار کو مکمل کر دیتا ہے۔ اسی طرح تا قیامت ہوتا رہے گا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا کہ قیامت قائم ہو اور یا جوج و ما جوج سید سکندری کو کاٹ لیں تو ان میں ایک مسلمان کو پیدا فرمائے گا جو سید سکندری کو حسب دستور شام کے وقت بقایا رکھنے پر کہے گا کہ

۱۔ خور کیجئے کہ جس امر کو صحابی نے دیکھا حضور علیہ السلام نے اس کے دیکھنے کی تصدیق فرمائی اور ساتھ ہی اس کی حقیقت بھی بتا دی اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی اگر مصلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساتھی ہیں کائنات بباری۔ اسی کو ہم حاضر و ناظر اور علم غیب سے تعبیر کرتے ہیں (مترجم)

”انشاء اللہ تعالیٰ“ اسے کل توڑیں گے۔ چنانچہ اس لفظ ”انشاء اللہ تعالیٰ“ کی برکت سے دیوار کا توڑنا ان پر آسان ہو جائے گا جب وہ سب دستورِ کل کے دن آئیں گے تو وہی مسلمان انھیں کے گاہک ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس کی برکت سے یا جوج و ماجوج دیوار کو توڑ کر انسانوں پر مہل بول دیں گے۔ جہاں سے گزریں گے ہر شے کو کھاتے جائیں گے۔ انسان، حیوان، پرند، چرند، درخت، کھیتیاں سب کو کھا کر، نہریں، دریا، یہاں تک کہ دجلہ، فرات اور ان کے اندر رہنے والے جانور پھیلیاں کچھوے وغیرہ سب کو کھا جائیں گے۔ پھر بحیرہ طبریٰ شام کے علاقہ میں آئیں گے وہاں کے تمام دریا نہریں پی جائیں گے۔ اگر کسی نے صبح کو ان دریاؤں کو دیکھا ہو گا کہ بہتے ہیں تو ان کے پھیرا لگانے کے بعد دیکھے گا تو ایک قطرہ پانی کا بھی نظر نہیں آئے گا۔ چار مساجد یا جوج و ماجوج سے محفوظ کرۂ ارض کے چار چہرے پر چکر لگا کر ہر شے کو چڑپ کر جائیں گے صرف چار مسجدوں میں انھیں نہیں جانے دیا جائے گا۔

① مکہ معظمہ

② مدینہ منورہ

③ بیت المقدس

④ طور سینا

علیہ السلام کی دعا کی برکت سے یا جوج و ماجوج کو فنا کرۂ عرض پر گھومتے ہوئے آخر میں جبل النہر کے قریب پہنچیں گے یہ پہاڑ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ یہاں پر آپس میں کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو قتل کر چکے۔ اب آسمان والوں کو تباہ و برباد کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہاں سے آسمان کی طرف تیر چکیں گے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ ان کے تیروں کو خون سے تر کر کے واپس لوٹاؤ تاکہ خوش ہو جائیں کہ واقعی انھوں نے آسمانی مخلوق کو تباہ و برباد کر ڈالا۔

اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے ساتھ کہہ طور میں چھپے ہوں گے! اور قحط سے اس قدر کمی ہوگی کہ ان کے ہاں ایک بیل کا سر آج کے سیکنڈوں کے بعد پلے کے برابر ہوگا۔ اتنی زیادہ تکلیف کو دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام یا جوج و ماجوج کو بددعا کریں گے۔ آپ کی دعا کی برکت سے وہ سب کے سب فوراً مر جائیں گے۔

یا جوج و ماجوج کی موت کا منظر ”الغف“ کہا جاتا ہے، وہ اگر یا جوج و ماجوج کی گردن مروڑ دیں گے اور وہ اسی آن میں سب کے سب ٹھہر لگ جائیں گے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ طور سے نیچے زمین پر تشریف لائیں گے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام اپنے یاروں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو یاجوج و ماجوج کی لاشیں کہاں
حضرت علیؑ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اونٹ کے برابر کے پرندے بھیجے گا جو یاجوج و ماجوج کے ایک ایک فرد کو اٹھا کر
کسی نامعلوم جگہ پر لے جائیں گے۔

حضرت علیؑ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جب زمین پر تشریف لائیں گے تو درخت
یا جوج و ماجوج کے شکر کا اندازہ اور کڑیاں وغیرہ تو ہوں گے نہیں انھیں آگ جلانے کے لیے کڑیوں کی ضرورت محسوس
ہوگی تو یاجوج و ماجوج کے تیر مکان اور رسیاں جلانا شروع کریں گے۔ سات سال تک ان کو یاجوج و ماجوج کا یہی سامان ایندھن کا
کام دیتا رہے گا یہ (خلاصہ مصابیح اور تفسیر التبیان وغیرہ)

حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث
سے سندِ سندری کے ٹوٹنے کی خبر
حضرت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بی بی زینب رضی
اللہ عنہا کے ہاں گھبراتے ہوئے تشریف لائے۔ آپ
نے فرمایا،

لا اله الا الله ، ويل للعرب من شر قد
اقترب فتح اليوم من روم ياجوج
وما جوج مثل هذا وخلق باصبعية
الابهام والحق تليها۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تباہ و برباد ہو سکتے ہیں جبکہ
ہمارے اندر ایک نعت لوگ ہوں گے یتلہ۔

۱۔ یہ تمام حالات ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ہیں۔ اسے ہم اہل سنت و جماعت سے تعبیر کرتے ہیں لیکن دورِ حاضرہ کے متذکر
اسے شرک کہتے ہیں۔ ۱۲۔

۲۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل البیت اسی طرح جلد صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ جہاں اللہ والے ہوں وہاں سے عذاب الہی ٹل جاتا اور کچھ دور دور
ہوتے ہیں۔ بفضلِ تعالیٰ یہ عقیدہ ہم اہل سنت کو نصیب ہے۔ ۱۳۔

چھوڑا جائے گا۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ نیک بخت وہ انسان ہوگا جو اس دن تھوڑی سی جگہ پا کر اپنے پاؤں کی انگلیاں رکھ سکے گا۔ (کذا فی ریج الابراہ)

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے تمام مخلوق کو مارتا ہے لیکن درمیان میں سب بتاتا ہے اسی طرح انھیں پھر زندہ کرے گا تو بھی سبب سے یعنی نفعِ اولیٰ سے تمام کو فدا کرے گا۔
کما قال :

ونفتح فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض -
اور صور پھونکا جائے گا تو تمام زمین و آسمان والے فنا ہو جائیں گے۔

اسی طرح نفعِ ثانیہ سے انھیں زندہ کرے گا۔ کما قال :

ونفتح فی الصور فجمعناھم جمعاً .

اہل سنت کے مسلک کی تائید ازیدی اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق اپنے جملہ معاملات میں اسباب کی محتاج ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جسے اسباب کی کوئی ضرورت نہیں اگر کسی شے کو سبب بناتا ہے تو وہ یہی مخلوق کے لیے یہی وجہ ہے کہ مخلوق کو سبب موافق کا محتاج بنایا اور نقیض کو سبب نہیں بنایا۔ اور خود قادر مطلق ہو کر ایک شے کو ضدین یعنی دو نقیضوں کا سبب بنایا ہے مثلاً ایک ہی صور کو امانت کا سبب بنایا تو اسی کو اجیار کا بھی۔
مثنوی شریف میں ہے : اے

سازد اسرافیل روزے نالہ را

جاں دہد پوشیدہ صد سالہ را

انیسار دا در دون ہم نفہاست

طالبان دا زان حیات بی بہاست

نشود آن نفہا را گوش حس

کز ستم گوش حس باشد نجس

نشود نفہ پری را آدمی !

گم بود ز اسرار پریاں انجی

گرچہ ہم نفہ پری زین عالمت

نفہ دل برتر از ہمہ دودمت

گر پری و آدمی زندانیسند !
 ہر دو در زندان این نادانیند
 نفہائے اندرون ادلیس !
 اولاً گوید کہ اسے اجزاء لا
 چن زلاے نفی سر ہا بر زنیہ
 این خیال و وہم یک سو انگیند
 اسی ہمہ پوشیدہ در کون و فساد
 جان باقیاتان نروییہ و نژاد
 چن کہ اسرافیل وقتند اویند
 مردہ را ذی شان حیات ست و نما
 جان ہر یک مردہ از گور تن !
 بر جسد ز آواز شان اندر کفن
 گوید این آواز ز آواہم جداست
 زندہ کردن کار آواز خداست
 ما بمسردیم و بکلی کاستیم !
 بانک حق آمد ہمہ برخاستیم
 مطلق آن آواز خود از شہ بود

گر چہ از حلقوم عبدا اللہ بود

ترجمہ ۱۔ ایک دن اسرافیل علیہ السلام ساز بجائیں گے تو سارا مردہ بھی جان حاصل کرے گا۔

۲۔ انبیاء علیہم السلام کے باطن میں بھی ایسے نفحات ہیں جن کے سبب سے طالبانِ راہِ محمدی کو بے بہا جانیں نصیب ہوتی ہیں۔

۳۔ ان نفحات کی آوازیں اس ظاہری کان کو سنائی نہیں دیتی اس لیے کہ گناہوں کی نجاست سے یہ کان پر ہیں۔

۴۔ بچپن پر ہی کے نفحات انسان اپنے ظاہری کانوں سے نہیں سن سکتا کیونکہ پریوں کے اس سے اس لیے انسان بہرہ ہے۔

۵۔ اگرچہ پری کے نغے اسی عالمِ دنیا کے ہیں لیکن قلب کے نغے بڑے بالا ہیں۔

- ۷ - اولیاء کے باطنی نغمے یہی ہیں کہ نسب سے پیٹے ہر کام میں نئی کرتے نہیں۔
 ۸ - انہی کی نغمی کے سامنے سر تسلیم خم کرو اس خیال و دہم کو دور کرو۔
 ۹ - کوئی وفادار میں یہ راز پوشیدہ ہے جان ان کی ہر وقت باقی اور زندہ ہے۔
 ۱۰ - یہ اولیاء وقت کے اسرار میں ہیں ان سے ہر مردہ کو حیات و نشو و نما ملتی ہے۔
 ۱۱ - ان کی آواز سے مردہ گور اور کھن سے جان لے کر باہر آجاتا ہے۔
 ۱۲ - ان کی آواز ہماری آواز سے جدا ہے دراصل زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
 ۱۳ - ہم ہر جائیں گے اور مٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی آواز سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔
 ۱۴ - مطلق آواز شد کی آواز ہے اگرچہ وہ عبد اللہ کے حلقوم سے ہو۔

وَعَرَضْنَا اہل عرب کے ہیں؛

غرض اللہ بھنے اظہر، بیٹے ہم ظاہر کریں گے۔

جَعْفَرُ مَرُوب ہے دراصل "چوہم" تھا۔ کذا قال البعض - یَوْصَفُنِی اسی دن جب کہ حساب و کتاب کے لیے تمام مخلوق کو تِلْجُفِیْنِ، کافروں کے لیے اس وقت وہ اسے دیکھیں گے اور اس کی سخت ترین آوازیں بھی سنیں گے۔ عَرَضْنَا ○
 ان کے سامنے آجائے گی اور وہ الہی نعت عذاب والی ہے کہ اس کی حقیقت خدا جانے۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں جہنم کو لایا جائے گا جس کی ستر ہزار لگائیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جیسے وہ بھیجے دیں گے۔

شرح الحدیث: یعنی جہاں اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہاں سے لا کر زمین تک پہنچائی جائے گی بہشت تک پہنچنے کے تمام راستے روک دیئے جائیں گے صرف وہی صراط درمیان میں ہوگی جسے عبور کر کے بہشت میں جانا ہوگا۔

فت: لگاموں سے اسے نہ تھاما جائے تو وہ اہل بشر پڑوٹ پڑے لیکن بعض بد قسمت لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ (کذا فی مشارق الانوار لابن الملک)۔

سوال: سوال کافروں کی تخصیص کیوں مالا کر اس وقت جہنم کو اہل بہشت بھیج دیں گے؟
 جواب: چونکہ اس میں صرف انھوں نے داخل ہونا ہوگا اسی لیے انھیں خصوصیت سے دوسرے دکھائی جائے گی تاکہ وہ اسے دیکھ کر غم اور حزن و ملال کا شکار ہوں۔

فت: قیامت سے پہلے اگر کافروں کو جہنم دکھائی جاتی تو وہ اہل ایمان کی طرح ایمان لاتے لیکن چونکہ ان کی آنکھیں ذکر الہی سے اندھ بن گئیں۔ اسی لیے وہ عروم رہے اور اہل ایمان کے قلوب کان کھلے تھے اسی لیے وہ کلام الہی سن پاتے۔ بنا بریں انھیں نجات نصیب ہوتی۔

بَلَّغْ دِينَ بِرِ مَوْصِلِ اِنِّهٖ مَرْسَلٌ لِّكَ اِنَّ كَافِرِيْنَ كِي مَفْتٍ يٰ اِس مَسَّ بَدَلُ هٖ اِسِي لَے قَرَار لَے عَرْضًا پَر وَقْفَ جَازِ نَهِيں
سجھا اکر اِنْفِ اَلْكَو اَشِي

كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ اِنَّ كِي اَنكَبِيں دِنِيَا مِيں تَهِيں۔ فِیْ غَطَا پَر لَے مِيں لَے اِيَسَے سَخْتِ اَوْر غَلِيظِ پَر لَے مِيں
تَهِيں جَنِيں اِس نَے ہر طَرَفِ سَے گھیر رکھا تھا جس سَے دَہِ سَخِ کِي بَاتُوں كَے دِكْنِے اَوْر سُننے سَے مَحْرُومِ رَہے۔ اِنْعِلَآءِ ہر وِہ شَے جو
كُسی شَے كُو مَحِيظِ ہر كَر ڈھا نَپ لَے لَے پَر دَہِ وِپُشش۔ عَن ذِكْرِیْ مِیرے ذِكْر سَے لَے دَہِ آيَاتِ جَو فَعْلِ وَاوَل كُو ذِكْر
اَلْہٰی اَوْر تَوْحِيْدِ و تَجْمِيْدِ بَارِی كِس كِس پَنچا دِی تِی ہِیں سَے

فَعْلٌ كَل شَے لَہِ اِيَہِ

تَدَل عَلٰی اِنْدَہِ وَاَحَدِ

ترجمہ: ہر شے میں دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقہ دستر لیت معرفت کو دگار

ترجمہ: دانا کی نظروں میں درختوں کا ایک ایک ورق اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک مستقل دفتر ہے۔

وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝ اِن ہست بڑے دلائل کے باوجود وہ نہیں سنتے اس لیے کہ ان کے کان سنی

نہتے سہے ہرے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغض و عدالت میں اتنا بھروسہ نہیں کرتے کہ انہیں اس طرف خیال نہیں آتا کہ کسی

وقت ذکر الہی اور کلام نبوی سن لیں بلکہ یہ ہرے سہے بھی گئے گزرے ہیں اس لیے کہ بہرہ کسی نہ کسی وقت کوئی بات سن لیا ہے جب کہ

اسے زور لگا کر کوئی بات سنائی جاتے اور یہ بخت تو سرے سے کلام حق کو سننا گوارہ ہی نہیں کرتے سنتے ہیں تو اس طرف توجہ

نہیں دیتے سہے

چون تو قسآن خوانی اے صدر ام

گوشش تانازا پردہ سازم از مم

پشمال دا نیز سازم پشتم بند

تا زمیند و کلاست نشوند

ترجمہ: اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم ان کے کان بہرے بنا دیتے ہیں ان کی آنکھیں بھی

بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ نہ تو سنی کو دیکھ سکیں اور نہ تیرا کلام سن سکیں۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ط إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ
 نُزُلًا ۝ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَ
 لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا يَقِيعُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَرَبَّنَا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ وَهُمْ جَهَنَّمُ
 بِمَا كَفَرُوا وَآدَاتُ خُذُوا إِلَيْنِي ۝ وَرُسُلِي هُمْ وَآ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ
 لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ
 مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قِيلَ أَنْ سَنَفُذُ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ
 مَدَدًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا
 لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

ترجمہ : تو کیا کافروں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا دوست بنائیں گے بے شک
 ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ فرمائیے کیا میں تمہیں تباہوں کہ تم میں سب سے بڑھ کر ناقص اعمال
 والا کون ہے۔ وہی ہیں جن کی دنیا کی تمام کوشش ضائع ہوئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے
 ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کے ملنے سے انکار کیا تو ان کے اعمال اکارت ہوئے تو
 قیامت میں ہم ان کے اعمال کا وزہ بھی وزن قائم نہ کریں گے۔ یہ ان کی جزا جہنم ہے اس سبب سے کہ انہوں
 نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے پیغمبروں کا مذاق اڑایا۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مہمانی
 فردوس کے باغات ہوں گے۔ وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے ان سے جگہ کی تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ فرمائیے اگر
 سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے سیاہی ہو تو سمندر میرے رب کے کلمات کے اختتام سے پہلے
 ختم ہو جائیں گے اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اس جیسا اور لائیں۔ فرمائیے کہ بے شک بظاہر میں تم جیسا بظاہر میں
 مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو مجھے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو تو اسے چاہتے کہ
 نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

(ابو جعفر گوشتی)

فہم الاشادیں ہے کہ یہ دلائل سمیعہ سے اعراض کرنے کی تمثیل ہے کہ وہ دلائل سمیعہ کے سننے سے بہرے اور آیات و شہادت کے
 دیکھنے سے ان سے ہیں۔

۱۔ الحمد للہ ہر سہ علاماتِ اہلسنت کو نصیب ہیں اس لیے کہ یہ کلامِ اللہ ہی کو خوش چوتے اور بعض قیمت قرآن مجید کی آیات سننے سے گھبراتے ہیں ویسے وہ سارا دن مات گانے بجاتے نہیں سکتے۔ ایسے ہی احادیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے بھی ہم عاشق ہیں اور میرٹ اولیاءِ رسنا بھی ہمارا شیوہ ہے لیکن بعض قیمت مذہبی اسلام ہو کہ سیرتِ اولیاء کو شرک و بدعت سے تعبیر کرتے ہیں ۱۲۔

جواب (۱) : یہاں اپنے منے میں نہیں بلکہ جانبِ واحد سے مستعمل ہوا ہے یعنی کافروں نے ایسے کر رکھا تھا لیکن انبیاء علیہم السلام کا کئی قسم کا دخل نہیں تھا۔

جواب (۲) : اتخاذ کا مفعول ثانی مخدوف ہے یعنی انھوں نے اپنے معبودوں کو نافذ سمجھ کر معبود بنا رکھا تھا لیکن پہلا مطلب یہ ہے اس لیے کہ اس منے میں ماننا پڑتا ہے کہ اس میں جانبِ ثانی کا کچھ نہ کچھ دخل ثابت ہوتا ہے۔ (کذا فی الارشاد)

اِنَّآ اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ سُورَةُ اٰلِ اِمْرَانَ ﴿۱۷﴾ ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ نازل ہر وہ شے جو آنے والے مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ اس میں کفار کے ساتھ ”فبشرهم بعد اب الیم“ کی طرح تکمیل ہے۔

فت : اس سے معلوم ہوا کہ جہنم کے علاوہ بھی انھیں اور عذاب ہو گا جو اس جہنم کا عذاب اس کے مقابل میں کچھ بھی نہیں اور وہ عذاب یہ ہے کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رکھا جائے گا۔ لکھا قال تعالیٰ :

كَلَّا اِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ لِمَا وَلُوا الْجَحِیْمَ
سے محروم ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

آیت پڑھنا میں جہنم کے داخل کا ذکر بعد کو اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومیت کو پہلے بیان کرنے میں یہی نکتہ ہے کہ جہنم کا عذاب اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی کے عذاب کے مقابل میں کچھ بھی نہیں۔

فت : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ کفیل یعنی منزل اور ٹھہرنے کی جگہ ہے اب آیت کا منہ یہ ہوا کہ جہاں پر کافر کو لایا جائے گا وہ ایسی سخت ہوگی کہ دوزخ کا عذاب اس کے مقابل میں حقیر ترین ہوگا۔

آیت میں اشارہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے تو وہ غیر اللہ کو دوست نہیں بناتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور غیر اللہ کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرے غیر اللہ کو اپنا دوست

تفسیر صوفیانہ

بناتا ہے تو وہ بعد و فراق از دیدار الہی کی جہنم میں داخل ہوگا۔ بعض محققین نے فرمایا ہے کہ محبت الہی کو انکار ہے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کی محبت ہو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلبِ مائرہ ہے اسی کے گرد تمام غیر خیرات گھومتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ یہ مستام کرامات کی اصل ہے تو بھلا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے اوامر پر عمل اور اس کے نواہی سے احتراز کیا جاتے، جیسا کہ بعض شائع کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تیزیر و تقدیس بیان کی جاتے اور جن معاملات سے اس نے روکا ہے اس کی عظمت کے پیش نظر ان کا ارتکاب نہ کرنا چاہیے اور جن امور کا حکم فرمایا ہے اس کے جاہ و جلال کے تحت انھیں بجا لایا جائے اور کافر وہ ہیں جنہوں نے غیر اللہ کی پرستش اور گناہوں میں زندگی ضائع کی بلکہ وہ تو ایک معدوم شے کی عبادت کرتے ہیں۔ معدوم سے مراد باسوئی اللہ ہے اور وہ لوگ جانوروں کی طرح خواب و غور میں مشغول رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ٹھہرنے کی جگہ جہنم بنائی اور وہ بہت بُرا مقام ہے۔

مومن وہ ہیں جو طاعت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ریاضات و مجاہدات میں زندگی بسر کرتے ہیں اور موجود حقیقی کے سوا وہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کا ہر وقت اسی کی عبادت میں گذرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے درجات اور خلاص و تہات توحید الہی اللہ کی برکات سے ان کے لیے اعلیٰ مقامات مقرر فرمائے۔

حکایت ایک مشرک بادشاہ تھا اسے مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اسے شیشے میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا۔ اس نے وہیں بہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے عجز و زاری کر کے اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا۔ اس کی عجز و زاری بارگاہ حق میں قبول ہو گئی۔ چنانچہ موصلاہ صابرا رہی ہوئی جس سے وہ آگ بجھ گئی۔ اس کے بعد سخت آزمائش چلی جس نے اس بادشاہ کو اڑا کر اپنی مملکت میں پہنچا دیا۔ اس کی رعایا نے دیکھ کر تعجب سے کہا کہ آپ کیسے بچ کر واپس آ گئے؟ بادشاہ نے کہا میرا بچنا واقعی مشکل تھا لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑگڑایا اور سچے دل سے تائب ہو کر صدق دل سے مسلمان ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے مجھے ایسی سخت آگ سے بچایا۔ اس کی رعایا نے اس کا حال سنا اور مسلمان ہو گئے صرف اسی بنا پر کہ جب وہ کریم اپنے بندوں سے اتنا لطف و کرم بکھاتا ہے تو پھر کیوں نہ اس کی توحید کا اقرار کیا جائے۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ اے محبوب! اے اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اے کافرو! کیا میں اور میرے تمام متبعین تعین خبر دیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** اعمالاً تیز رہے اور اس کا جمع ہونا عمل کے مختلف انواع کی وجہ سے ہے۔ اس قوم کی جو عمل کے لحاظ سے تمام مخلوق سے بہت زیادہ خسارہ والے ہیں۔

ف؛ الاشارة میں ہے کہ یہ کافروں کے ان نیک اعمال کا بیان ہے جو ان سے صادر ہوتے اور وہ انھیں نیکی سمجھ کر کرتے تھے جیسے صلہ رحمی اور فقرہ کو طعام کھانا اور گردن آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ اور وہ نہ صرف اپنی نیکیوں کے وہم و خیال میں تھے بلکہ وہ ان پر نازاں بھی تھے اور انھیں اپنے اعمال کے ثواب پر پورا یقین اور بھروسہ تھا اور سمجھتے تھے کہ ان کی جزا لازمی ہے۔ اگرچہ فی نفسہ وہ اعمال نیک تھے لیکن ان کے بڑے عقائد کی نحوست سے انھیں ثواب کی بجائے عذاب نصیب ہو گا۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَبِيلَهُمْ۔ یہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہو گا، تو ان کے جواب میں فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی تمام جد و جہد بیکار اور ضائع ہو گی یعنی وہ اعمال اگرچہ فی نفسہ صالح تھے لیکن سارے کے سارے اکارت اور ضائع ہو گئے۔ **فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**۔ یہ ضل کے نہیں بلکہ سعی کے متعلق ہے اس لیے کہ سعی کا بطلان دنیا سے مخصوص نہیں بلکہ آخرت میں بھی ان کی سعی غیر مستبر ہے۔ **وَهُمْ**۔ یہ ضل سے حال واقع ہے۔ **يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ صُنْعًا** ان کا گمان تھا کہ یہ اعمال صالحہ انھیں آخرت میں نفع دیں گے۔ الاحسان عمل و جہد لائق کے مطابق کا بجا لانا یہ ایسا حسن و معنی ہے جو حسن ذاتی کو مستلزم ہے یعنی وجہ لائق کے مطابق اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں اور انھیں ان اعمال پر ناز بھی تھا اور ان کے لیے عنت بھی کرتے تھے۔

ازالہ وہم؛ بعض لوگ شلا مزا تہیوں، پردیویوں، نیچروں، منجلیوں، ولایتیوں، دیوبندیوں وغیرہ مذاہب کے اعمال صالحہ کو

دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اتنا بہت بڑے اچھے لوگوں کو بڑا سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے انھیں صاحب روح البیان کی تحقیق ذیل غور سے پڑھنی چاہیے۔
آیت میں اشارہ ہے کہ اہل اہل اور اہل بدعت اور اہل ریاء کے اعمال بھی ضائع ہیں۔ اس لیے کہ حدیث شریف سے ثابت ہے
کہ ریاء کی تلاوٹ عملِ شرکِ خفی ہے اور شرکِ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔
لکھا قال تعالیٰ :

لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے اعمال جھوٹ جائیں گے۔

اہل بدعت سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے اسلام میں نئے نئے عقائد گھڑ لیے ہیں ان کے اعمال صالحہ اسی لیے ضائع
جائیں گے کہ وہ اپنے گندے عقائد کی وجہ سے اعمال کو ریاء کے طور پر بجالاتے ہیں۔ اسی لیے ان کے گندے عقائد اور ریاء کا وبال
انہی کی طرف لوٹے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ عمل جو کفر کو مستلزم ہو اس سے وہ عمل ضائع ہوتا ہے اگرچہ وہ عمل فی نفسہ نیک ہو اور اگرچہ
وہ عمل جو شرکِ خفی کو مستلزم ہو تو وہ عمل بھی ضائع ہوگا۔

سبق جس کی طاعت بھی قبول نہ ہو باوجودیکہ وہ طاعت ہے صرف اس استقامت کی وجہ سے جو طاعت کے منافی ہے
تو پھر اس کا کیا حال ہوگا جس کا عمل فی نفسہ معصیت ہو اور وہ اپنے خیال سے اسے طاعت سمجھے۔ خلاصہ یہ کہ اہل
ریاء و سمعہ و اہل بدعت اور لوگوں کے ساتھ احسان و مروت کر کے اس پر احسان منت و شکر کا طالب اسی طرح وہ راہب جو
گرجوں میں بیٹھ کر عبادتِ الہی میں بیٹھے ہوئے اور ریاضات شاقہ سے طاعتِ الہی بجالا رہے ہیں ان سب کے اعمال اکارت
اور ضائع ہیں۔

گرت بیخِ اخلاص در بومِ نیست

ازیں در کے چون تو محمد و منیت

کہ دا جامہ پاکست و سیرت پلید

در دوزخش را نباید کلید

ترجمہ: اگر تیرے اعمال میں اخلاص نہیں تو یقین کر کہ تیرے جیسا اور کوئی مجرم نہیں۔ جس کی ظاہری ٹھاٹھ باٹھ تو ہو لیکن
کہ در غلط ہو تو اسے دوزخ میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں۔

۱۔ اذالہ وہم از مخرج۔

۲۔ دور حاضرہ میں لوگوں نے اہل بدعت ہم اہل سنت کو سمجھ رکھا ہے حالانکہ درحقیقت وہی لوگ خود اہل بدعت ہیں۔ اس کی تفصیل فقیر نے
کی کتاب ”العصرۃ عن البدعہ“ میں ہے۔ (اولیٰ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا:
خارجیوں کی مذمت خارجیوں کا بھی یہی حال ہے جیسے آیت میں مذکور ہے ۱۰ اور خارجیوں سے وہی ضرور والے مراد ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ (کذا فی الملک)

خارج وہی ہیں جو کوفہ میں رہتے تھے اور بہت بڑے عابد زادہ تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طاعت پر بغاوت کی جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کے لیے حکم مقرر فرمایا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفر کا فتویٰ صادر کیا کہ انہوں نے غیر اللہ کو حکم کیا۔ غیر اللہ کو حکم ماننا ان کے نزدیک کفر تھا اور دلیل میں یہی جملہ پیش کیا کہ ان المحکو الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے۔

وہ بارہ ہزار آدمی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مخالفت کر کے اپنی حکومت کا جھنڈا اکڑا لیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے بے شمار افراد کو قتل کیا اور ان کے مال لوٹے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو انہیں اپنی جماعت میں واپس لوٹنے کی دعوت دی لیکن وہ دمانے بلکہ اعلان جنگ کر دیا۔ نہروان کے موقع پر حضرت علی سے جنگ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سب کو قتل کر دیا ان میں کچھ بچ گئے۔

ان کے متعلق حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
یخرب قوم فی امتی یحق احداکم
صلاتہ فی جنب صلاتہم وصومہم
فی جنب صومہم ولكن لا یجاور ایہانہم
ستاقہم۔
میری امت میں ایک قوم پیدا ہوگی جن کے مقابلے میں تم اپنی
نماز روزے کو بہت حقیر سمجھو گے لیکن ان کے بہت بڑے
عابد و متقی ہونے کے باوجود ان کا ایمان ان کے گلے سے
نیچے نہیں اترے گا۔

الخوارج کلاب النار
(کذا فی شرح الطریقۃ)

۱۰ خارجیوں نے ہر دور میں کئی روپ دھارے بالآخر ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل جائے گا۔ ان کے کچھ گروہ ہیں۔ اور وہ چارے زمانے میں ہی موجود ہیں۔

نجدی، دہلی، دیوبندی، مہودوی اور تبلیغی فرقے انہی خوارج کی شاخیں ہیں۔ تفصیل فقیر کی کتاب ”دہلی دیوبندی کی نشانی“ مصنفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ”اور“ اہلسننہ ”میں ہے۔

(اولیٰ غفرلہ)

اولاً وہ لوگ جن کے اوصاف مذکور ہوئے ہیں جن کے اعمال صالحہ اکارت گئے اگرچہ وہ اس گمان میں تھے کہ ان کے وہ اعمال انہیں آخرت میں بہت بڑا فائدہ دیں گے۔ **الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّيْلِ رَبِّهِمْ** وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات کے منکر ہیں۔ یہاں آیات سے وہ دلائل مراد ہیں جن سے عقلاً و نقلاً توحید الہی کا ثبوت ملتا ہے۔ **وَلَقَدْ آتَيْنَاهُم** اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بھی انکار کرتے ہیں اس سے قیامت اور آخرت کے جملہ امور مراد ہیں۔ **فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ** تو ان کے جملہ اعمال صالحہ بالکل ضائع ہو گئے۔ ان پر انہیں قیامت میں کسی قسم کا ثواب نہ ملے گا۔ **فَلَا نُعْطِيهِمْ لَهُمْ نِیَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا** جن کافروں کے اعمال صالحہ ضبط ہو جائیں گے ان کی قیامت میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کی قدر و قیمت نہ ہو گی یعنی ان کو ایسا حقیر ترین سمجھا جائے گا کہ بال برابر بھی ان کو عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت نصیب نہ ہوگی بلکہ اس وقت ذلیل و خوار ہوں گے اس لیے قیامت میں عزت و احترام کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہوگا اور وہ قیامت میں ضائع ہو جائیں گے پھر عزت و مرتبہ کیسا۔ یاد رہے کہ یہ ذلت و خواری تو اعمال صالحہ کے ضبط پر ہوگی اور ان کے کفر کا بد انجام، بیان آگے آئے گا۔ (اللہ اللہ تعالیٰ)

حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں طویل القامت کافر اور خورد و نوش کا دھنی جس کی کمبلی کے پر کے برابر بھی عزت نہ ہوگی یعنی اس کے کفر اور اپنے اعمال پر اترانے کی خواست کی وجہ سے اسے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اس کی دلیل میں آپ نے یہ آیت پڑھی :

فَلَا نُعْطِيهِمْ لَهُمْ نِیَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا

یعنی ان کے اعمال کے وزن کے لیے ترازو رکھا بھی نہیں جائے گا اس لیے کہ ترازو تو اہل توحید کے اعمال صالحہ وسیع کے امتیاز کے لیے مقرر ہے تاکہ ظاہر کیا جاسکے کہ کفر و ایمان کے درمیان کیا فرق ہے اور اہل کفر کے اعمال کا وزن کیسا ان کے تو اعمال کفر کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ اس لیے ان کے وزن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

تالیفات نجیہ میں ہے کہ قیامت میں شخصیات اور ان کے اعمال کا ترازو صدق و اخلاص کی وجہ سے رکھا جائے گا جس کا صدق و خلوص زادہ ہوگا اس کے اعمال کا ثواب زیادہ ہوگا اور جس کے اعمال میں صدق و خلوص نہ ہوگا اسے کسی قسم کا ثواب نہ ہوگا بلکہ اس کے تمام اعمال بے کار جائیں گے۔ چنانچہ فرمایا :

فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

یعنی ہم اسے اڑتی ہوئی غبار کی طرح بنا دیں گے جیسے اڑتی ہوئی غبار کی کوئی قدر و منزلت نہیں ایسے ہی ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔

ذَالِكَ وَهُوَ امْرُؤٌ نَبِيٌّ بِرَبِّهِ كَفَرُوا بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا

تفسیر عالمانہ

اور میرے رسول کرام سے ہنسی مذاق کی حالانکہ ان پر انھیں ایمان لانا ضروری تھا لیکن انھوں نے ایمان کے بجائے کفر کیا۔

سوال: یہاں پر ہزداء کے بجائے مہزوا، ہونا تھا کیونکہ ہزداء مصدر ہے؟

جواب: بطور مبالغہ کے کہا گیا ہے گویا ان کی تسخری اس حد تک پہنچی کہ گویا ان کا یہ فعل ہزداء کا عین ہو گیا۔ یا یہاں پر لفظ مکان محذوف ہے یہ دراصل مکان ہزداء تھا۔

علماء کرام کی عزت و احترام علماء کرام رسول عظام صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ اس لیے کہ ان کے علوم حضرات انبیاء علیہم السلام کے علوم سے مستنبط ہیں۔ اس لیے ان کی عزت و احترام لازمی اور ضروری ہے اور ان کے ساتھ ٹھٹھہ خول کرنے والا یوں سمجھ کر اسے بھی الوجہل و ذلیلہ کی وراثت نصیب ہوئی ہے کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھٹھہ خول کرنا الوجہل کا کام تھا۔ چنانچہ دو حکایتیں ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں۔

الوجہل حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر آپ کی نقل اتارتے ہوئے کسی وقت ناک کن کذالک کا معجزہ چلے آتا تو کسی وقت منہ بگاڑتا ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھ کر فرمایا:

کن کذالک (اسی طرح ہوجا) ۲

چنانچہ پھر وہ مرتے دم تک منہ بگاڑا اور ناک چٹھا رہا۔

معجزہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ایک دفعہ الوجہل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف تھوکا تو اس کی انہی تھوک لٹ کر اس کے چہرہ پر پڑی تو اس کی نحوست سے تا دم زیست برص میں مبتلا رہا اور اسی کے حق میں نازل ہوا:

و یوم یبعث الظالمین علی یدیہ

یعنی قیامت میں جنم کے اندر ایک ہاتھ کو کھاتا چوا کھتی ہتھ پیچھے گا تو پھر دوسرے کو کھانے لگے گا تو پہلا صبح ہو جائے گا۔ اسی طرح ذلت و خواری سے اس کا وقت بسر ہوگا۔ (کذا فی انسان العیون)

مذاق کرنے والوں کا شہر حدیث شریف میں ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو قیامت کے دن دوزخ سے نکال کر بہشت کے دروازے کی طرف لایا جائے گا جب وہ دروازہ بہشت کے قریب آئیں گے تو ان سے بہشت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس سے ہنسی کے طور کہا جائے گا چلو بہشت میں۔ (کذا فی الطریقہ)

اے اللہ! ہمیں محبوب بندوں سے بنا ان سے بچا جو مذاق کرنے والے ہیں اور ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جن کی ذرا کم مجید میں تعریف کی گئی ہے۔

تفسیر عالمائے **إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ**۔ بے شک وہ لوگ جو دنیا میں مومن اور نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان سے وہ اعمال مراد ہیں جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کئے جائیں۔ **كَأَنْتَ لَهُمْ**۔ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ **جَنَّاتُ الْفُورِ**۔ فردوس کے باغات۔ فردوس ہر اس باغ کو کہا جاتا ہے جس میں انگور کے درخت بہت زیادہ ہوں۔

ف؛ تاہم اس میں لکھا ہے کہ فردوس ہر وہ باغ جس میں ہر قسم کے درخت پائے جائیں۔ یہ عربی لفظ ہے یا رومی بولی سے منتقل ہو کر عربی میں منتقل ہوا ہے یا سرائی لغت کا لفظ ہے۔

نُزُلًا یہ کائنات کی ہر جہے اور لہجہ جابر مجبور مل کر فعل مخذوف کے متعلق اور نزلا سے حال ہے اور نزل یعنی منزل ہر وہ شے جو آنے والے مکان کے لیے تیار کی جائے یعنی جنات الفردوس ایسی منزل ہے جو صرف اہل ایمان اور نیک لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے یا جنات الفردوس کے ثمرات ان لوگوں کے لیے تیار کئے گئے ہیں یا بطور مبالغہ وہی جنات الفردوس ان لوگوں کو معافی کے طور پر پیش کیے جائیں گے۔

حدیث قدسی شریف۔ اسی کے مطابق حدیث قدسی میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لسانِ اقدس سے فرمایا کہ میں نے نیک بہنوں کے لیے وہ نعمتیں تیار فرماتی ہیں کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی کے تصور میں آسکتی ہیں۔ یہ بھی بمنزلہ معافی کے دی جائیں گی۔ اس سے کاشفی نے دیدار الہی مراد لیا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نعمت فردوس ناہد را مارا دوست

قیمت ہر کس بقدر ہمت والا ہے دوست

ترجمہ: ناہد کہ نعمت فردوس سلامت ہیں تو بار کا دیدار چاہئے اور ہر ایک وہی ملتا ہے جو اس کی ہمت ہے۔

مثنوی شریف میں ہے

ہست جنت ہفت دوزخ پیش من

ہست پیدا ہجو بت پیش شن

ترجمہ: آٹھ بہشتیں ادھ سات دوزخ میری نگاہ میں وہ بت ہے جسے بت پرست پرہتا ہے۔

اسی مقام پر حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ قیامت میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بہشت ملفوظ بایزید بسطامی قدس سرہ اور اس کی نعمتیں عطا فرمائے گا تو میں سمجھوں گا کہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہوں۔ دراصل میرے لیے جنت اعلیٰ صرف دیدار الہی اور وصالِ حق ہے اور ہجر و فراق سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نہیں ہے۔

روز و شب غصہ و غول می خورم و چوں نخورم
چوں ز دیدار تو دوام بحسبہ باشم دل شاد

ترجمہ : رات دن میں غصہ سے خون پیتا ہوں اور غول کے گھونٹ کیوں نہ پیوں جب تیرے دیدار سے دور ہوں تو پھر مجھے
خوشی کا ہے کی۔

خلیدین فیہا یہ حال مقدرہ ای مقدرہ میں الخلود فی ثلاث الجنات یعنی وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے
لَا يَبْعُونَ عَنْهَا حَوْلًا ○ یہ صخر کی طرف مصدر ہے اور خالیدین کے دو الحال سے حال ہے یعنی وہ لوگ بہشت کے باغات
سے کہیں دوسری جگہ منتقل ہونے کا نام تک نہ لیں گے جیسے انسان کسی جگہ سے الٹا کر دوسری جگہ منتقل ہونے کا پروگرام بناتا ہے لیکن
اہل بہشت کو جنت الفردوس میں ایسا جی لگ جائے گا کہ وہاں سے منتقل ہونے کا خیال تک نہیں آئے گا اس لیے کہ وہاں انہیں
مطلب کی ہر شے ملے گی اور ہر آن خوشی ہی خوشی ہوگی۔

ف : امام فخر الدین نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ جنت الفردوس کے بہترین اوصاف سے سمجھا جاتا ہے اس لیے کہ انسان دنیا
میں سعادت کے جس مرتبے کو حاصل کرتا ہے وہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو وہ اس سے اور آگے بڑھنے کی جدوجہد کرتا ہے لیکن جنت الفردوس
میں اس کی تمام انگلیں پوری کر دی جائیں گی جن کی وجہ سے بہشتی کو کوئی اور تنہا نہ ہوگی۔

ف : ایشیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ جملہ خالیدین فیہا کی تاکید کے لیے لایا گیا ہے کہ انہیں بہشت میں ایسا طوفان نصیب ہو
گا کہ وہاں سے عقل ہونے کا تصور تک بھی نہ کر سکیں گے اور فرمایا کہ فردوس سے وہ بلند اور سبز محل مراد ہے کہ بہشت میں اس سے
کوئی اور جگہ حسین تر ہے نہ بلند تر۔ اسے سرۃ الجنۃ (جنت کی ناف) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بہشت میں ایک سو درجات ہیں ہر درجہ کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان فی خلا کے برابر مسافت ہے۔
حدیث شریف (۱) الفردوس ان تمام درجات کے اوپر ہے اسی سے ہی بہشت کی چاروں نہریں چلتی ہیں اسی جنت الفردوس
کے اوپر عرش بنتے ہیں۔ اسے مسلمانو! تم اگر اللہ تعالیٰ سے بہشت کا سوال کرو تو اس سے جنت الفردوس کی طلب کرو۔

الفردوس کے چار باغات ہیں دو باغات چاندی کے ہیں یعنی ان کے برتن چاندی کے ہیں اور ان
حدیث شریف (۲) کی ساخت بھی چاندی کی ہے اور دوسونے کے یعنی ان کے برتن اور ان کی ساخت سونے کی ہے۔
ف : تبیان میں مرقوم ہے کہ جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور نیویں دنوں کی مقدار
کے مطابق روزانہ اسے نظیر عنایت سے نوازتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے فردوس! میرے محبوب بندوں کے لیے حسن و جمال میں
بڑھتی رہ اور خوشبو میں اضافہ کیجئے۔

حدیث شریف (۳) حدیث شریف میں ہے کہ اسے ہر روز پانچ بار کھولا جاتا ہے۔
ف : فقیر (اکمال حق) کہتا ہے کہ تبیان اور روایت ہذا میں بظاہر تناقض معلوم ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں کوئی تناقض

نہیں اس لیے کہ بتیان کی روایت میں تفصیل اور روایت ہذا میں اجمال ہے وہ اس لیے کہ چاروی نمازیں اگرچہ پانچ ہیں لیکن دراصل تو شب معراج پچاس فرض ہوئیں تو اب چوں پچاس نمازوں کا ثواب ملتا ہے جیسا کہ بحث معراج میں ہم نے بیان کیا ہے۔

حدیث شریف (۴) : اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے باغات بلا واسطہ اپنے دست قدرت سے بونے اور فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ اس میں شرابی اور دیوث (بے غیرت) داخل نہیں ہوگا۔ عیوض کی گنتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوث کون ہے ؟ آپ نے فرمایا : دیوث وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے زنا و فواحش پر راضی ہو۔ (کنز فی تفسیر الحدادی)

حدیث شریف (۵) : اللہ تعالیٰ نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : تفسیر بحر العلوم میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ جنت الفردوس کا میدان بچھا کر اس پر محلات تیار فرمائے اس پر اینٹ خالص سونے کی لگائی گئی اور اس پر مشک خالص لگائی گئی اور اس میں پاکیزہ اور بہترین باغات لگائے گئے اور بہترین خوشبودار پھول تیار کیے گئے اور اس میں بہترین نہریں جاری کی گئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ سے بہشت کو نظر عنایت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ تجھ میں شرابی اور زانی داخل نہیں ہوں گے۔

سوال : فقیر (اسماعیل تھی) کہتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جب جنت الفردوس مقرر ہیں حضرات کے لیے مخصوص کی گئی ہے تو پھر اعمال صالحہ کے مراتب خاصہ و عامہ کا امتیاز کس طرح ہوگا ؟

جواب : اعمال صالحہ اور ایمان علیٰ وجہ اجمال پر جنت الفردوس کے مراتب کا ترتیب ہوگا مثلاً جس نے پہلے تو ایمان دلیل ربانی سے قبول کیا پھر اسے مشاہدہ نصیب ہو گیا اور باطن کو صاف کر کے ظاہری احکام کو شرائط کے مطابق بجالایا یعنی جس طرح شریعت کا حکم ہے ویسے ہی پابندی کر کے مخلصانہ طور پر عبادت کی اور قانون طریقت کو بھی مد نظر رکھا۔ ایسے لوگ جامع الایمان والاعمال الصالحہ کہلاتے ہیں انہی میں آمر بالمعروف اور انہی عن المنکر بھی داخل ہیں۔ حضرت کعب نے اپنی تفسیر میں یوں بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے کہ کسی کو نیک راہ پر لگانا اور برائی سے روکنا بھی بہت عمدہ عمل ہے اور اس کا عامل اونچے لوگوں سے شمار ہوتا ہے۔

فت : حبیبہ والہ الدین کفر والہ بین کافروں کے سب سے بدترین گروہ کا بیان تھا۔ اب اہل ایمان کے اعلیٰ ترین لوگوں کا ذکر ہوا۔ تصوف الاشیاء با ضدادھا کے مطابق متضاد امور سے شے کی بنی و پستی کا علم ہوتا ہے۔

فت : بقا سے مراد رویت ہے اس لیے کہ انسان پہلے آیات پر لگتا ہے اس کے بعد اسے علم اور غیب و آثار الی العین اور شہادت اور انوار سے ترقی نصیب ہوتی ہے جیسا کہ اس کے بعد مضمون ”فمن کان سیرجوا الیہ“ سے واضح ہوتا ہے۔ فافہم۔ (واللہ اعلم)۔ ہم اللہ تعالیٰ سے فردوس بلکہ اس کے تعلیمات جمالیہ اور کاسات و ضالیہ کی لذت کا سوال کرتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

گدا گئے کوئے تو از ہشت خلہ مستغنیست
اسیر عشق تو از ہر دو کول آزاد ست

ترجمہ: تیرے در کا گدا اٹھوں ہشتوں سے پہلے پرواہ ہے تیرے خلق کا قیدی دونوں جانوں سے آزاد ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ اِصْلٰی اللہ علیہ وسلم فرماتیے کہ ہو جاتے دریا کا پانی۔

ف کا شفی نے کہا کہ اس سے وہ دریا مراد ہے جو روئے زمین کو محیط ہے اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے تمام دریا مراد ہیں۔

صد ادا بنے نقش۔ جبر ہر وہ شے جس سے حروف کلمے جابیں لینے سیما ہی۔

شان نزول: جی بنی اخطب نے مسلمانوں پر اعتراض کیا کہ تمہارے قرآن کا دعویٰ ہے:

ومن یوث الحکمة فقد اذق خیرا کثیرا جسے حکمت عطا ہوتی ہے اسے خیر کثیر عطا ہوتی ہے۔

اس کے باوجود پھر کہتا ہے:

وما اذیتہ من العلم الا قلیلا تم تو تھڑا سا علم دیتے گئے ہو۔

اس سے اس کا مقصد یہ ہے کہ کلمات خیر کثیر ہے اور وہ ہم (یہودیوں) کو نصیب ہے۔ اس کے باوجود تم اسے مسلمانو! ہمیں جاہل کہتے ہو۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ ہم اہل اسلام بہت کچھ خیر و بھلائی رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے خیر و بھلائی اور علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔

علم با از بحمد علمش قطره

این جو خورشید است و آنہ ذرہ

گر کے در علم صد نعمان بود

پیش علم کا طش نادان بود

ترجمہ: جمع علوم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابل میں ایک قطرہ ہیں اس کے علوم کو سورج کی طرح سمیٹے باقی جملہ مخلوق کا علم ایک قطرہ۔

اگر کوئی سو نعمان کی طرح علم والا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے نادان ہے۔

اس لیے کہ اگر تمام دریا سمندر سیما ہی ہو جائیں۔ لکن کلمت مرآت، میرے رب تعالیٰ کے علوم و حکمت کے کلمات کے لیے لینے اس کے معلومات و حکمتوں کو کہنے کے لیے دریاؤں کے پانی کو سیما ہی بنا کر کہے جائیں۔

ف: تفسیر اللہ تعالیٰ میں ہے کہ کلمات سبھی سے ان کی کتابت مراد ہے یعنی اس کی حکمتیں اور ان کے عجائبات کہے جائیں۔ کلمات سے ان کی تعیرات مراد ہیں۔

لَنْفَعَدْ الْبَحْرُ تو تمام دریاؤں کے پانی ختم ہو جائیں گے لینے باوجود کہ دریا بکثرت ہیں اور ان کا پانی بہت ہے لیکن کلمات

الہی کو کہتے کہتے ختم ہو جائیں گے اس لیے کہ دریا کا پانی اجسام میں اور ہر جسم مٹا ہی ہے۔ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي پچھلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات لینے اس کے معلومات و حکمتیں ختم ہوں اس لیے کہ اس کے علم کی طرح وہ بھی غیر مٹا ہی ہیں۔

سوال : اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمات رب تعالیٰ مٹا ہی نہیں حالانکہ وہ مٹا ہی نہیں؟

جواب : اس کلام سے دریاؤں کے مٹا ہی ہونے کا انکار مطلوب ہے وہ ان کا مٹنا ہی ہونا کلمات ربی کے مٹنا ہی ہونے کو مستلزم نہیں۔

سوال : کلمات حج قلت ہے حالانکہ یہاں حج کثرت لانا چاہیے تھا لینے کلمہ ربی کتنا تھا؟

جواب : تاکہ تنبیہ ہو جائے کہ جب دریاؤں کا پانی اس کے چند کلمات کا متاثر نہیں کر سکتے تو ان کا اس کے جملہ کلمات سے متاثر کیسے ہو سکتا ہے۔ (کنزانی بحر العلوم)

سوال : ابد القام الغزالی نے الاسئدہ العشر میں فرمایا کہ کلمات : حج کیوں کہا گیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تو ایک ہے لینے اس کی صفت کلام پر قدیم ہے وہ احد ہے۔

جواب : اس سے اس کے معانی مراد ہیں اور ان کے کلام کے معانی لانا ہیہ ہیں اور قاعدہ ہے کلمات قدیر کے متعلقات بھی قدیم ہیں اسی لیے فلاسفہ یہاں غلطی کما گئے کہ ہر وہ کلمہ جو قرآن مجید میں واقع ہے اس سے روح مراد ہے اس سے پر روح انسانی کو وہ قدیم مانتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر ہوا اور اسی کی طرف لوٹے گا۔

حالت زار فقیر (اسماعیل حنی) کہتا ہے کہ میں نے اپنے بعض معاصرین کو دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو محققین کہلاتے ہیں اور کلام الہی کی تحقیق میں کئی طرح کے تیر پھینکے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی انتہا کر دی کبھی اپنی تحقیق کو تعریفاً بیان کرتے ہیں کبھی تصریحاً میں اپنے ساتھیوں (اہلسنت) کو عرض کرتا ہوں کہ ایسے غلط قسم کے محققین سے بچ کر جو اس لیے کہ یار لوگوں نے پرانے فلسفیوں کا مذہب زندہ کرنے کی ٹھانی ہے لیکن اسلام نے ان کی باتوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے اگرچہ ان کی بعض باتیں اچھی ہیں لیکن بحث میں الجھ کر بندہ کبھی اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے اور ایسی باتیں بھی رائج ہو جاتی ہیں جن سے چارہ (اسلامی لحاظ) سے کسی قسم کا واسطہ نہیں پڑتا۔

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۝ اگرچہ ہم ان دریاؤں کی مثل اور سو دریا لائیں۔

ف : کاشفی نے کہا ہے کہ اگر ہم ہر دم کے طور پر دریا سے محیط اور لائیں۔ مدد ا تیز ہے زیادہ کر کے بطور مدد کے تو بھی دریاؤں کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اس لیے کہ کلمات الہی غیر مٹا ہی ہیں۔ اس معنی پر اس کی جزاء محمدؐ ہوگی اس لیے کہ حرف تَوَ ازل کی جزاء اس پر دلالت کرے گی اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اصل عبارت یوں ہو کہ :

وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا مَا نَفَدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۔

یہی مژدول ترین اور اذقی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَلَوْ أَنَّ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمْدٌ هَ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفَدَتْ

کلمات اللہ

نیز اس میں دریاؤں کے ختم ہونے اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کے غیر متناہی ہونے کی تصریح ہے اگرچہ اس میں کلام بڑھ جاتا ہے لیکن مقصد کے قریب تر یہی زیادہ مناسب ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: الارشاد میں ہے کہ قول تعالیٰ لوجئنا آلاءہ کا جواب منجانب اللہ ہے یہ اس کلام میں داخل نہیں جسے تلقین کے طور پر کلام کے مضمون کو بختم کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، وادعاطفہ ہے، جملہ کا اپنے ہم مثل جملہ پر عطف ڈالنا لگتا ہے یعنی کلمات الہی بالکل ختم ہونے والے نہیں اگرچہ دریاؤں کے پانی کی مثل اور دریا بھی لائے جائیں یعنی اگرچہ ہم اپنی قدرت کا طرہ سے ان دریاؤں کی مثل اور بھی بطور مدد کے پیدا فرمادیں تو سب ختم ہو جائیں گے لیکن کلمات الہی غیر متناہی ہیں بلکہ جمیع حوالم میں جیسے احوال ختم ہوں گے لیکن کلمات الہی کا انتہا محال، اس لیے کہ جمیع احوال اجسام میں اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ جملہ کائنات کو فنا ہے اور صفات الہی کو بقا۔

سوال: ادر تم کہتے ہو کہ اللہ قادر علی مقدورات غیر متناہیہ پھر کہتے ہو: حدوث ما لانہایۃ لہ محال یعنی پہلے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مقدورات غیر متناہیہ پر قادر ہے، پھر کہتے ہو: ما لانہایۃ نئے کا حدوث محال ہے۔ یہ دو متضاد حقیقتیں کیوں؟

جواب: قادریۃ حق کا معنی یہ ہے کہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں کہ جس کے لیے کہا جائے کہ اس کے بعد ایجاد ہوگی۔ (کذا قال الامام) یعنی اس سے کلمات کی تناہی کا عدم لازم نہیں آتا۔

ف: فیتر اسماعیل حتی، کہتا ہے کہ میرے شیخ اور پیر و مرشد قدس سرہ نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا کہ کلمات سے اللہ تعالیٰ کا علم و حکمت ظاہر ہوا ہے یعنی وہ کلمات جنہیں اللہ تعالیٰ کی معلومات اور جن سے حکمت الہی کا تعلق ہو، سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آیت میں جو لفظ قبل واقع ہے اس کا حقیقی معنی مراد نہیں۔ بلکہ اس سے مقصد یہ ہے کہ دریاؤں کے پانیوں کا خاتمہ ممکن ہے لیکن کلمات الہی کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔

سوال: یہاں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ تم کہتے ہو کہ کلمات سے معلومات منکومہ و مقدورہ جیسے کلمات مراد ہیں اور یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے اس لیے مانا کہ ممکنات کو فنا ہے لیکن ممکنات تو نہیں اور نہ معلومات میں داخل ہیں اس سے لازم آیا کہ وہ نہ اللہ تعالیٰ کی معلومات میں ہیں اور نہ ان کو فنا ہے۔ اس سے (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ پر جہل و غفلت کا الزام بھی آتا ہے اور وہ اس سے منزہ و مقدس ہے اور اس کے لیے ایسے تصورات دل میں لانا بھی کفر ہے۔

جواب: پہلے اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھتے۔ بار بار عرض کیا گیا ہے کہ دریاؤں کے پانی کو سیاہی بنا کر اگر کلمات ربی کو کھٹنا شروع کیا جائے تو دریا کے تمام قطرات ختم ہو جائیں گے یہاں تک کہ اس کے بعد ایک قطرہ بھی باقی نہ ہوگا کہ جس سے کچھ کھٹا جائے اس لیے

طویل ہے جو علم کلام سے تعلق رکھتی ہے اور نفس سوال کا جواب یہی ہوا کہ معلومات باری تعالیٰ غیر متناہی ہیں اور ہم نے بھی گفتات سے وہی معلومات مراد لینے میں کہ بعضیں اللہ تعالیٰ کے علم سے تعلق ہے خواہ ان پر معلومات کا اطلاق ہوتا ہو جیسے ذات و صفات باری تعالیٰ باوجود کہ وہ معلومات ہیں لیکن ان پر معلومات کے بجائے کمالات کا اطلاق ہوتا ہے ہم ہماری اس تقریر سے معلوم ہوا کہ کمالات کی تفسیر معلومات کے بجائے محکومات و مقدرات سے کی جائے تو بہتر ہے تاکہ فلاسفہ کا مذکورہ بالا اعتراض وارد نہ ہو۔ ویسے کمالات کو جب رب تعالیٰ کی طرف مضاف کیا گیا تو اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کمالات سے محکومات و مقدرات مراد ہوں۔

سوال : کلمات کو ممکنات سے تعبیر کرنا صحیح نہیں کیونکہ کلمات الہی ممکنات نہیں ؟
 جواب : ممکنات کو کلمات سے تعبیر کرنا قیۃ السبب باسم السبب کے قبیل سے (مجازاً) ہے اس لیے کہ وہ کلمہ کُن سے بنے ہیں۔ کما قال قتالہ !

خلاصہ یہ کہ دریاؤں کا پانی ختم ہونا امر واقعی یا فرضی ایک ذاتی امر اور مطلقاً غیر معنی ہے ان کے پانی کو سیاہی بنایا جائے یا نہ اس لیے کہ وہ اجسام ہیں اور اجسام کو یقیناً فنا ہونا ہے اور کلمات الہی نہ واقعہ خافی ہوں گے اور نہ فرضاً اور ان کا لیے ہونا امر ذاتی اور انزل سے غیر معنی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے غیر متناہی ہیں اور ان کے لیے خافی ہونا مستح بالذات ہے ۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ اے محبوب! میں اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ صورت میں تمہاری طرح آدمی ہوں۔ اور بعض صفات بشریہ میں میں تمہارے سادہ ہوں۔ یٰوَحَّیُّ اِلٰہِ میرے رب تعالیٰ کی طرف سے میرے ہاں وحی آناری باقی ہے۔ اِنَّمَا الْهُكْمُ لِلّٰہِ وَاجِدٌ۔ بے شک میرا اور تمہارا مبدوء ایک ہے اور وہ منفرد فی الالہیت ہے نہ ذات میں اس کا کوئی ثانی ہے اور نہ صفات میں اس کا کوئی شریک ہے لیکن میں اپنی بشریت سے کام صرف ہوں لیکن یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ

۱۔ ہمارا اور دہلیہ کا بشریت مصلحتی علیہ اللہ علیہ وسلم میں اس لیے اختلاف نہیں کہ عباد اللہ حضور علیہ السلام بشر ہی نہیں یہ ان کا ہمارے پاس پرستان ہے بلکہ اختلاف یہ ہے کہ بشریت حضور علیہ السلام کی حقیقت نہیں۔ اور دہلی، دیوبندی اور مودودی اور ان کے ہم نوا تمام فرقے کہتے ہیں کہ بشریت حضور علیہ السلام کی حقیقت ہے۔ ہمارے دلائل فقیر اولیٰ میں ہیں۔ ۱۲۔ (اولیٰ فقرہ)

نے مجھے نبوت و رسالت سے نوازا ہے اور اس معنی پر میں تم سے تمنا نہیں کرتا۔
 ف: سادہ بات یہ ہے کہ بشریت اور استعداد انسانیت میں تمام بنو آدم برابر ہیں یعنی بشریت سب کی حق ہے نہیں ہوں یا دلی یا
 مؤمن ہوں یا کافر، پائین معنی برابر ہیں کہ معبود سب کا ایک ہے اللہ العالمین اور صمد لحدید لحدید ولہ یولد ولہ یکن لہ کفوۃ۔
 اس کی شان ہے۔ اس برابری کے بعد فضائل کے لحاظ سے درجات اور بلندی ہر ایک مراتب پر ہے مؤمن کو کافر پر ایمان کی وجہ سے دلی کو
 غیر دلی پر ولایت کے لحاظ سے نبی کو نبوت و رسالت اور وحی و معرفت کے لحاظ سے غیر نبی پر فضیلت ہے۔
 شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا ہے

وہ راست باید نہ بالائے راست

کہ کافر ہم از روئے صورت چو راست

ترجمہ: وہ راست چونا لازمی ہے نہ اور مراتب۔ اس لیے کہ کافر بھی تو ہمارے ہم شکل ہیں۔
 فَمَنْ كَانَ يَرْجُواْ ۖ يَشْرُطْ ۖ فَنِعْمَ لَّهِ الْفَتْحُ ۖ وَكَانَ لِرَبِّهِمْ اٰیٰتٌ ۚ
 کے دیدار کی۔

ف: الارشاد میں ہے کہ کان استمرار کے لیے ہے وقوع وصول الخیر فی المستقبل مستقبل میں خیر حصول کی توقع کو عربی میں
 السجاء کہتے ہیں اور لغادیم سے کاست حق مراد ہے۔

مسئلہ: امام صاحب نے تفسیر میں فرمایا کہ اہل سنت کے نزدیک لقاء اللہ سے دیدار الہی مراد ہے اور متذکرے کہ دیدار الہی آخرت
 میں بھی نہ ہو گا اسی لیے یہاں لقاء سے مراد ثواب ہے اور لقاء بنے معنا مستقبل ہوتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے، لقیہ۔ یہ اس شخص کے لیے
 بولتے ہیں جو کسی پر خوش ہو جائے۔ (کنزانی العاموس)

فَلْيَعْمَلْ ۖ تَوَاقُّعُ ۖ مَطْلُوبُ ۖ عَزْزُ ۖ حَصُولُ ۖ كَيْلِ ۖ عَمَلِ ۖ كَرِ ۖ عَمَلًا ۖ صَالِحًا ۖ وَهَيْكَلُ ۖ عَمَلِ ۖ حَسَنِ ۖ رَبِّ ۖ تَعَالٰی

راضی ہو۔

ف: لانا لکان نے فرمایا کہ جو شخص یقین رکھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں حاضر ہونا ہے تو اس پر لازم ہے کہ ایسے نیک
 اعمال کرے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ بخشنے خوف و امید ہے۔ (کنزانی النہوی)

ف: حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ نے فرمایا کہ عمل صالح سے وہ نیک عمل مراد ہے جس میں ریا کی ملاوٹ نہ ہو۔

حضرت ابو عبد اللہ قرشی نے فرمایا کہ عمل صالح وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، ظاہر بھی انہی کی سنت پر عمل کیا
 جائے اور باطن بھی اور باطن سے مراد یہ ہے کہ توجہ الی اللہ اور انقطاع عن سوا اللہ ہو، اس عمل میں ثواب کی طلب ہو نہ بہشت کی تمنا یعنی
 مامولی اللہ سے اگلیں بند کر دے اس وقت کہو نے جب مشامہ حق نصیب ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے

فرمایا:

۷

روئے از ہم بر تافت و سوسے تو سرگرم

پیشم از ہم بر بستم و دیدار تو دیدم

ترجمہ: سب سے مزدور صرف تیری طرف متوجہ ہوں۔ انھیں سب سے بند کر دی ہیں صرف تیرے دیدار کا عاشق ہوں۔

وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔

فتاویٰ البقار نے عبادۃ سر بہ کا معنی فی عبادۃ سر بہ کیا ہے یا بقاء سبیر ہے یعنی اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کے سبب سے کسی دوسرے کی پرستش نہیں کرتا۔

فتاویٰ الاثنا دین میں ہے کہ نہ اشراک جلی کا مرتکب ہوتا ہے جیسے کفار کہنے کیا اور نہ ہی اشراک خفی جیسے اہل زیار کرتے ہیں یا جو عبادت الہی ثواب کے طمع پر کرتا ہے وہ بھی صوفیاء کے نزدیک مشرک ہے۔

مکملہ: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ولا یشرک بربہ کے بجائے لا یشرک بربہ میں اشارہ ہے کہ جو بندہ نیکی کے اس خیال میں ہوتا ہے کہ اس کی اس نیکی پر تعریف ہو تو وہ بھی مشرک میں مبتلا ہے بلکہ نیکی کے رضاء سے الہی کا طالب ہو اور سب کے یہ میرے رب تعالیٰ کی عنایت کردہ توفیق سے ہوئی ہے ورنہ میں کون اور عبادت الہی کہاں!

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متنی میں نازل ہوئی ہے جو عبادت میں رضاء سے الہی کے ساتھ لوگوں کو خوش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت جندب بن زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نیک عمل تو صرف رضاء سے الہی پر کرتا ہوں لیکن جب کوئی میری نیکی پر مطلع ہو جاتا ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی خوشی کا خیال ہو جائے تو اس عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا حضور علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کی تصدیق میں آیت لہذا نازل ہوئی۔

فتاویٰ روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اس پر تجھے دو ثواب ہیں ایک چھپ کر کرنے کا دوسرا اس کے ظاہر ہو جانے کا۔

سوال: ایک ہی حدیث شریف میں دو متضاد اقوال کیوں؟

جواب: نیت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا تاکہ پتہ چل جائے کہ عبادت میں غیر کی خوشنودی مطلوب تو نہیں تھی لیکن اچانک

۱۔ اس سے خود حضور علیہ السلام سنبھلے ہیں جیسا کہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ صحابہ کو ام رضی اللہ عنہم بہت سی عبادت میں حضور علیہ السلام کی

خوشنودی کو بھی مد نظر رکھتے تھے۔ ناظم و لاکن من الجاہلین - ۱۲ -

کسی کو معلوم ہو جائے اس سے خوشی حاصل ہو تو اس عبادت سے دو ثواب نصیب ہوں گے۔ اگر چھپ کر بھی عبادت کرے لیکن اس کا جی چاہے کہ اس کی عبادت پر کوئی مطلع ہو تو ایسی نیت کی وجہ سے وہ عبادت قابل قبول نہیں۔

ف: پہلی بات بفضلہ تعالیٰ کا ملیں اولیاء مخلصین فی اللہ مرنین عن اللہ میں پائی جاتی ہے۔
اگر فیروں کو عدم اطلاع تہمت کا موجب بن جائے مثلاً فرائض و واجبات کی چھپ کر لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ شخص فرائض و واجبات مستحکم اور نہیں کرتا تو اسے فرائض و واجبات علانیہ ادا کرنے چاہئیں تاکہ اس طرح کی امانگی سے فرائض و واجبات کا دوسرا ثواب نصیب ہو۔

مسئلہ: جو شخص عبادات اس لیے کھلم کھلا ادا کرتا ہے تاکہ اس کی نیکی کا پورا ہو تو یہی ریا اور شرک نفسی ہے۔ لازم ہے کہ عبادت نافرمان چھپ کر ادا کی جائیں تاکہ ریا کے غلط ارادے سے عمل ضائع نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن غالب رحمہ اللہ تعالیٰ کی عادت تھی کہ اپنے حلقہ احباب میں روزانہ بتاتے کہ آج میں نے اتنا حکایت عبادت نافرمان ادا کی ہے، قرآن مجید کی اتنی مقدار تلاوت کی ہے اور اتنے نوافل پڑھے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بعض احباب نے عرض کی یا ابوالفراس آپ جیسوں کے لائق نہیں کہ اپنے منہ میاں مٹھوئیں کر اپنی تعریف کرے۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، واما بنعمۃ ربی فحدث (میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کی نعمت کا اظہار کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار نہ ہو۔)

انبار لطف الہی کے لیے اور اس لیے کہ اس کی عبادات نافرمان کے مطابق دوسرے اقتدار کریں گے تو انبار جائز ہے لیکن مسئلہ شرط یہ ہے کہ اسے اپنے اوپر اعتماد ہو کہ اس کے اظہار سے ریا کا شائبہ نہ ہوگا تو جائز تو ہے لیکن اسے چھپانا افضل ہے۔ مسئلہ: اگر کسی کو اہل ریا اہل شہرت سے تشبہ مطلوب ہے تو اس کی سزا اتنی کافی ہے کہ اسے اہل ریا سے تشبہ کا قصد ہے، اگلا فی انکشاف فی سورۃ الضحیٰ)

ف: یہ آیت علم و عمل کا خلاصہ ہے یعنی انسان پر لازم ہے کہ اپنے عمل میں توحید الہی کا عقیدہ کے بعد اخلاص کا دامن نہ چھوڑے۔ شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

عبادت باخلاص نیت نکوست

اگر گنہگار آید ز بے منہ است

بے:۔ ہمارے دور کے بعض جہلا اپنے بے عمل اور بے نماز اور تارکین فرائض و واجبات پیروں کے متعلق تصور رکھتے ہیں کہ وہ چھپ کر عبادت بجا لاتے ہیں۔ یہ تصورات جاہل نہ ہیں بلکہ بہت سے جاہل پیر الہی باتیں اپنے مریدین کو سمجھاتے ہیں اور اسی پر انھیں پختہ کرتے ہیں۔

چہ زناد بنی درمیان چہ دلی
کہ در پرستی از بہر پسندار خلق
بروئے ریا خسرو سہلست و دخت
گزش با خدا در توانی فسد وخت
ترجمہ : (۱) عبادت خالص نیت سے بہتر ہے روز بے مغز پوست سے کیا حاصل ہوگا۔

(۲) بت پرست کا زناد ہو یا اللہ والوں کی گودری برابر ہے جب کہ وہ پسنداد خلق خدا کے دکھاوے پر ہے۔

(۳) ریا کار کا پکڑا پسند انسان ہے اگر اسے اللہ کے نام پر بیچنا چاہتا ہے تو بیچ ڈال
مسئلہ : بحر العلوم میں ہے ریا ہر اس عمل کو کہتے ہیں جس میں غیر اللہ کی خوشنودی مطلوب ہو۔

احادیث مبارکہ و مذمت ریا

حدیث شریف (۱) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے شرک کے ارتکاب سے بہت بڑا خوفزدہ ہوں
اس سے میری مراد یہ نہیں کہ وہ سورج یا چاند یا کسی درخت یا بت کی پرستش کریں گے بلکہ عمل کریں گے تو اس میں
غیر اللہ کی خوشنودی کو ذیل بنائیں گے۔

مسئلہ : الاشباہ و انظائر میں ہے کہ روزہ میں ریا کو کسی قسم کا دخل نہیں یہ اس وقت ہے کہ جب کہ اپنے آپ کو عبود کا مار کر لوگوں
کو ظاہر کرے کہ میں روزہ سے ہوں زبان حال سے یا زبان قائل سے روزہ اس میں بھی ریا کو دخل ہے۔

حدیث شریف (۲) حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ریا کے طور پر نماز ادا کرے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے شریک
ٹھہرایا اور جس نے ریا کے طور پر روزہ رکھا تو وہ بھی مشرک ہوا۔ اس کی تصدیق میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم

نے یہی آیت پڑھی : فمن كان يبرجوا نعاء سبيد أقيمت (كذافي الحمد ابي)

مسئلہ : حجت الشریف کی ویدہ مقدمہ حج اور تمام عبادات کے لیے ہے۔

مرآۃ ہد کے معبود سازو

مرآۃ را اذان گفتند مشرک

ترجمہ : چونکہ ریا کار ہر شخص کو معبود بناتا ہے اسی لیے اسے صوفیاء نے مشرک کا لقب دیا۔

حدیث شریف (۳) ہر ریا کار پر بہشت حرام کی گئی ہے۔

مسئلہ : یکن پچے لباس اور اچھی صورت بنانے کا نام نہیں بلکہ نیکی سکینی اور پر وقار رہنے کا نام ہے۔

کرا جاہر پاکست و سیرت پلید
در دوزخش زانیاہ کلیہ
بزدیک مہ شب رو راہذن
بہ از فاسق پارسا پیرہن !

ترجمہ : جس کا لباس تو نہایت بہترین لیکن عادات گندے ہیں میرے نزدیک ٹھکانہ اور اس فاسق سے بدتر ہے جو ظاہر میں پارسا بنا ہوا ہے !

حدیث شریف (۴) قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو جمع کر کے اعلان کرے گا کہ جس نے نیک اعمال فیروں کو خوش کرنے کے لیے تمہیں اپنے اعمال کی جزا انہی سے جا کر طلب کرنی چاہیے مجھے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔

زعمدوای پشتر چشتم اجسرت مدار
چو در خانہ زید باشی بکار !

ترجمہ : زعمدوای کی امید نہ رکھو جب تم زید کے گھر کا کام کرتے ہو۔

حدیث شریف (۵) جہنم میں ایک ایسی وادی ہے جس سے دوزخ کے دوسرے طبقات دن میں سو بار پناہ مانگتے ہیں وہ طبقہ بیکاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔

حدیث شریف (۶) شرک اصغر ہے بچہ عرض کی گئی شرک کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ریا کاری شرک اصغر ہے۔
حدیث شریف (۷) حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے لیے شرک غنی کا زیادہ خطرہ ہے اسی لیے اسے میرے امتیاز میں شرک غنی کے تمام امور سے بچو کیونکہ شرک غنی تمہارے اندر ایسے گھسا ہوا ہے جیسے جیوٹی اندھیری رات میں سفید پہاڑ پر چلے یہ بات لوگوں کو بہت محسوس ہوئی ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں جس کے پڑھنے سے شرک غنی تمہارے اندر رہے گا نہ شرک جل وہ دعا یہ ہے :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ
شَیْئًا وَّ اَنَا اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَشْفَعَنِّیْ لَکَ بِمَا لَا
اَعْلَمُ بِہِمْ مَبْنُیْ عِنْدَکَ تَبَوَّاتُ مِنَ الْکُفْرِ
وَالشِّرْکِ وَالْکَذِبِ وَالْبَغْیَةِ وَالْبُدْعَةِ
اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کسی چیز کو
تیرا شریک بناؤں اور مجھے اس کا علم ہو اور میں صاف مانگتا
ہوں تجھ سے اس (گناہ) سے جس کا مجھے علم نہیں میں نے اس
سے توہین کی اور بیزار رہا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور

سورت کے تباری کو دجال کے قتل سے مخالفت نصیب ہوگی اور ان راویوں کی برکت سے دین متین پر اسے ثابت قدمی نصیب ہوگی۔

(۲) نسائی کی روایت میں ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں حفظ کیں تو وہ دجال کے قتل سے محفوظ رہے گا۔

(۲) جس نے سورۃ کہف کو ویسے پڑھا جیسے نازل ہوئی ہے تو اس کی قبر سے مکہ تک نور ہی نور ہوگا جس نے اس کی آخری دس

آیات یاد کر لیں تو اس پر دجال کا تسلط نہیں ہو سکے گا۔ (عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، رواہ الحاکم)۔

(۴) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ

کہف پڑھی تو قیامت میں اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور چمکے گا اور اس کے دو جموں کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

(۵) حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کو جمعہ کی شب پڑھتا ہے اور بیت العیق کے درمیان فاضل تک

اس کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ (رواہ الدلائی فی مسندہ و توفی عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ، کذا فی الترغیب والترہیب للامام المنذری)۔

(۶) تفسیر بیان میں ہے کہ عبد اللہ بن فرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں

آگاہ نہ کروں ایسی سورت سے کہ جب وہ نازل ہوئی تو جس کی عظمت نے زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیا ایسے ہی اس کی پڑھنے

والے کو ثواب نصیب ہوگا سب نے عرض کی ہاں ہمیں اس سے آگاہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ سورۃ کہف ہے جو اسے جمعہ کے

روز پڑھے گا اس کے آنے والے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے اور مزید براں اور تین روز کے گناہ بھی۔ اور قیامت میں

اسے ایسا نور عطا ہوگا جس کی کرنیں آسمان تک پہنچیں گی اور وہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا۔

خواص سورۃ کہف ① تفسیر البدای میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو

شخص سورۃ کہف کو پڑھتا ہے تو وہ آٹھ دن تک ہر قسم سے محفوظ رہے گا۔

(۲) جو شخص سوئے وقت اس کی آخری آیت کو پڑھتا ہے تو جب تک بستر سے اٹھتا نہیں تب تک اس کے لیے دہاں سے تا مکہ نور ہی

نور ہوتا ہے اور اسی نور کے برابر اللہ تعالیٰ کے فرشتے چلتے ہیں جو اس کے لیے رحمت کے پھول برساتے رہتے ہیں اور جو مکہ منظر

میں ہوتا ہے تو اس کے آرام کرنے کی جگہ سے بیت المعمور تک نور ہی نور ہوتا ہے اس کے برابر ملائکہ کرام اسی بندہ خدا پر رحمت کے پھول

برساتے ہوئے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ بستر سے جاگ اٹھتا ہے۔

(۳) تفسیر البیضاوی میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سے پہلے قتل انہما انا بشر مشکم.... پڑھ کر سوتا

ہے تو اس کے بستر سے مکہ منظر تک نور چمکتا ہے۔ اسی نور کے برابر ملائکہ کرام اس کے بیدار ہونے تک اس بندے کے لیے رحمت

کے پھول برساتے رہتے ہیں۔

رات کے کسی وقت میں بیدار ہونے کا وظیفہ ① فتح القرب میں ہے کہ جو شخص سوئے وقت یہ آیت ان الذین امنوا و عملوا الصالحات... پڑھ کر یہ دعا مانگے :

اللہم ایقظنی فی حب الاوقات واستعملنی باحب الاعمال الیاء ۔
اے اللہ تعالیٰ! مجھے اپنے محبوب ترین اوقات میں بیدار فرما
اور اپنے محبوب ترین اعمال کے عمل کی توفیق بخش ۔

اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی وقت بیدار فرمائے گا اور اسے قائم الیل بزرگوں کی فہرست میں رکھے گا ۔

② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو شخص مخصوص وقت میں بیدار ہونا چاہے تو اسے چاہیے کہ سوئے وقت یہ آیت قل لو کان البحر مدادا... الخ پڑھ کر سوئے تو جس وقت چاہے اسے اللہ تعالیٰ بیدار فرمائے گا ۔

مسائل : فقہاء نے بستر میں قرآن مجید کی آیات پڑھنے کے حجاز اور عدم حجاز میں اختلاف فرمایا ہے ۔

مسئلہ : افضل یہی ہے کہ بستر میں سوئے ہوئے قرآنی آیات نہ پڑھے کیونکہ یہی اقرب التعلیم ہے ۔ (کنزانی شرح الشرع لعلی الفقہ)

مسئلہ : ظہیر الدین الغرنابی نے فرمایا کہ بستر میں سوئے ہوئے قرآنی آیات پڑھنے میں حرج نہیں بشرطیکہ چہرہ لمحات وغیرہ سے باہر ہو اس لیے کہ لمحات بھی انسان کے لباس میں داخل ہے لمحات میں چہرہ کو چھپا کر قرآنی آیات پڑھا مکروہ ہے ۔ (کنز التاویض خان)

مسئلہ : مجاہدین ہے کہ زمین پر سو کر قرآنی آیات پڑھنے میں حرج نہیں لیکن شرط یہ ہے کہ پاؤں سیٹ نہیٹ کر پڑھے ۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مرنے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار فرمائے اور ہمیں روز و شب قرآن مجید پڑھنے کی محبت عطا فرمائے ۔

تفسیر سورہ کہف بروز سنہ ۱۴۲۳ھ رمضان المبارک ۱۰۵ھ کو ختم ہوئی ۔

بفہمہ تعالیٰ فیہ اویس غفرلہ نے بروز جمعہ ۱۹ ذوالحجہ ۱۴۲۶ھ کو سورہ کہف کے ترجمہ سے فراغت پائی ۔

فعلى الله تعالى على حبیبہ الحکیم و علی الہ واصحابہ و انما واجہہ و ذریئہ اجمعین ۔

شہ :۔ غیر کا تجربہ ہے کہ آیت ان الذین امنوا... الخ پڑھنے سے مطلوبہ وقت پر جاگ اُٹھ جاتی ہے اور یہ تجربہ بھی ہے کہ سوئے وقت اپنے نام (عنوان) کو کہے کبھی ملاں وقت بیدار کرنا... انشاء اللہ تعالیٰ اسی وقت آیا ہے گی ایک سینہ کا فرق : ہوگا ۔

سُورَةُ مَرْيَمَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كُلِّمَتْ مَرْيَمَ ۖ ذَكَرَتْ مِمَّا رَبُّكَ عَبْدًا زَكِيًّا ۚ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ نَبِّئْ أَخْفِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ۖ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۖ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ دُونِكَ وَأُزَوِّجُ بَنَاتِي ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهَا وَفَضَّلْنَاهَا ۖ وَجَعَلْنَاهَا رِجَالًا مَحْفُوظِينَ ۖ وَكَانَتْ أُمُّ رَاقٍ ۖ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۖ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ أَمْوَالِي ۖ وَإِلَّيَّكَ تُرْجَعُ أَعْيُنُنَا ۖ وَبِعِزَّتِكَ لَنُفَعِّلَنَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۖ قَالَ رَبِّ أَتَىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ۖ وَكَانَتْ أُمُّ رَاقٍ ۖ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتْ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ ۖ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنٍ ۖ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۖ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۖ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ لِيَمُجِّبَ خِذَ الْكِتَابِ بِقُوَّةٍ ۖ وَآيَتُنَا الْحَكْمُ صَبِيًّا ۖ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۖ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۖ وَاسْلَمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ۖ وَيَوْمَ يَمُوتُ ۖ وَيَوْمَ يُنْعَثُ ۖ حَيًّا ۖ

سورہ مریم میرے اس کی اٹھارے آیات اور چھ رکوع ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔

نورجسمہ ایئر سے پروردگار کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ جب

اس نے اپنے رب کو خفیہ طور پر پکارا۔ عرض کی کہ اے میرے پروردگار! بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ مارا۔ اور اے میرے پروردگار تجھے پکار میں کبھی تجھ سے بے مراد نہیں رہا اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا وارث بنے اور وہ آل یعقوب کی وراثت سمجھ لے اور اے میرے پروردگار اسے پسندیدہ بنا۔ اسے زکریا بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کا خزانہ سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس کا ہم نام نہیں بنایا۔ عرض کی! اے میرے پروردگار میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہو گا میری عورت بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں مگر فرمایا ایسا ہی ہے تیرے پروردگار نے فرمایا کہ وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا فرمایا جب تو کچھ بھی نہ تھا عرض کی اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت بنا۔ فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہو کر بھی تین شب دروز لوگوں سے گھنگوڑ کر سکے گا۔ تو عبادت گاہ سے اپنی قوم کے سامنے نکلے تو انھیں اشارہ سے فرمایا کہ صبح و شام تسبیح کر رہو۔ اے یحییٰ کتاب مضبوطی سے لے۔ اور ہم نے اسے بچپن سے ہی نبوت عطا فرمائی اور اسے اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی (بخشی) اور وہ بڑا پرہیزگار تھا اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا اور وہ مرکز اور نافرمان نہ تھا۔ اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن (مرنے کے بعد) زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔

تفسیر سورہ مریم اٹھانے (۹۸) آیات ہیں یہ کثیر ہے سوائے آیت سجدہ کے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع وہ بڑا مہربان رحیم ہے

تفسیر عالمانہ کھلیعص ○ یہ سورت کا نام ہے اور ملام فرج ہے کیونکہ وہ فتلاء مخدوٹ کی خبر ہے دراصل هذا کھلیعص

تھا یہ وہ سورت ہے جس کا نام کھلیعص ہے۔ سوال: ہذا کا اشارہ کہاں جب کردہ مذکور ہی نہیں؟ جواب: اگرچہ مذکور نہیں لیکن مذکور کے ہم مرتبہ ہے گویا وہ حاضر اور محسوس کے حکم میں ہے جیسے کہا جاتا ہے: هذا ما اشتري فلان یہ وہ ہے جس نے فلان سے خریدا۔ (کشاف الارشاد)

تفسیر الشرح میں ہے کہ یہ قسم ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے قسم یا فرمائی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک ہے۔ اس کی تائید میں بعض دعاؤں میں منقول ہے: یا کھلیعص یا جامعسق، یہ ان حروف سے مرکب ہے جن کا ہر ایک حرف اللہ تعالیٰ

کی صفت پر دلالت کرتا ہے مثلاً کاف، کریم و کبیر پر اور ہاء، البادی سے اور یاء، رحیم پر اور عین، علیم و عظیم پر اور صاد، صادق پر۔
یا اس کا سینے یہ ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کافی اور اپنے بندوں کا ہادی، اس کا ہاتھ تمام بندوں کے اوپر ہے۔ وہ اپنی تمام مخلوق کو جانتا ہے اور اپنے وعدہ کا پیلہ ہے۔

ف کا شفی نے لکھا ہے کہ مواہب صوفیاں مواہب الہی سے نقل کرتے ہیں یہ وہ کتاب ہے وہ مواہب جو حضرت شیخ رکن الدین علاؤ الدین سنائی قدس سرہ پر وارد ہوا اس میں مذکور ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تین صورتیں ہیں،

① بشری - کما قال تعالیٰ :

انما اتا بشر مثله

② ملکی - کما قال تعالیٰ :

لست کا حد ابیت عندی

③ حتی - کما قال تعالیٰ :

لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملث مقوب ولا نبی مریسل

اسی لیے من را فی فقد را فی الحق کا معنی ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ان تین صورتوں میں علینہ و علینہ طریقہ سے گفتگو فرمائی صورت بشری میں کلمات مرکبے جیسے قل ہو اللہ احد اور صورت ملکی کے مطابق حروف مفردہ سے، کما قال : کہ یہ بعض اسی طرح کے جملہ حروف مقطعات اور صورت حتی کے موافق کلام مہم سے، کما قال : فادھی الی عبدہ ما ادھی ۔

در بیگفتے حرف نغمہ بیان ذوق

زاں سوتے حرف و نقط حکایات دیگرست

ترجمہ : ایسے مقام پر بیان ذوق میں رسمی حروف کی گنجائش نہیں وہاں کی گفتگو کے لیے حروف و نقطے نرالے ہیں۔

تفسیر صوفیانہ بادلات نجیبہ میں سورۃ بقرہ میں لکھا ہے کہ اللہ اس طرح تمام حروف مقطعات وہ مواہبات و مواہبات ہیں جو عجب و محبوب کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جن پر سوائے ان کے اور کوئی مطلع نہیں ہوتا یہ حروف بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے اس لیے وضع فرمائے ہیں کہ وہ ان کی کسی ملک و مقرب کو گنجائش ہے کسی نبی مرسل کو۔ یا جو دیگر حروف جبریل علیہ السلام لائے لیکن وہ بھی خود ان کے اسرار و رموز سے بے خبر تھے اور نہ ہی کوئی دوسرا ان پر مطلع ہو سکا۔

پیر نیل علیہ السلام بھی بے خبر تھے

تین علوم : اسد الکلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تین علوم نازل فرمائے :

① ابا علیؑ جس پر سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا وہ ہے ذات حق کی کشتہ اور اس کے اسماء و صفات کے خالق کی معرفت اور اس کے خاص غیب کے علوم کی تفصیل انھیں سوائے اس کے اور کوئی نہیں جانتا۔

② اسرار و مرقرآن کریم پر دوائے اپنے نبی علیہ السلام کے اور کسی کو مطلع نہیں فرمایا اور ایسے علوم صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں اور ان میں سوائے حضور علیہ السلام کے اور کسی کو حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے سورتوں کے اوائل میں بعض عروف و مقولات اسی قسم سے ہیں۔ بعض نے کہا اول قسم سے ہیں اہل سنت کا ترجیحی قول اول ہے ۲ دوسرا قول سننہ اور مرجوح ہے۔

③ ایسے علوم میں جنھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں امانت رکھے ہیں اور آپ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعلیم دے کر حکم فرمایا ہے کہ یہ سب کی سب اپنی امانت کو بتادیں۔ ان میں بعض امور جلی ہیں اور بعض خفی۔

تفسیر عالمانہ ذِکْر و حَمَّتْ رَبِّکَ عَبْدَکَ ذَکْرِیَّ ۝

ترکیب : ذکر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے۔ عبدہ ، رحمة کا مفعول ہے۔

ذکر یا بالمد والقصہ ان کے والد کا نام آؤ تھا۔

ذکر یا علیہ السلام کا نسب نامہ کا شقی نے لکھا ہے کہ رحیم بن سیماں بن داؤد علیم السلام کی اولاد میں سے تھے بہت بڑے عالیشان پیغمبر اور بیت المقدس کے علماء کے سردار اور صاحب قربان تھے۔

ف : امام صاحب نے فرمایا کہ ذکر یا علیہ السلام ہارون دوسرے علیہا السلام کے بھائی کی اولاد سے تھے اور وہ لادسی بن یعقوب بن اسحاق علیم السلام کی اولاد سے تھے۔

یعنی یہ ذکر ہے تیسرے رب کی اس رحمت کا جس نے اپنے بندے ذکر یا علیہ السلام پر کی۔

اِذْ ذٰلِی رَبَّہٗ بِدَاۗءِ خَفِیٍّ ۝ یہ رحمة رب کی ظاہر ہے یعنی جب کہ خدا اور پکار دی تمہارے اپنے

کو بیت المقدس کی حجاب میں یہ نقشب قربان کے بعد کا واقعہ ہے۔

مکملہ : حضرت ذکر یا علیہ السلام نے چند وجوہ سے آپسے دعا مانگی :

① اپنی دعا میں حسن ادب کو ملحوظ رکھا ورنہ اللہ تعالیٰ کو بہتر سے بھی معذرت پیش کر سکتے تھے دراصل آپسے دعا مانگنے میں اخلاص نہ آئے

۱ : اس لیے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ جہاں بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے نفی فرماتی ہے وہ ذاتی علم کی ہے کہ یہ جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کے واقعات جانتے ہیں۔ تو بے شک اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا حالانکہ ایک روایت میں ہے کہ جو تجھے کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کل کے حوادث نہ جانتے تھے تو بے شک وہ مجھوٹا ہے (بخاری شریف جلد ۲ ص ۲۷۷ مسلم شریف جلد ۱ ص ۹۶) دیوبندی دہائی کہتے ہیں کہ

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ام المؤمنین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا کائنات و مایکون یعنی علم کی کئی قابل نہ تھیں۔ (حالا کہ بی بی کا عقیدہ وہی تھا جو ہم اہلسنت کہتے ہیں یعنی علم کلی۔ (تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں ہے)۔

جو تپا ہے اور دیا سے بھی بیدار۔

⑤ اپنے رشتہ داروں کی ملامت سے بھی بڑا مطلوب تھا اس لیے کہ جب پوشیدہ طور پر دامانگی تو وہ ان کے راز سے مطلع نہ ہو سکے۔

⑥ حوام کی ملامت سے بھی استرا ضروری تھا کہ وہ کہتے کہ یہ بزرگ اب بچہ مانگ رہے ہیں جب کہ بچے کی پیدائش کے اسباب بھی ان میں ختم ہیں اس لیے کہ آپ بڑھاپے کی آخری منزل پر پہنچ چکے ہیں یعنی اس وقت آپ لوہے سا، کے تھے جیسا کہ کاشفی نے کہا ہے سوال: فیتر اسماعیل حتی، کتا ہے کہ ضروری ہے کہ نثار جہر کے ساتھ ہو لیکن اس کے بعد خفیا کی قید کا کیا معنی؟ جواب: پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کو جہر سے پکارا پھر دعا کے الفاظ آہستگی سے کہے۔

جواب: فیتر اسماعیل حتی، کتا ہے ضروری نہیں کہ نثار میں جہر ہو اس لیے کہ کبھی جہر ضعیف آوازوں سے بھی ہوگا جسے عربی میں اللہس کہا جاتا ہے اور فقہانے بھی یہی کہا ہے کہ بعض آوازیں اولیٰ جہر میں شمار ہوتی ہیں تفصیل تفسیر الفاظ الفغاری میں دیکھئے۔

مکملہ عجیبہ: حسب روح البیان نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک اور وجہ گندہی اور وہ بھی تفسیر کے مطالعہ سے واضح ہوئی وہ یہ کہ خواص اولیاء و انبیاء علیہم السلام، کے بعض غنی آوازیں ایسی ہوتی ہیں جن سے حفظہ ذکر انا کاتین ابھی بے خبر ہوتے ہیں اور پھر حوام کی تو بات ہی کیا جیسے ان حضرات کے ذکر خفی میں محققین کی تحقیق ہے ایسے ہی ان کی دعا کو سمجھئے اور مندا، سے لغوی معنی مراد نہیں بلکہ اس سے ان کی توبہ اور خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کے ہاں الحاج و خیر مراد ہے جیسا کہ حضرات انبیا علیہم السلام اور موصوں اولیاء و عظام علی نبیائہم السلام کا طریقہ عالیہ ہے۔

قال: یہ جملہ ساتھ ہے اور مندا، کے بیان کے لیے ہے یعنی ذکر یا علیہ السلام نے عرض کی: مَرِيتْ اِنِّیْ وَهْنُ الْعَظْمُ الوهن یعنی کمزور۔ اے میرے رب! میرے ہڈی کمزور ہوگئی۔ کمزوری کا ہڈی کی طرف اسناد مجازاً ہے اور وہ اس لیے کہ تمام بدن کا قوام ہڈی پر ہے جب اس پر کوئی بیرونی حادثہ کا اثر پڑتا ہے تو بدن کے باقی اجزاء بھی کمزور پڑ جاتے ہیں۔

ف: قتادہ نے فرمایا کہ آپ نے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے بارگاہ حق میں عرض کیا۔ (کنذانی البغوی)

ف: العظم کو واحد کے لانے میں ہڈی کی تمام جنس مراد ہے گویا اس طرف اشارہ فرمایا کہ میرے جسم کی ہر ہڈی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہے اگرچہ کامینر لاتے تو ممکن ہے اس سے بعض پڑیاں مقصد میں داخل نہ ہوتیں۔

ترکیب: مثنیٰ کا متعلق مندوف اور وہ العظم سے حال ہے اس میں اجمال کے بعد تفصیل ہے تاکہ مضمون زیادہ پختہ ہو جائے اگرچہ ہڈی کی کمزوری کی نسبت بھی ذکر یا علیہ السلام کی طرف تھی، لیکن اس میں اجمال تھا پھر جب مثنیٰ فرمایا تو تفصیل سامنے آگئی۔

(وَاشْتَعَلَ الْجَرَّاسُ) اس کے بعد لفظ مثنیٰ مندوف ہے بوجہ پہلے مثنیٰ مذکور کے: (تَشْيِبًا) اور سرنے بڑھاپے کا شغل مایا لینے سر کے تمام بال سفید ہو گئے۔ بڑھاپے کی سفیدی کو آگ کے شعلوں سے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ مبالغہ کے ساتھ واضح ہو کہ ان کے تمام سر کے تمام بال سفید ہو گئے کوئی ایک بال بھی سیاہ نہ تھا اور مشینا کو تمیز لانے میں بھی یہی مقصود ہے۔ گویا اصل عبارت تھی:

اشتعل شیب راسی۔

اس اصل عبارت سے مجازی عبارت کا وہی تمام چھپے اشتعل بیتہ منارا کہا جائے بجائے اشتعل النار فی بیتہ کے۔

اسی طرح سے صرف مبالغہ مقصد ہوتا ہے ورنہ مطلب تو ہر دونوں کا ایک ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چو شیبیت در آمد بروے شباب

ثبت روز شد دیدہ بر کن ز خواب

من آن روز از خود بدم امید

کہ افتادم اندر سیاہی سفید

چو دوراں عہد از چہل در گذشت

مزن دست و پاکاب از سر گذشت

دینا کہ بگذشت عہد عزیز

بخواہد گذشت این دفعہ چندیز

ترجمہ ۱ جب بڑھاپا جوانی پر حملہ آور ہوا۔ تیری رست ختم اور دن گیا فلذا امید سے نکھیں کھول۔

۲ میں نے اسی دن سے اپنے سے امید منقطع کی ہے جب سے میرے سیاہ بال سفید ہو گئے۔

۳ جب زندگی کے چالیس سال گزرے اب ہاتھ پاؤں مارنا بے کام ہے اس لیے کہ پانی سر سے گذر گیا۔

۴ افسوس کہ عزیز گذر گئی۔ باقی چند لمحات بھی گذر جائیں گے۔

وَلَا أَكُنْ بِدُعَاكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝ یعنی میں اتنا طویل العمر جو جانے کے باوجود تجھ ہی سے دعا مانگنے سے کسی

وقت بھی یایوس نہیں ہوا بلکہ جب بھی دعا مانگی تجھ ہی سے مانگی اور تیرے فضل و کرم سے میری وہ دہائیں مستجاب بھی ہوئیں۔ اس دعا کی قبولیت

کے لیے سابقہ مستجاب دعاؤں کو وسیلہ بنا رہے ہیں جب کہ پہلے اپنے بڑھاپے کے اظہار سے رحمت و رافت کو ہوش دلایا۔ اب اظہار عجز کے

بعد اپنے مقصد کے حصول کے لیے عرض کر دیا کہ جب میں پہلے تیری رحمت سے بے مراد نہیں رہا تو اب کیسے مراد کو نہ پاسکوں گا جب کہ

اب بہت سخت مضطرب اور شدید حاجت مند ہوں۔

مردی ہے کہ کسی محتاج نے کسی سے کہا کہ میں وہی ہوں جس پر آپ نے فلاں وقت احسان و کرم فرمایا تھا۔ اس نے کہا کہ

سکایت تیرے فہم کے شاہد باش کہ تو نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے خود مجھے وسیلہ بنایا۔ یہ کہہ کر اس کی استدعا پوری کر دی۔

مکتبہ کسی کو پہلے انعام بخشا جاتے پھر اسے روکیا جائے تو انعام اول کی قدر نہیں رہتی گویا حضرت زکریا علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اسے

الطین جب مضبوط اور طاقت ور تھا تو تو میری ہر بات مان لیتا تھا اب کمزور اور ضعیف ہو چکا ہوں، تو مجھے اپنے لطف و کرم سے ناامید

وَكَانَتْ مُسْرَاقِي زَكَرِيَا عَلَيْهِ السَّلَامُ كِي زَوْجٍ مَحْتَرَمٍ كَانَا اِيْثَابَتْ فَاَقُوْزِ بْنِ فَيْلٍ يَهْضُمُهُ نَمَتْ فَاَقُوْزِ كِيْ هُنَّ تَعِيْنَ اُوْر طَبْرِيْ مِيْنَ
ہے کہ خنہ بلی بی مریح کی والدہ کا نام ہے اور ۔

تین نے فرمایا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا نام ایشاع بنت عمران تھا۔ اس تحقیق سے یحییٰ علیہ السلام علیہ
السلام کے خال زاد ہوتے اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام بی بی مریح کے خال زاد ہیں اور حدیث اسلام میں ہے
کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

فَلَقِيتُ اِسْمٰحَةَ الْخَالَةِ يَحْيٰى وَعِيسٰى عَلَيْهِمَا
میری ملاقات دو خال زاد بھائیوں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ
السلام سے ہوئی۔

یہ حدیث پہلے قول کی تائید کرتی ہے۔ (کذا قال الامام السبیل فی کتاب التعریف والاعلام)
عاقبہ را۔ میری عورت تو جوانی سے تا حال بانجھ ہے۔

ف و عاقتہ اس مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے جو بچہ کی پیدائش کے اہل نہ ہوں۔ کاشفی نے لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام
کی زوجہ اٹھانوے سال کی تھیں۔

فَقَبْلِيْ مِنْ لَّدُنْكَ۔ یہ دونوں جابر مجرور حَب کے متعلق ہیں چونکہ ان دونوں کے معانی مختلف ہیں۔ اسی لیے ان کا
ایک متعلق جابر ہے اس لیے 'لام' صلہ کی اور 'من' ابتداء غایت کے لیے ہے اور لَدُنْ اصل میں ظرف ہے جسے اول غایت
نہاں یا مکان یا ذوات میں سے کوئی اور اب مطلق جانب کے معنی میں ہے۔ اے اللہ تبارک نے مجھے محض اپنے کرم و فضل سے عطا
فرما دے اور صرف اپنی قدرت سے مجھے بطبعش دے میرے متعلق اسباب عادیہ کو عمل میں نہ لا۔ اس لیے کہ میں اور میری زوجہ
بچے کی ولادت کے اہل نہیں رہے۔

وَلَيْتَ ۝ بچہ میری صلب سے جو میرے وصال کے بعد دین حق کے اجراء کے لیے میرا وارث ہو۔
کہ قال تبارک :

تیسری شے یہ ہے کہ نہت سے بنے ہوا۔ جو یہ کہ جو میرے علم و دین اور نبوت کا وارث بنے اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام
ماں کے نہت نہیں چھوڑتے۔ یہ پانچ چھوڑنے کی وجہ سے، شرعیہ و سلم نے فرمایا :

دیر صفحہ گذشتہ

شے :- من کنت مولا لا فعلی مولا ۲۰۰۰ والی حدیث شریف شیعہ پیش کرتے ہیں ان سے پہلے یہ معنی کر لیا جاتے کہ ان اکس معانی سے
کون سا معنی مراد ہے۔ ۱۲۰۔ مزید تحقیق فیہ کی کتاب "آئینہ شیعہ مذہب" میں ہے (۱۰ دین)
شے :- حاشیہ صفحہ نمبر ۱۰۸ پر ملاحظہ ہو۔

نحن معاشی الانبیاء لا نعوت ما شربنا ولا صدقنا
 ہم انبیاء علیہم السلام کی کمال کا وارث بنا کر ہمیں چھوڑتے ہیں جو
 مال و دولت چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ۔

سوال : حضرت زکریا علیہ السلام اپنے وارث تو نہ چھوڑ سکے اس لیے کہ بیٹی علیہ السلام نہ لایا علیہ السلام سے پہلے حاصل بالئہ ہوئے ۔
 جواب : ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ہر دعا مستجاب ہے لیکن جو دعا اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر و قضا
 کے منافی ہو تو اس سے انھیں حکمت ایزدی سے مطلع کر کے روک دیا جاتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے (بچا) آذر کے لیے
 منظور نہ فرمائی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا :۔

سالتہ ان لا یذیق بعضہم باس بعض
 میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ میری امت کے کسی (فرد)
 کو ایک دوسرے کے کشت و خون کی طاقت دے دینا لیکن مجھے
 اس سے روکا گیا ۔

چونکہ زکریا علیہ السلام کی دوسری دعا قضا و قدر کے خلاف تھی اسی لیے دوسری دعا سے روک دیا گیا اور پہلی دعا پوری کر دی گئی ۔
 وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ ۔ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام مراد ہیں ۔ درخشہ و درث منہ دونوں
 طرح مستعمل ہوتا ہے اور آل السرجل انسان کے وہ خاصے لوگ جن کے امور اسی کی طرف راجع ہوتے ہوں بوجہ قرابت یا محبت یا موات
 فی الدین کے لیے
 وف : بکسی اور مقاتل نے فرمایا کہ یعقوب بن ماثان مراد ہیں یہ عمران بن ماثان کے بھائی ہیں اور یہ عمران بن ماثان حضرت سلیمان علیہ السلام
 کی اولاد اور بنی بنی مریم کے والد تھے اس معنی پر آل یعقوب یعنی علیہ السلام کے تخیلی رشتہ دار مراد ہوں گے ۔

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

۱۔ یہ آیت دلیل کے طور پر ہم شیعوں کو پیش کرتے ہیں کہ نبی فاطمہؑ نے باغ فدک و رشہ کے طور پر مانگا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا
 وہ جتنی برصواب تھا ۔ مزید تفصیل فقیر کے رسالہ ”فدک“ میں دیکھئے ۔ (اویسی)

(حاشیہ صفحہ ۱۱۱)

۲۔ یہی روایت اصول کافی (کتاب شیعہ) میں بھی ہے ۔

۳۔ خلافاً لایہیۃ والدیہ بندیہ تردید تشریح فقیر اویسی میں دیکھئے ۔

۴۔ اس سے شیعوں کا مذہب کھوکھلا جاتا ہے جو آل کے لفظ کو صرف ان حضرات سے مخصوص کرے جو عبد اللہ بن عباسؓ بتایا ۔ ورنہ لفظ
 آل کا دائرہ وسیع تر ہے ۔

ف: بھی نے کہا کہ بنو نائین بنی اسرائیل کے مدد اور بادشاہ تھے اور زکریا علیہ السلام بنو اسرائیل کے علماء کے امام و پیشوا تھے جیسا کہ بنی اسرائیل کا قائد و چلا کر تھا ماسی لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے چاہا کہ ان کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے جیسے ان کے دوسرے رشتہ داروں میں سلسلہ ملکیت جاری تھا۔

وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اسے میرے رب! میرے بیٹے کو قولاً فعلاً اپنی بارگاہ میں پسندیدہ بنا۔

ف: جعل کے دو معنوں کے درمیان لفظ رب دین کا لفظ کائنات کے اسم و خبر کے درمیان کی طرح، لانا جائز ہے تاکہ سلسلہ جاہلیت و عبادی رہے نیز اس سے زکریا علیہ السلام اپنے عجز و انکسار کا اظہار بھی فرمانا چاہتے ہیں۔

دعا کے مستجاب ہونے کا ایک طریقہ جو چاہے کہ اس کی دعا مستجاب ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی دعا مانگنے پہلے اللہ تعالیٰ کے انما و صفات میں سے کسی اسم و صفت کو لاکر دعا کرے۔

ف: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کا سالم یا اس کا کچھ حصہ ضرور قبول فرماتا ہے جیسے زکریا علیہ السلام کے لیے جو اسے۔

ہم ناول تو دہی میل و سدا

تو دہی آخر دعا ما را جزا

ترس و عشق تو کند مطلق ماست

زیرِ ہر بار یا رب تو لیک ماست

ترجمہ: دعا مانگنے کی محبت بھی تو ہی بنیشتا ہے اور اس دعا کی جزا بھی تو عطا فرماتا ہے تیرا خوف و عشق ہماری گردنوں کا کندہ ہے ہم یا رب ایک بار کہیں تو اس کے بعد سیکڑوں لیک جواب ملتے ہیں۔

دعا مانگنے کی تفصیل: حدیث شریفہ: جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا یعنی اسے دعا مانگنے کی توفیق ہوئی تو سمجھو اس کے لیے رحمت کے بے شمار دروازے کھل گئے۔

نکتہ: دعا مانگنے میں دلت و یکنی کا اظہار مطلوب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عجز و انکسار کے اظہار سے اور کوئی شے محبوب تر نہیں۔

سیدنا بازید بسطامی قدس فرماتے ہیں:

حکایت بازید

میں نے تیس سال عبادت و ریاضت میں بہت بڑی جدوجہد کی لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی کئے والا فرما رہا ہے کہ اسے بازید عبادت سے اللہ تعالیٰ کے خزانے پُر ہیں اگر تم اس کا وصال چاہتے ہو تو اس کے سامنے عجز و دنیا

۱۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہاد پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی صرف ہمیں توفیق ہوئی تو رحمت بھی فزاد ان نصیب ہوئی لیکن بدقسمتوں کے لیے دردناک

بند ہیں کہ وہ صرف دعا نہیں مانگتے بلکہ مانگنے والے کو مجرم (بدعتی) سمجھتے ہیں ۲۰ تحقیق فقیر کے رسالہ ”دعا بعد نماز جنازہ“ میں پڑھئے۔

زیادہ سے زیادہ کڑوا۔ آپ بوقت وفات مندرجہ شریکتے ہو گئے۔

چار چیز آوردہ ام شام کہ در گنج تونیت
نیستی و حاجت و عجز و نسیان آوردہ ام

ترجمہ : اے شاہ کون و مکان ! تیرے حضور میں چار ایسی چیزیں لایا ہوں جو تیرے خزانہ کرمی میں نہیں ہیں۔ (۱) غیبتی (۲) حاجت (۳) عجز (۴) نسیان، کا تحفہ تیرے ہاں کے حاضر ہوا ہوں۔

روحانی نفع : اہل معرفت فرماتے ہیں کہ بہترین ہتھیار دعا اور بہترین سفارشی آہ و بکا ہے۔ (کنذانی خالصۃ اللہ تعالیٰ)
ن : دعا و قسم کی جوتی ہے :

① دین کے لیے

② دنیا کے لیے

کامین اور عارفین صرف دین کی دعا مانگتے ہیں جیسے ذکر یا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ وہ بچہ عطا ہو جو میرے علم کا وارث ہو اور علم کا وارث دنیا کے وارث سے بہتر ہوتا ہے اس لیے کہ عالم دنیا کا نظام علم و عمل اور صلاح و تقویٰ اور عدل و انصاف پر چل رہا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے قلبی شیشہ کو صاف و شفاف رکھے تاکہ اس میں اس کے کمالات کا ظہور ہو۔ دیکھتے اللہ تعالیٰ نے جملہ عالم کو پیدا فرمایا اور جملہ عالمین کے ذرہ ذرہ کو اپنا منظر بنایا لیکن ہر زمانہ میں انسان کو اپنے انوار کا مرکز اور اپنے اسرار کا منظر مقرر فرمایا۔ اسی لیے ہم (اہلسنت) کہتے ہیں کہ جو وصال حق کا طالب ہے اسے لازم ہے کہ وہ کسی کامل درویش و ولی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کہ اس سے کوئی ایسا دروطلب کہے جس سے اس کا ذکر ناقیامت بلند رہے جیسے ذکر یا علیہ السلام نے کیلئے علیہ السلام کی طلب میں غرض مذکور مد نظر رکھی، دینے والا اللہ ہے وہ ضرور اپنے محبوب ولی کامل کے کہنے پر عطا فرمائے گا وہی سب کو مدد دیتا اور توفیق بخشتا ہے۔ منزل مقصود تک پہنچنے تک کے اسباب بھی وہی عطا فرماتا ہے۔

تفسیر عالمانہ : یٰزَکَرِیَّا یہاں پر قتال محذوف ہے لینے ملاکہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

سوال : تم قتال کو محذوف مان کر لسان ملاکہ کی قید کیوں لگاتے ہو ؟
جواب : سورہ آل عمران میں ملاکہ کی تصریح موجود ہے۔ لہذا قتال :

فساد مہ الملائکۃ و هو قاتلہم یصلی فی المحراب ان اللہ یشترک بعبادہ :

اِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ ہم آپ کو بشارت (خوشی) سناتے ہیں۔ البشارۃ یکسو الباء۔ اس خبر کو ظاہر کرنا جو مخبر (جسے خبر دی گئی ہے)

میں سرور و فرحت پیدا کر دے۔ بِغَيْرِ اِسْمِهِ يَخْبِي لَكُمْ تَجَعْلُ لَهُ مِنْ قَبْلِ سَمِيًّا ۝ سمیاء یعنی ہم نام
بیٹے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام (یعنی اس کے نام میں کسی کو شریک) نہیں بنایا یعنی یہ نام والا تیرے بیٹے سے پہلے کوئی نہیں
ہوا۔

ف : اس سے معلوم ہوا کہ اسماء کی عجیب و غریب ترکیب شکی کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی لیے اہل عرب اس معاملہ میں جدوجہد
کرتے ہیں کہ ان کے اتنا و ذریات میں جدت ہو۔

ف : زاد المیسر میں لکھا ہے کہ وہ فضیلت یہ نہیں کہ یہ نام والا پہلے کوئی نہ تھا اس لیے کہ ممکن ہے کہ اس نام والے پہلے کوئی اور گروہ سے ہوں
جو جس کے بعد دستیاب ہو جائیں اگرچہ آج تک اس نام والا کوئی نہیں معلوم نہیں بلکہ وہ فضیلت اور ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام علیہ السلام
کا نام خود مقرر فرمایا یہ تجویز والدین کے سپرد نہیں فرمائی۔ اس کی دلیل حضرت ام المومنین بی بی زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہے کہ ان کا نکاح اللہ
تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ کما قال :

فلما قضی زید منها وطرا زوجنا به

اسی لیے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً فرمایا کہ تمہیں کہ مجھے دیگر ازواج مطہرات پر اللہ تعالیٰ نے یہی شرف بخشا ہے کہ میرا نکاح اپنے
حبیب علیہ السلام کے ساتھ خود بلا واسطہ کیا ہے۔

ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی فضیلت
امام ثعلبی نے فرمایا کہ پہلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرے
محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب تشریف لائیں گے۔ ان کے
چند ایسے اسماء گرامی مضمون ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے اسماء سے مشتق فرمائے گا جیسا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

و شق له من اسمہ لیحبہ

فذو العرش محمود و هذا محمد

ترجمہ : اپنے نام انہیں مشتق فرمایا تاکہ اس کی بزرگی ظاہر ہو اسی لیے ذوالعرش محمود ہے تو یہ محمد ہیں۔
کئی نے کیا خوب فرمایا ہے

اے خواجہ کہ عاقبت ہمارا امت است

محمود ازاں شدہ امت کہ نامت محمد است

ترجمہ : اے وہ سردار کہ جس کی امت کی عاقبت نیک اس لیے ہے کہ ان کے نبی علیہ السلام کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

اسم بچے کی تحقیق ظاہر تیرہ ہے کہ بچے ابھی اسم ہے اگر وہ عربی ہو تو وہ فعل سے منقول ہے جیسے اسم بعر و عیش۔ انھیں بچے اسم بچے کے قابل بنایا۔ یا اس لیے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کیا اپنی دعوت سے یا اس علم و حکمت سے جو انھیں بذریعہ دی عطا ہوئے۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ اپنے نور علم سے نوازے وہ مردہ ہے۔
یا انھیں بچے کے اسم سے اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان کی وجہ سے زکریا علیہ السلام کا نام روشن ہوا جیسے آدم علیہ السلام کا نام شیت علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام کا نام سام سے، اسی طرح دوسرے بعض انبیاء علیہم السلام لیکن یہ صرف زکریا علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ انھیں ایسا صاحبزادہ عطا فرمایا کہ جن کا وہ نام تھا جو ان کی صفت کے مطابق تھا بخلاف بعض دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کے صاحبزادوں نے اگرچہ ان کا نام بلند کیا لیکن ان کے اسماء اس صفت سے موصوف نہیں۔ یہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کی خصوصیت تھی یہ بھی صرف اسی دعا کے اثر سے کہ جو انھوں نے عرض کی کہ:

فهب لی من لدنک ولیاً

یہ نواز مش بھی انھیں اسی لیے ہوئی کہ بچے کی طلب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طلب کے موافق وہ صاحبزادہ عطا فرمایا جو ان کے ذکر کی بلندی کا سبب بنا۔ لکنا قال ایشین الاکبر قدس سرہ۔

ابو جبر: الامام السیسی نے کتاب التعلیق و الاعلام میں لکھا ہے کہ پہلی کتابوں میں ان کا نام حمی تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کا نام یسارہ تھا عربی میں اس کا ترجمہ ہے لاسد یعنی بچہ نہیں جسے کی حبیب بی بی صاحبہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا نام سارہ رکھا گیا اور یہ نام حضرت جبریل علیہ السلام نے تجویز فرمایا جب بی بی صاحبہ نے اپنے نام میں ایک لفظ کی کمی پائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے نام میں ایک حرف کیوں کم کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا کہ آپ کے نام میں یہ کمی جبریل علیہ السلام نے کی ہے۔ انھوں نے عرض کی کہ ایسا تو نہ ہونا چاہئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگھر ایسے نہیں آپ کی اولاد میں ایک بچہ ہونے والا ہے آپ کا وہی حرف انھیں دیا گیا ہے۔ اسی بنا پر حیا کے بعد ان کا نام بچلی ہوا۔ (لکنا ذکرہ التفاسیر)

قال: یہ مجلس تافہ سوال و مقدر کا جواب ہے گویا کسی نے پوچھا کہ بھرنکریا علیہ السلام نے کیا کہا تو جواب ملا کہ انھوں نے کہا

کہ زیت۔

سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری تو ملا کہ ان کے سنائی گیا کہ تم پہلے کہ بچے ہو لیکن اب وہ ملا کہ سے کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کیوں عرض کرتے ہیں؟

جواب: بقرع و زاری و انکسار کا اظہار مطلوب ہے اور بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے غرض صرف تیری ذات سے ہے۔

جواب: ہوائی و ہم کو بھی دور کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا علم ملا کہ کا محتاج نہیں نہ ہی ہم ان کے محتاج ہیں وہ تو محض سفیر ہیں در نہ ہمارا تعلق

تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے۔

اَنۡی یُکُوْنُ لٰی عِلْمٌ۔ اے میرے رب! میرے ہاں بچہ کہاں اور ہم سے بچہ کس طرح پیدا ہوگا۔ کَیۡنَکَ اَنۡتَ اَمۡرًاۤیۡ عَاقِبًا۔ حالانکہ میری عورت تو بانجھ ہے وہ تو شاب میں بھی بچہ نہ جن سکی۔ حالانکہ اس وقت میری جوانی تھی اب وہ بھی بوڑھی ہو چکی ہے۔ وَقَدۡ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ عِتٰیًا ۝ اور میں بھی بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔
حل لغات: عتی سبھی ہوئی لکڑی کی طرح خشک اور سوکھا ہوا۔ یزعتا العود سے ہے جسے لکڑی سوکھ گئی اور کہا جاتا ہے اعتا الشیخ یہ اس وقت ہلتے ہیں جب انسان بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہو۔

سوال: نذریا علیہ السلام سے تعجب کا ہونا خود تعجب بیز ہے۔

جواب: انھوں نے تعجب کر کے اپنے قادرِ متین کی قدرتِ کاملہ کا اعتراف کیلئے کہ باوجود چارے اندر تمام اسبابِ مادی منتفی ہیں لیکن میرے قادرِ قہر کی قدرت پر فرمانِ کس نے اسباب کے بغیر ہی عین بچہ عطا فرمایا ہے۔

سوال: طلب کے باوجود پھر تعجب کیوں؟

جواب: تعجب اس معنی سے ہوا کہ بچہ عطا تو ہوگا لیکن اب معاملہ کیسے ہوگا یا تو عین نوجوان بنا کہ بچہ جننے کی صلاحیت دینے کے بعد ہو کا یا ہم ایسے ہی بوڑھے ہیں اور بچہ پیدا ہوگا جیسا کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجنا لہ ودهینا لہ یحییٰ واصلحنا لہ زوجۃ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بچہ جننے کی صلاحیت ٹوٹی گئی پھر ان سے صاحبزادہ پیدا ہوا۔

جواب: الاستسئلہ میں ہے کہ انھوں نے اس سے ارادہ فرمایا کہ نامعلوم مجھے اسی بچہ سے بچہ پیدا ہوگا یا کسی اور عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا حکم ہوگا یا کسی لڑکی سے پیدا ہوگا۔

قَالَ۔ نذریا علیہ السلام ہے اس فرشتے نے کہا جو ان کے ہاں صاحبزادے کی بشارت سنانے کے لیے تشریف لاتے تھے كَذٰلِکَ ۚ معطل ایسے ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بڑھاپے سے بچے پیدا نہیں ہوتے لیکن قَالَ رَبِّکَ هُوَ عَلٰی ہٰۤیۡۡتٍ ۚ آپ کے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ باوجودیکہ واقعتاً بڑھاپے میں بچے پیدا نہیں ہوتے مگر میرے لیے یہ کام آسان ہے کہ میں آپ کو قوتِ جماع بخنوں اور آپ کی عورت میں لطفِ مٹھرنے کی قوت پیدا فرماؤں۔ (کنزانی تفسیر المجلدین والکاشفی)

فت: الارشاد میں ہے کہ کذلک کا کاف مثلث کے کاف کی طرح زائد ہے لیکن اس سے جدا نہیں ہوتا اور محلاً منصوب ہے اور وہ قال ثانی کے لیے مصدر تفسیمی ہے اور اس کا اشارہ مصدر کی طرف ہے یعنی وعدۃ سابق کی طرف اشارہ ہے نہ کہ کسی اور قول کی طرف جو اس کے متشابہ ہے۔ ہو علیٰ ہین وعدۃ مذکور کی تفسیر کرتا ہے اور وعدہ کے پورے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ قال

(حاشیہ منور گزشتہ)

لے: جیسے آج کل بھی بعض وہی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام تو جبریل علیہ السلام کے بتانے کے محتاج تھے۔
(معاذ اللہ)

اول کی خبر میں ہے گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی عجیب قول کی مثل فرمایا کہ میں نے وہ وعدہ جو عادتاً للعادۃ کہا کیا وہ میرے لیے آسان ہے اگرچہ عادتاً محال ہے۔

ف: کذا اللہ کہ معلوم فرج ہندار مزدت کی خبر بھی بنانا جائز ہے اور یہ اشارہ وعدہ سابقہ کی طرف ہو گا لینے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہو گا۔ قال دہش: جملہ سابقہ ہو گا وہ جملہ سابقہ کی تقریر کے لیے ہو گا۔

وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ اور میں نے تمہیں پہلے کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمایا۔ وَلَوْ تِلْكَ شَيْئًا اس وقت تم کچھ بھی نہ تھے بلکہ عدم محض تھے۔ اس کے بعد کہنے کو دو بشرطوں سے پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں۔ اس میں تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے نمونہ کے طور پر بیان کرنا گویا ان کی جمیع اولاد کی تخلیق ایسے ہے۔

ف: امام صاحب نے فرمایا کہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ ۱۱ سے وجہ استدلال یہ ہے کہ عدم محض سے اس نے ذات و صفات پیدا فرمائے اور ہواصوں سے بچے کو پیدا کرنے سے صرف صفات کی تبدیلی کرنی پڑے گی پھر جو قادر ذات و صفات کی تخلیق پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کا تبدیل صفات پر قدرت رکھنا بطریق اولیٰ ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ شئی کا اطلاق ہمارے نزدیک جملہ موجودات پر ہوتا ہے اسی طرح بالکس لینے جملہ موجودات کو شے کہا جاتے گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ شے کی لفظی سے عدم ہو گا اس سے متعجب نہ نکلا کہ معدوم کوئی شے نہیں۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۱۲ یہ امر ایسا ہی ہے لینے تخلیق کے معنی میں ہے بعض نے کہا کہ جعل بمعنی تعبیر ہے لینے ہمارے لینے بچے کے پیٹ میں پہنچ جانے کی کوئی علامت بتا دیجئے تاکہ اس سے میں نیرے دیئے ہوئے انعام کا مشکور کروں۔

ف: جب اغضیٰ بچے کے لیے مژدہ سنایا گیا تو انھوں نے بھی یہی سوال کیا۔

چنانچہ مروی ہے کہ حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہما السلام نے چھ ماہ یا تین سال بڑے تھے اس کی وجہ ظاہر ہے کہ حضرت ذکر یا علیہ السلام نے نبی بنی مریم کے طفولیت کے زمانہ میں بچہ کی دعا مانگی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

هنا لك دعا فاصبر يا دبد

اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بیٹے علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت نبی بنی مریم کی عمر دس یا تیرہ سال تھی۔ دکنانی الارشاد والاسلام (متر)

قَالَ اِنَّكَ اَلَدْتُكَ لَو النَّاسَ۔ تیری علامت یہ ہے کہ تم لوگوں سے بات نہ کر سگو گے لیکن اس کے باوجود ذکر و تسبیح پر قدرت حاصل ہوگی۔

سوال: تم نے ذکر و تسبیح کی قدرت کہاں سے بھی؟

جواب: الناس کی قید بتاتی ہے کہ وہ ذکر الہی پر قدرت رکھتے تھے لیکن لوگوں سے بات نہ کر سکتے تھے۔

شَدَّ لِيَا ل۔ تین راتیں اور تین دن۔ اگرچہ اس آیت میں دن کا ذکر نہیں لیکن سورہ آل عمران میں تصریح کی گئی ہے۔ سُبُوٰتًا

یہ تحکم سے حال ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کا نہ بولنا اضطراباً نہیں تھا۔ اپنے لوگوں سے اس پہلے کلام نہ کرتے تھے کہ ان کے کسی عضو کو کوئی تکلیف تھی بلکہ تمام اعضا صحیح سالم تھے لیکن حکم ربانی کے تحت کلام نہ کرتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی زبان پر کنٹرول کر دیا گیا کہ بات کہتے تو زبان کام نہ کرتی۔

ف: مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم سن کر جب زکریا علیہ السلام اگھر واپس لوٹے تو رات کو بی بی صاحبہ سے جماع کیا تو اسی رات حضرت یحییٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اطہر میں تشریف لائے۔

فَخَرَجَ: جب بی بی صاحبہ حاملہ ہوئیں تو اسی صبح کو باہر تشریف لائے۔ **عَلَىٰ قَوْمٍ مِّنَ الْيَحْسَابِ**۔ اپنی قوم کے ہاں، اپنی عبادت گاہ یا حجرے سے۔ اور آپ کے نام لیا حجرے کے باہر آپ کے حجرے کے کھنڈے کے منظر کھڑے تھے تاکہ حجرے کا دروازہ کھلتے ہی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جب آپ حجرے سے اچانک باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ متغیر تھا اور بالکل خاموش تھے۔ لوگ آپ کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا گئے **فَادْعَىٰ إِلَيْهِمْ** تو آپ نے انہیں سر کے اشارے سے فرمایا جیسے لفظ **الادعوا** سے معلوم ہوتا ہے۔ **أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَعَشِيًّا** ان مفسر و فادھی تفسیر کے لیے ہے یا مصدر یہ ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ نماز پڑھو صبح اور شام۔ بکرۃ سے طلوع فجر سے غمی تک اور عشیٰ سے زوال شمس سے غروب کا وقت مراد ہے۔ یہ دونوں تیسح کے طرف زمان ہیں۔

ف: والہ تعالیٰ سے نماز فجر و عصر ملا ہیں۔ یا سبحا یعنی دلی کے دونوں طرفوں میں اللہ تعالیٰ کی تہذیب بیان کرو اور کو سبحان اللہ حضرت زکریا علیہ السلام کو شکم کے طور پر اللہ تعالیٰ کی تیسح کے مامور تھے یہی حکم آپ نے اپنی قوم کو اشارۃ فرمایا۔ (کذا فی الارشاد) ف: غیر اچھی، کتا ہے کہ یہی صحیح ہے اس لیے کہ تیسح کا معنی بیان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تہذیب و تقدیس بیان کی جائے کہ وہ عاجز نہیں کہ دو لوڑھوں سے بچر پیدا فرمائے، اگرچہ بظاہر ایسا ہونا مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں۔ اس لیے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اذکار میں فاروق ہے کہ کل اعجوبۃ سبحان اللہ یعنی ہر اچھوہ کے وقت سبحان اللہ کہنا چاہیے۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات خمیر میں ہے کہ آیات میں مندرجہ ذیل اشارات ہیں:

① اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو نام لے کر بلایا یہ بھی منجملہ اس کرامت و شرافت کے ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عنایت فرماتا ہے۔

② آپ کے صاحبزادے کا بیٹے نام رکھا ایسا نام بیٹے کسی کا نہیں تھا نہ صورت نہ معنی۔ صورتہ تو ظاہر ہے اور معنی یوں تھا کہ یحییٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری بھی نہیں تھی لیکن کبھی کسی وقت شہوت نہ ہوتی اور نہ ہی کبھی کسی گناہ کا ارادہ کیا بلکہ آپ کے دل میں کبھی اس قسم کا خیال تک بھی نہ گذرا ایسے ہی حضور علیہ السلام سے یحییٰ علیہ السلام کے حالات مذکور ہوتے۔

③ لہٰذا نبی جعل لہ سمعیاً سے معلوم ہوا کہ تحقیق سے پہلے ہر ایک کا نام اللہ تعالیٰ خود نامزد فرماتا ہے اور ہر ایک کا نام

اللہ تعالیٰ کے الہام سے رکھا جاتا ہے جیسے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہام کے ذریعے معلوم ہوا۔
کما قال :

و مشروا یوسل یاتی من بعدی اسمہ احمد۔

④ قال رب انی یسکون فی غلام میں اشارہ ہے کہ کبھی والدین میں کچھ دجنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مثلاً بانجھ ہونا اور بڑھاپا۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ایک شے کو دوسری شے پیدا فرماتا ہے۔ کما قال :

وما خلق اللہ من شئ ع

اور یہ اس کی قدرت ہے کہ شے کو لاشے سے پیدا فرمائے۔ اسی لیے ذکر یا علیہ السلام نے عرض کیا :

انی یسکون فی غلام

یعنی مجھے بچہ عطا ہوگا، اسی طریقہ معروف سے یا قدرت کاملہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا :

قال کذا لک۔

ہر دونوں سے خالی نہ ہوگا یعنی اس میں قدرت کاملہ کا کثر بھی ہوگا اور قانون معروف کا اظہار بھی۔

⑤ قال دہش ہو علی ہین، میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر دونوں آسان ہیں اللہ تعالیٰ پہلے تو تمہارے اندر حصول ولد کے اسباب پیدا کرے۔ مثلاً تمہیں جماع کی قدرت عطا کرے اور تمہاری زوجہ کی رحم کے اندر لطف ٹھہرنے کی طاقت بخشنے۔ یہ قانون معروف ہے اور جاری رہے گا اور اگر چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے تمہیں عدم سے پیدا کر دے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا حالانکہ اس وقت تم عدم میں تھے یعنی تمہاری روح تمہارے جسم سے پہلے پیدا فرمائی جب کہ اس وقت کوئی شے نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے کُن کہہ کر تمہاری ارواح پیدا فرمائی۔ اسی لیے فرمایا :

قل الروح من امر ربی۔ اور یہ روح وہی پہلی مقدر رہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت متعلق ہوتی۔

مثنوی شریف میں ہے :

آب از جوشش رمی کرد ہوا

والن ہوا کرد ز بسوی آب ہا

بلکہ بے اسباب بیرون زمین حکم

آب رویانیہ نگون از عدم

تو ز طفلی چوں سبب ہا دیدہ

در سبب از ہسل بر چنیدہ

ترجمہ: پانی اس کے حکم سے ہوا ہوتا ہے اور ہوا سردی کے غلبہ سے پانی بن جاتی ہے۔

(۲۱) اسباب کے بغیر اس کے حکم سے پانی پیدا ہوا جب امر تکوین نے عدم پانی کی تخلیق فرمائی۔

(۲۲) اگر تو نے بچپن (بیوقوفی) سے سبب کو دیکھا تو جہل کے جال میں پھنسا رہے گا۔

یا یحییٰ، یہاں بھی ایک عبارت مفرد ہے۔ دراصل یوں تھا، دو ہنسالہ یحییٰ وقتاً یا یحییٰ نے ہم نے ذکر کیا علیہ السلام کو بچہ عطا کر کے کہا، اے یحییٰ (علیہ السلام)

ف: حضرت زکریا علیہ السلام تین روز تو خاموشی سے ذکر الہی کرتے رہے۔ تین یوم کے بعد حسب دستور لوگوں سے گفتگو کرنی شروع کی اور یحییٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں مدت حمل کے مطابق پیدا ہوئے اور بچپن میں مزلے کھڑے بننے کے عادی تھے اور بیت المقدس کے علماء سے نشست و برخاست شروع کر دی اور عبادت باریاضت و مجاہدہ میں لگ گئے یہاں تک کہ وہ وقت آگیا کہ منجانب اللہ وحی نصیب ہوئی اور فرمان ہوا:

خذ الكتاب، قرات یلجے۔ بقوۃ، قوت کے ساتھ لینے بعد وہ دیکھتے اور توفیق ایزدی اور تائید خداوندی پر بھروسہ کیجئے۔ (کذا قال الکاشفی)

ف: تفسیر جلالین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو قرات عطا کی اور اس کے حفظ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشی۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ السامی نے قصص المکرم کی شرح میں لکھا ہے کہ اگر زکریا علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کو غیبی امداد نہ ہوتی لیکن انہیں اسباب خارجیہ کے بغیر تائید ایزدی نہ ہوتی تو ان کی زوجہ نہ بچہ بننے کے قابل ہوتی اور نہ اس میں حمل ٹھہرتا وہی غیبی امداد حضرت زکریا اور ان کی زوجہ کو نصیب ہوتی تو ان سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتی۔ اسی لیے انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا یحییٰ خذ الكتاب بقوۃ۔

الاسم المقرر میں ہے کہ اس میں مستزاد کا رد ہو گیا کہ وہ اسم و منہی کا غیر مانستے ہیں اور ہم عین اس آیت سے ہماری تائید ہے مستزاد کا رد کر پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسمہ یحییٰ۔ اس کے بعد اسی یحییٰ کو خطاب فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الكتاب بقوۃ۔

وَاتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، اور ہم نے انہیں حکم عطا فرمایا، درآں حالیکہ وہ صَبِيًّا بچے تھے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکم سے نبوت مراد ہے۔ اس لیے کہ انہیں تین یا سات سال کی عمر میں نبوت عطا ہوئی۔ مکتبہ، نبوت کو حکم سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کی بچپن سے ہی عقل پختہ اور مضبوط تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں وحی سے نوازا۔

ف: بعض کے نزدیک حکم سے حکمت اور فہم تواریات اور فہم فی الدین مراد ہے۔ دراصل حکم یعنی المنع ہے اسی سے پر حاکم کو حاکم کہا

جاتا ہے کہ وہ ظالم کو ظلم سے روکتا ہے اور محنت انسان کو بے وقوفی سے روکتی ہے۔
حکایت: بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھیل کود کے لیے بلایا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم کھیل کود اور تماشے کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔
سبق: کاشفی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کو جو عزت حاصل چاہتے ہیں جو زندگی بھر کھیل تماشے میں وقت ضائع کرتے ہیں اور دنیا کے دام تزییر میں پھنسے رہتے ہیں۔

عبد باز یحییٰ بسر میسری

پاتے پاندازہ بدرے بری

یہ کہ زبانی جہان پاکشی !

طغیٰ نہ چند بازی خوشی

ترجمہ زندگی کھیل تماشے میں ضائع کر دیا ہے اپنے اندازہ سے باہر پاؤں پھیلا رہا ہے۔ تاکہ کھیل تماشے میں زندگی ضائع کرتا رہے گا۔ تم بچے تو نہیں کہ کھیل تماشے سے خوش ہو۔

اولیائے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
غیر متحرک لکھا ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے حضرات گذرے ہیں جنہیں بچپن میں حضرت یحییٰ کی طرح کشف والہام ربانی نصیب ہوا۔ ان میں حضرت سہل بن عبد اللہ ترمذی قدس سرہ ہیں جن کی بسکوت کی تمام منزلیں تین سال سے سات سال تک مکمل ہو گئیں۔ میں نے یہ ارشاد گرامی اپنے شیخ پیر و مرشد قدس سرہ سے سنا۔

۱۔ [اسی طرح اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی قدس سرہ کا حال تھا جیسا کہ ان کے حالات شاہد ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد مشائخ کے حالات اس طرح ملتے ہیں۔]

ف: یہ ایسے حضرات کہ نصیب ہوتا ہے جن کے قلوب پر معمولی حجابات ہوں تو پھر معمولی سی توجہ سے وہ حجابات دور ہو جاتے ہیں اور بہت سے کثیف الحجاب لوگ ایسے بن جاتے ہیں جن کے لیے مجاہدات شاذہ اور ریاضات شدیدہ کی ضرورت ہوتی ہے ان کے حجابات عرصہ کے بعد دور ہوتے ہیں۔

ف: کامل کی روح بدن سے بہت جلد متعلق ہو جاتی ہے اسی لیے وہ مادہ روحانی والدین کی طرف جلد پہنچتا ہے جس سے احسن وصف سے اور اعدل زمان میں نطفہ ٹھہرتا ہے اور احسن وصف اور اعدل زمان میں ولادت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر وہ بچہ احکام الہی کی ادائیگی میں چوکس ہوتا ہے۔

اے اللہ تعالیٰ ہم سے عبادات ظلمانیہ و نورانیہ دور فرما کہ ہمیں ان لوگوں سے بنا جن کے قلوب پر انوار ربانیہ مشکوف ہوتے ہیں (یعنی)

وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا. اس کا حکم پر عطف ہے اور اس کی توفیق تعلیم کے لیے ہے۔ حنان بمعنی تحسن و اشتیاق مثلاً
کہا جاتا ہے :

”حن ای ارادت و اشتیاق“

پھر عطف و رافت کے معنی میں مستقل ہونے لگا لینے ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو بہت بڑی رحمت و شفقت عنایت فرمائی یا یہ
منے ہے کہ ہم نے ان کے دل میں رحمت اور والدین وغیرہ کے لیے شفقت پیدا فرمائی۔
وَرَزَقْنَاهُ مِّن ذَلْهُنَّ مَالًا كَثِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ فِتْنَةٌ مِّن مَّا رَزَقْنَاهُ ۚ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔

ف: حضرت امام نے فرمایا کہ انھیں ایسی شفقت نصیب ہوئی کہ ان کو ادائیگی و جوب میں خلل اذاری سے بچاتی تھی۔ اس لیے کہ بعض
اوقات شفقت انسان کو ادائیگی و جوب سے روک لیتی ہے۔ کہا قال تعالیٰ :

وَلَا تَأْخُذْكَ بِهِ إِدَارَةُ فِی دِیْنِ اللّٰهِ

اب معنی یہ ہمارا کہ ہم نے انھیں والدین وغیرہ پر شفقت و رحمت کرنے کے ساتھ ایسی طبیعت بخشی جس سے وہ ادائیگی و جوب میں کسی
قسم کی کمی نہیں کرتے۔

ف: بعض مفسرین نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے سدا قرمرا ہے یعنی ہم نے ان کے والدین کو یحییٰ علیہ السلام بصورت صدقہ و عطیہ کے بخشا یا ہم نے
یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں پر خیر و خیرات دینے کی توفیق بخشی۔

وَكَانَ تَقِيًّا ۝ اور تھے وہ پرہیزگار یعنی مطلق اور معاصی سے اعتدال کرنے والے، انھوں نے کبھی بھی کسی گناہ کا ارتکاب نہ کیا
اور نہ ہی کسی گناہ کا ارادہ فرمایا۔

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ ۖ اور اپنے والدین کے بے حد خدمت گزار اور ان کے سامنے تواضع اور انکسار سے ہمیشہ ہونے والے
اور ہر طرح کی خدمت بجالانے والے۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۝ اور نہ تھے اپنے والدین اور رب تعالیٰ کے بے فرمان۔
ف: بحر العلوم میں ہے کہ الجبار بمعنی المتکبر۔

بعض نے کہا کہ جبار پر وہ انسان جو لوگوں کو بے دردی سے مارے اور غیظ و غضب سے لوگوں کو قتل کر دے اور اپنے انجام پر
نگاہ نہ رکھے۔ بعض نے کہا جبار وہ انسان جو حکمرانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرے۔

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ۖ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور امان ہو۔ یحییٰ علیہ السلام پر یہ عبارت دراصل دوسلمنا علیہ
فی ہذا الاحوال یعنی ہم نے یحییٰ علیہ السلام پر ان احوال میں سلام بھیجا اس لیے کہ انسان کے یہی حالات زیادہ وحشت ناک
ہوتے ہیں۔ پھر جملہ فعلیہ کو مجد اسمیہ کی طرف منتقل کیا گیا ہے تاکہ سلام کے استمرار و ثبات پر دلالت ہو۔ اسی لیے وحشت کی دوری

صرف سلام کے ثبات و دوام سے ہو سکتی ہے اور بس۔ **يَوْمَ مَرُّوْا**۔ اس وقت کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے مطلب یہ ہے کہ بچے کو پیدائش کے وقت شیطان ڈراتا ہے لیکن ہم نے سلامتی اور امان نازل فرما کر بچے علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ **وَيَوْمَ مَرِّ مَوْتٍ**۔ اور اس وقت جب کہ وہ طبعی موت سے داخل بالشرہوں گے یہ وقت بھی اور اس کے بعد قبر کے اوقات و خشاک ہونے ہیں لیکن ہم نے بچے علیہ السلام کو امن و سلامتی سے نوازا۔ **وَيَوْمَ مَرِّ بَعْثٍ حَيًّا** اور اس وقت جب کہ قیامت میں زندہ ہو کر اٹھیں گے تو انھیں قیامت اور عذابِ نار سے سلامتی اور امن بخشیں گے۔

فاندہ صوفیانہ : آیت میں ام الطبیۃ اور موت سے ذبا اور بعث سے بقا، بعد الفاء کی طرف اشارہ ہے لینے جب انسان مقتضیاتِ طبعیہ سے ذاتِ حق میں فنا پاتا ہے تو اسے مقامِ بقا نصیب ہوتا ہے۔

مکتبہ : ولادت، موت، قبر سے عرش کے لیے اٹھنے کے مواقع اس لیے وحشت ناک ہیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے دنیا کا عالم ایک اجنبی ملک محسوس ہوتا ہے، اسی لیے پیدا ہوتے ہی دھاریں مارتا ہے، اور جب مرے گا تو قبر میں ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو نبوی زندگی سے غیر مانوس ہوں گے اور عرش میں اٹھے گا تو اپنے آپ کو ایسے علاقہ میں پائے گا جسے اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن بچے علیہ السلام کو ان وحشت ناک مقامات سے امان اور سلامتی بخشی گئی۔

تفسیر صوفیانہ : ذکر کیا سے روح انسانی اور اس کی زوجہ سے انسانی جسم مراد ہے اس لیے کہ جسم روح کی زوجہ ہے اور بچے سے قلب کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب روح نے جسم میں عرصہ دراز تک وقت گزارا تو ناممکن سمجھا کہ اسے کوئی ایسا قلب نصیب ہو جو فیضِ الٰہیت بلا واسطہ حاصل کرنے کی استعداد رکھے۔ اسی لیے اس کریم نے اعلان فرمایا :

لَا يَعْصِي اَرْضِي وَلَا سَمَآئِي وَلَكِنْ يَعْصِي قَلْبَ عَبْدِي
میں نہ زمین میں سنا تا ہوں نہ آسمان میں لیکن میں مومن بندے کے
قلب میں سنا تا ہوں۔

اور اس سے وہ فیضِ ازلی مراد ہے جو حیوانات کو بھی نصیب نہ ہوا اور نہ ہی ملائکہ کو کام کو۔
حضرت عارف جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ملائک را چہ بود از حسن طاعت

جو فیضِ عشق پر آدمِ فہمور بخت

ترجمہ : ملائکہ کو حسن طاعت کی لذت کی کیا خبر جب کہ عشق کے فیض کی دولت حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔

ف جب روح کو موصوف برصفت مذکور قلب کی شہادت نصیب ہوئی تو اس نے مزید انکشاف چاہا کہ میری زوجہ یعنی جسم تو بالآخر (مردہ) ہو چکا ہے اب وہ اس قلبِ زندہ کو کیسے اپنے میں محفوظ رکھ سکے گا، جو نور الٰہی سے منور ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَايْتِكَ لَا تَكْذِبُ النَّاسَ
اور اس کی علامت یہ ہے کہ تم نہ غیروں سے کلام کرہ اور مانگو

اشتر کی طرف توجہ نہ رکھو۔

ثلث لیال، میں تین مراتب کی طرف اشارہ ہے۔

① عبادات

② حیوانات

③ روحانیت

جب بندہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ماسوی اللہ سے توجہ ہٹاتا ہے تو اسے وہ قلب نصیب ہوتا ہے جو نور الہی سے محروم ہوتا ہے جسے آیت میں لفظ غلام سے تعبیر کیا گیا ہے۔

فخر علی قومیہ یعنی روح جب اپنے خواہشات کے مرکز سے ہٹا تو اپنی قوم یعنی صفات نفس و قلب اور انانیت سے فرمایا کہ سبحو ابھکوة و عشیاء یعنی رات و دن صرف اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھو اور غیروں سے دھیان بالکل ہٹا لو۔ جسکو اللہ سے ازل اور عشی سے ابد مراد ہے یعنی ہمیشہ کے لیے جب ایسے خوش قسمت انسان کو پہنچے یعنی نورانی قلب نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اخذ الكتاب، یعنی قوت انسانی بلکہ قوت ربانیت سے فیض الہی کی کتاب کو لے لے۔ قوت انسانی کی نفی اس لیے کی گئی کہ انسان تخلیقاً ضعیف ہے۔ بلکہ اسے تو کوئی قوت ذاتی ہے ہی نہیں کہ بہت بڑی قوت و طاقت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر ایک قوت اور رزق وغیرہ عطا کرنے والا ہے اسی وجہ سے وہ قلب نورانی صاحب علم و حکمت و رحمت اور طاہر عن المیلان عن ماسوی اللہ اور متقی ہوتا ہے۔

وہو ابوالدیہ و لہو ربیکن جب ادا عصیا اور وہ قلب نورانی نفس امارہ کی طرح نہیں بلکہ وہ باپ روح اور اپنی ماں جسم کے ساتھ احسان کنندہ ہے اور ان کے ساتھ بخوشی اور سرکشی کے ساتھ پیش نہیں ہوتا۔ باپ یعنی روح سے احسان مندی کا معنی یہ ہے کہ اسے فیض الہی کے نور سے نورانی بناتا ہے اور فیض الہی کے نور کا مرکز بھی روح ہے اس لیے کہ فیض الہی کے نور کو صرف روح قبول کرتا ہے۔

سوال: روح نے فیض الہی کے نور کو قلب کے واسطے کے بغیر کیوں نہ قبول کیا؟

جواب: جواب چونکہ روح لطیف ہے اسی لیے وہ نور فیض الہی کو اپنے میں روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا قلب نے اگر نور فیض الہی کو اپنے میں جگہ دی اس میں چونکہ صفائی بھی ہے اور کثافت بھی اسی لیے نور فیض الہی اس میں روکا گیا اس لیے کہ قلب نے صفائی سے نور کو قبول کیا تو کثافت سے اسے روکا۔ اس کے واسطے سے پھر وہی نور روح کو حاصل ہوا۔ اسے یوں سمجھئے کہ سورج کا نور ہوا پر بھی پڑتا ہے لیکن ہوا اپنی لطافت کی وجہ سے اپنے میں اس نور کو روک دے گی لیکن وہی نور آئینہ میں روکا گیا اس لیے کہ شیشہ میں لطافت تھی تو نور کو قبول کیا اس کے بعد اپنی کثافت سے اس نور کو محفوظ کر لیتا ہے ایسے ہی قلب کا معاملہ ہے۔

بار امانت کا راز، امانت ایزدی جسے اللہ تعالیٰ نے کل کائنات کو پیش کیا تو سب نے انکار کیا لیکن انسان نے اسے اٹھالیا تو اس

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۳ پر)

وَادْعُنِي إِلَيْكَ مَرْيَمُ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۚ
 فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۖ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ۚ
 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ
 بَغِيًّا ۚ قَالَ كَذَلِكَ ۖ قَالَ رَبِّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيِّئٍ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۚ
 فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۚ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْسَ لِي مِثٌ
 قَبْلَ هَذَا ۖ وَكُنْتُ سَيِّئًا مَسْمُومًا ۚ فَتَدَاها مِنْ تَحْتِهَا ۖ فَتَخَرَّجَنِي ۖ فَجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتِكِ سُرًّا ۚ وَ
 هَرَّتْهُ الْيَبْتُ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ۖ سَقَطَ عَلَيْكَ طَبَابُ جَنِيًّا ۚ فِكَلَىٰ وَشَرِبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرِينِ مِنَ
 الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۚ قَالَتْ بِهِ قَوْمُهَا
 تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا لِمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۚ يَا خُتُّ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا
 كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَأَشَارَتْ إِلَيْه ۖ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ
 آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ۖ مَا دُمْتُ
 حَيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدِي ۖ تَوَلَّاهُ لِنَجْعَلَ لَكِ جَبَارًا شَقِيًّا ۚ وَالتَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ
 أُبْعَثُ حَيًّا ۚ فَلَمَّا عَصَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۚ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ
 مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ
 هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۚ فَاسْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ
 عَظِيمٍ ۚ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۚ وَ
 أَنْذَرَهُمْ نَارَ الْحُسْرَىٰ ۖ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي
 الْمَوْتُومَ وَمَنْ عَلَيْهَا ۚ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۚ

ترجمہ : اور کتاب میں مریم کو یاد کیجئے جب اپنے گھر والوں سے مشرقی مکان میں الگ چلی گئی اور ان کی طرف
 ایک پردہ بنالیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (بہرل) بھیجا تو وہ اس کے ہاں تندرست آدمی کی شکل میں ظاہر
 ہوا۔ کہا میں تجھ سے رحمن کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو میری کار ہے۔ کہا بے شک میں تیرے رب کا قاصد ہوں تاکہ
 میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ کہا مجھے لڑکا کیونکہ ہو گا مجھے تو کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور میں بدکارہ
 ہوں۔ کہا ایسا ہو گا تیرے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی
 بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت اور برام فیصلہ شدہ ہے۔ پس مریم حاملہ ہوئیں اور اسے لے کر ایک دور جگہ
 میں چلی گئی پھر اسے دروزہ کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھلائی

ہوتی تو اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم مت کھائے شک تیرے پروردگار نے تیرے نیچے ایک چشمہ بہا دیا ہے۔ اور کعبہ کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاتے، پھر پرتازی پکڑ کعبہ گرائے گی تو کھٹا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ پھر اگر کوئی آدمی کو دیکھے تو اسے کہنا کہ میں نے آج رحمن کے لیے روزے کی منت مانی ہے تو آج میں ہرگز کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ تو اسے گود میں لے کر اپنی قوم کے پاس آئی۔ کہنے لگے اے مریم! تو نے غضب کر دیا، اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ بڑا تھا اور نہ تیری مال بدکار تھی سو مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگے ہم اس سے کیسے بات کریں جو گوارہ میں بچہ ہے۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بھی خبریں دینے والا، کیا اور مجھے برکت والا کیا میں کہیں بھی ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک زندہ ہوں اور اپنی ماں سے اچھا برتاؤ کرنے والا اور مجھے سرکش اور بدبخت نہ کیا۔ اور مجھ پر سلام جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں یہ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنی اولاد مقرر کرے۔ اسی لیے پاکی ہے۔ وہ جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یوں اس سے کہتا ہے ہو جا۔ وہ فوراً ہو جاتا ہے (علیہ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ فیروز اور مختار رب ہے تو اس کی عبادت کرو، یہ راستہ سیدھا ہے۔ پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے خرابی ہے۔ کتائینس گے اور کٹنا دیکھیں گے جس دن ہمارے ہاں حاضر ہوں گے مگر آج ظالمین کھلی گمراہی میں ہیں اور انھیں حسرت کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ ہو جائے گا۔ اور وہ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے۔ بیشک زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کے مالک ہم ہوں گے اور وہ تمام ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔

(بیتہ صفحہ نمبر ۱۲۱)

کارا زاسی میں مضر تھا اور قلب کی ماں لینے جم سے احسان مندی کا مٹنے یہ ہے کہ اسے اور امر شرع پر لگایا اور اسے نو اہی سے بچایا تاکہ احکام الہی کی تعمیل سے قبر کے عذاب سے بچ کر بہشت کا استحقاق جو۔

حکایت ایک ولی کامل کا ذکر ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کے جنگل میں تھا کہ ایک بزرگ میرے ساتھ اسی جنگل میں چل رہے تھے میں ان سے متوجہ ہوا تو میرے دل میں اہمام ہوا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں میں نے انھیں قسم دے کر عرض کی کہ بتائیے، آپ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا کہ میں تیرا بھائی خضر ہوں۔ پھر ان سے میں نے عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، انھوں نے فرمایا پوچھو میں نے عرض کی کہ بتائیے مجھے آپ سے زیادہ شرف کیوں نصیب ہوا۔ انھوں نے فرمایا کہ صرف اس لیے کہ تم اپنی والدہ کے فساد نبردار اور ان کی خدمت کرتے رہو۔ (کذا فی المقاصد الحسنہ)

سبق و مقل وہ ہے جو مطلقاً اپنے والدین کا احسان ہو وہ جہانی والدین ہوں یا روحانی اس لیے کہ احسان مند انسان کو بہشت

میں پہنچاتی ہے اور اگر امت نصیب ہوتی ہے اور شائد سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے۔

تفسیر عالمانہ **وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ** اور اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں یاد کیجئے کتاب سے قرآن مجید یا سورۃ کریمہ مراد ہے اس لیے کہ سورۃ بھی قرآن مجید کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اس پر بھی لفظ کتاب کا اطلاق جائز ہے۔ **هَوِّنَا** مرہاں لفظ خبر مضارع محذوف ہے یعنی مریم بنت عمران کا قصہ اور اس کی خبر۔

سوال : مضارع محذوف منے کا کیا فائدہ ؟
جواب : چونکہ ذکر کا تعلق اعیان سے نہیں ہوتا بنا پرین مضارع محذوف مان کر ذکر کو اعیان کے تعلق سے بچایا گیا ہے اور مریم بیٹے عابدہ۔

قرآن مجید میں سوائے بی بی مریم کے اور کسی عورت کا نام نہیں اس میں ایک عجیب نکتہ ہے وہ یہ کہ نصاریٰ نکتہ اور رد نصاریٰ نے گندہ عقیدہ پھیلا رکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا اور بی بی مریم اس کی جورو و معاذ اللہ اور ساتھ یہ بھی انھیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے اور اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ بڑے بادشاہ و امراء اپنی تصانیف و دیگر کتب و رسائل و خطوط میں اپنی عورتوں کا نام لینا گوارہ نہیں کرتے اور نہ ہی خود ان کا کہیں ذکر کرتے۔ البتہ کینزوں کے نام لیتے رہتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا بی بی مریم کا نام لیا تاکہ نصاریٰ کے گندے عقیدے کا رد ہو جائے اور انھیں معلوم ہو کہ اگر بی بی مریم خدا تعالیٰ کی جورو (معاذ اللہ) ہوتی تو اس کا نام قرآن مجید میں نہ لیتے اور اس کے بار بار نام لینے سے انھیں یقین ہو جانا چاہیے کہ نہ بی بی صاحبہ خدا تعالیٰ کی جورو ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے بیٹے اور وہ دونوں اس کے پاک باز بندے ہیں۔ اسی طرح بی بی صاحبہ کی پاکدامنی اور ان کی طہارت کے ذکر سے یہودیوں کی تردید کی گئی ہے جب کہ وہ بی بی صاحبہ پر بہت بڑے اور بڑے گندے الزام و بہتان تراشتے تھے۔ (کذا فی التعلیف والاعلام للامام السیوطی قدس سرہ)

نکتہ دوم : اس حکم میں ہے کہ صرف بی بی مریم کا نام، قرآن مجید میں مذکور ہونے میں اشارہ ہے کہ اگرچہ وہ بی بی عورت تھی لیکن اس کے نیک اعمال کئی مردوں سے بڑھ کر ہیں اسی لیے وہ اس لائق ہے کہ اس کا نام قرآن مجید میں عورتوں کی طرح مذکور ہو جیسے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کے اسماء مذکور ہیں ایسے وہ بھی اور جیسے انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے خطاب سے نوازا اس کو بھی۔ کما قال تعالیٰ :

یا موریع اقلتی واسجدی واکبخی مع الملائکین

انہی کو آفت کو دیکھ کر بعض لوگوں نے بی بی مریم کی نبوت کا قول کیا ۔

إِذَا انْتَبَذَتْ - اذ افضل انتبذ کا ظرف ہے اور انتبذ میند سے ہے بمعنی طرح۔ اذ باب انتعال - مِنْ أَهْلِهَا۔ اس سے ان کی اپنی قوم مراد ہے۔ یہ انتبذت کے متعلق ہے۔ مَكَانًا شَرْقِيًّا ○ چونکہ انتبذ میں انتان کے معنی کو متضمن ہے اس لیے کہ مکنا مشرقیہ اس کا مفعول ہے اب معنی یہ ہوا کہ بی بی مریم اپنی قوم سے مشرق کی جانب ایک جگہ الگ گئی۔ اس وجہ سے نصاریٰ مشرق کی سمت کو اپنا قبلہ بناتے ہیں اس کے برعکس یہود مغرب کی جانب کو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ قرأت کا حصول اور میتات پہاڑ کی غوبی جانب سے ہوا۔
لما قال تعالى :

وَمَكَانَتِ بِجَانِبِ الْغُرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مَوْسَى الْأَمْرَ

مطلب یہ ہے کہ بی بی مریم اپنی برادری سے بہت دور چلی گئیں اور بیت المقدس کے شرقی جانب بی بی ایشاع نے اپنی خالہ زوجہ زکریا علیہ السلام کے گھر میں چلی گئیں ۔

ف: بی بی مریم صاحبہ کی عبادت گاہ بیت المقدس کے اندر تھیں لیکن جب ایام ماہوار می شروع ہوتے تو اپنی خالہ کے گھر جو مسجد کے قریب تھا، چلی جاتیں، فراغت کے بعد مسجد میں والیں تشریف لائیں لیکن ایک دن سرزمین میں انھیں غسل کرنا پڑا تو سردی کی وجہ سے دھوپ میں نہانے کے لیے گھر کی جانب ایک اوٹ (حجاب) میں نہانے لگیں ۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا۔ تو اپنے گھر والوں کے مکان کی جانب سے ایک پردہ لے لیا۔ (کذا قال الکاشفی،

ف: حجاب سے وہ آڑمرا ہے جو کسی کو چھپا لے اور اسے کوئی نہ دیکھ سکے ۔

غسل سے جب فارغ ہوئیں اور کپڑے پہن کر غسل خانہ سے باہر آنے کا ارادہ کیا تو آپ کے سامنے ایک فرشتہ انسانی شکل میں تشریف لایا جو بالکل نوجوان بے ریش حسین چہرہ اور گھنگرالے بالوں والا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، پس ہم نے اس کی طرف اپنا روحانی بھیجا۔ اس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں۔ اس لیے کہ وہ روحانی ہیں ان انھیں ان کی لطافت کی وجہ سے روح کہا جاتا ہے یا اس لیے کہ ان کی وجہ سے دین زندہ ہوتا ہے ۔

ف: بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اپنی حقیقت مجروحہ کی وجہ سے حقیقت اور باعتبار صورت مثالی کے مجازاً روح ہیں ۔

اور اوج مجروحہ کی خصوصیت ہے اور وہ ان کی ذاتی صفات سے ہے کہ وہ عین حیات ہیں اور ان قاعدہ برائے اہل سنت کے نشان ہے کہ مثالی صورتوں میں متش ہوں اسی لیے کہ وہ بحالت تشریف جس شے کو بھی مس کرتے

ہیں تو وہ شے زندگی پالیتی ہے اور انہی کی وجہ سے ان میں حیات سراپت کر جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے کی مٹی سے مکھی بھر کر بچھڑا دی میں ڈالی باوجودیکہ وہ سونے چاندی کے زیورات سے نیا رشتہ تھا لیکن مٹی چھوکنے سے وہ آواز دینے لگا اس لیے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام کے تاثرات سراپت کر گئے تھے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انھیں روحِ محبت ہے کہا گیا ہے جیسے تم اپنے محبوب سے کہتے ہو:

انت روحی (تو میری روح ہے)

فَتَمَثَّلَ لَهَا، تو جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم کے لیے تمثیل ہوتے ہوئے ہم شکل ہو گئے۔ یہاں پر تمثیل بمعنی تشبیہ یعنی ہم شکل ہونا ہے اسی لیے بَشَرًا، اس کا مفعول بر ہے۔ سَوِيًّا ۝ مکمل انسان کہ اس میں آدمیت کے تمام اوصاف پائے گئے۔ کسی وصف کی بھی ان میں کمی نہیں تھی۔

ف: جبرائیل علیہ السلام بشری لباس میں اس لیے تشریف لائے تاکہ بی بی مریم ان سے مانوس ہو کر ہم کلام ہو سکیں اور وہ حکم جو اللہ تعالیٰ سے لائے اسے پورے طور پر حاصل کر سکیں۔ درنا گروہ ملکی صورت میں آتے تو بی بی مریم ان سے نفرت کر کے ان سے کلام الٹی نہ سن سکتیں۔ علاوہ ازیں وہ بی بی مریم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح چھوکنے آئے تھے۔ اسی لیے بشری لباس میں آئے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام بشری صورت میں دنیا میں تشریف لاسکیں۔ اگر وہ ملکی صورت میں تشریف لاتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح حائنین سے ہوتے (اور ملکوت ایزدی پوری نہ ہو سکتی)۔

فائدہ طیبہ: اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے ساتھ جماع کرنا اس وقت نہایت مفید ہوتا ہے جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے۔ اس طرح سے بچہ جانی طور پر کامل، اکمل پیدا ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ کو ذر سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کے سبب سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ کما قال:

ادمن کانت میتا فاحینا

اور کبھی روح کو نور سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کبھی نور کو روح سے۔ کما قال:

و کذلک ادحینا الیہ روحا من امرنا۔

بمعنا۔

اب منے ہوا کہ ہم نے بی بی مریم کے پاس کلر کن کا نور بھیجا تو وہ ایک تندرست آدمی کی شکل میں آیا جیسے ہمارے ہاں نور تجید کلر لاله الا اللہ کی صورت میں آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کلر کن، کے نور ہیں۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے:

فکلمۃ القاہ الی مریم و روح منہ وہ کلمہ جو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم کو غایت فرمایا اور روح لیئے اپنے دیدار کا نور ۔

جب وہ نور بی بی مریم کے ہاں بشری لباس میں آیا تو اسے اجنبی سمجھ کر پہچان نہ سکیں، اسی لیے اس سے پناہ مانگی۔
قَالَتْ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ۔ بی بی مریم بولی کہ اسے نوجوان! میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی
تفسیر عالمانہ ہوں۔

ف : صفت رحمانیہ لانے میں مبالغہ مطلوب ہے تاکہ مکمل طور پر پناہ حاصل ہو۔ یعنی خصوصی رحمت کے طلب گار ہو جس سے خوفزدہ ہوئی ہیں اس سے مکمل طور پر عصمت نصیب ہو۔
ف : کثافت میں لکھا ہے کہ یہ بی بی صاحبہ کے کمال پر ہیز گاری کی دلیل ہے کہ باوجود حسین و جمیل صورت کو دیکھنے کے اس سے مانگ پناہ رہی ہیں۔

اِنْ کُنْتُ تَقِیًّا ○ اگر تم خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتے ہو اور تمہیں رب تعالیٰ کی پناہ کی کچھ قدر ہے۔ شرط کا جواب مندرجہ ہے اس لیے کہ سیاق کلام سے جواب خود بخود بن جاتا ہے اور وہ جواب ”فانی عاشقِ قاب“ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی ہوں۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو میں تجھ سے پرہیز کرتی ہوں اور تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا واسطہ دیتی ہوں تاکہ تم میرے قریب نہ بیٹھو۔

ف : شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ بی بی صاحبہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ پرہیزگار کو خدا کا اور فاسق کو حکومت کا اور منافق کو لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔

ف : تاویلاتِ نجیہ میں لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ اگر تم متقی ہو تو میں تمہیں خدا کی پناہ کا واسطہ دیتی ہوں، اگر تم فاسق ہو تو تمہیں رحمن کا کیا پتہ؟ پھر میں لوگوں سے ڈراتی ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بی بی صاحبہ کی بات سن کر کہا،
قَالَ اِنَّمَا اَنَا سُوْلٌ رَّسِلْتُ۔ فرمایا کہ میں وہ نہیں جس سے تمہیں خضر ہے اور تم اللہ تعالیٰ کی پناہ کا واسطہ دے رہی ہو میں تو تیرے رب تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں۔ **لَا هَبَّ لَكَ عَلَماً**۔ تاکہ میں تمہیں ایک بیٹا دوں۔ باین طور کے تیرے دامن میں چھوٹ کر۔ **رَضِیْنَا** ○ ستمرا بیٹا پیدا ہونے کا سبب بنوں۔ دیکھنا مجھے گناہوں اور قلتِ نفسانیہ انسانیہ کی خرابیوں سے پاک۔

قَالَتْ۔ ظاہری اسباب نہ ہونے سے متعجب ہو کر فرمایا کہ بی بی صاحبہ کو قدرتِ ایزدی سے بعید ہونے سے نہیں بلکہ اسبابِ عادیہ کے فقدان کی وجہ سے تعجب ہوا۔ **اَتَنِیْ یَّکُوْنُ لِّیْ عَلَماً**۔ مجھے ستمرا بیٹا کیسے؟ **وَلَا یَسْتَفِیْ**۔ بت کر اور مجھے تو کسی آدمی نے آج تک ہاتھ نہیں لگایا یعنی میرے ساتھ کسی نے نکاح ہی نہیں کیا۔ اس سے حلالِ وطن کی طرف

اشارہ فرمایا یہاں پر بی بی نے زنا مراد نہیں لیا۔ اس لیے کہ آپ کی پاک دامنی کا اظہار تو پہلے ہو گیا اور وہ ایسے خبیث فعل سے نفرت کا اظہار پہلے فرما چکی تھیں اور بتا دیا تھا کہ یہ کام فاجروں کا ہے یا ممکن ہے کہ زنا بھی مراد ہو۔

ف: بشور کی قید اس لیے لگائی کہ وہ اسباب ولادت سے بالکل منزہ ہیں۔

وَلَمْ آتْ بِغَيٍّ ۝ بغیا بروزن فعولاً بمعنی فاعل دراصل بغویا تھا یعنی حالانکہ میں زنا کا بھی نہیں ہوں۔

سوال: بغیۃ مؤنث کا صیغہ لانا تھا، مگر کہ کیوں؟

جواب: شیخ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ لفظ حائض کی طرح مؤنث کے لیے مستعمل ہوتا ہے یعنی وہ عورت جو زنا کے لیے مردوں کی تلاش میں رہے، بمعنی زنا کار اور فسق و فجور کی طالبہ۔ اس سے بی بی صاحبہ نے مطلقاً وطی کی نفی کی ہے۔ اس لیے کہ بچے کی پیدائش یا نکاح حلال سے ہوتی ہے یا حرام فعل سے۔ اور نکاح حلال کی نفی پہلے فرمائی کہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور حرام کی نفی میں فرمایا کہ میں زنا کار نہیں۔ جب یہ دونوں فعل مجھ میں نہیں تو بچہ کیسا؟

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ ولید یسخری بشر لیے اس سے قبل مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اور ولید اب بغیا۔ اور اب اس کے بعد بھی میرے ساتھ زنا یا نکاح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ میں محرہ ہوں اور مردوں سے نکاح کرنے سے روکی ہوئی ہوں۔

قَالَ كَذَابٌ ۝ فرمایا کہ معاملہ تو ایسے ہی ہے جیسے تم فرماتی ہو کہ تمہیں نکاح و زنا سے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا لیکن قَالَ رَبُّكَ ۝ تیرے رب تعالیٰ نے مجھے تیرے ہاں بھیج کر فرمایا ہے کہ ہو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ میں تمہیں بیٹا دینے آیا ہوں اگرچہ تمہیں کسی نے چھوا تک نہیں لیکن عَلَيَّ هَيْتٌ ۝ میرے لیے آسان ہے اس لیے کہ میں اسباب عاویہ و وسائط کا محتاج نہیں ہوں۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ قَالَ كَذَابٌ ۝ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ ایسے ہی ہے جیسے تم کہتی ہو، لیکن قَالَ رَبُّكَ ۝ تیرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے کہ میں تیرا بیٹا کسی انسان کے نطفہ سے پیدا نہیں کروں گا بلکہ میں تو اسے مگر کن کے نور سے پیدا کروں گا لیے

کما قال تعالیٰ:

مِثْلَ عِيسَىٰ كَمِثْلِ آدَمَ مَخْلُوقَةٍ مِنْ مَرْثَابِ شَم ۝ عِيسَىٰ عَلِيهِ السَّلَامُ کَمِثْلِ آدَمَ عَلِيهِ السَّلَامُ کی سی ہے کہ انھیں
قال له کن فیکون ۝ مٹی سے بنا کر فرمایا: کن! تو پھر وہ ہو گئے۔

لے: بعض بد فہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم منی سے پیدا ہوئے ہیں تو نبی علیہ السلام بھی انسان ہیں۔ فلہذا وہ بھی (معاذ اللہ) ... انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس مفہوم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماننا ضروری ہے اس سے بڑھ کر اپنے نبی کریم کے لیے ماننا ضروری ہے۔

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّلنَّاسِ اور اس لیے کہ ہم اسے لینے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بنائیں لوگوں کے لیے برہان اور نشانی، اپنی قدرت پر تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر ہماری کمال قدرت پر استدلال کریں۔ واؤ اعتراف یہ ہے یا مٹنے یہ ہے کہ ہم اپنی قدرت کی عظمت کا بیان کریں۔

فتاویٰ ثلاث، تجرید میں ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسے اپنی قدرت کی علامت بنائیں تاکہ لوگ یقین کریں کہ ہم باپ کے بغیر بھی بچہ پیدا کر سکتے ہیں جیسے آدم علیہ السلام ماں باپ کے بغیر اور تو آ کو ماں کے بغیر پیدا فرمایا۔
وَرَحْمَةً اور بہت بڑی رحمت۔ رَحْمَةً ہماری طرف سے ان پر تاکہ وہ لوگ اس سے ہماری ہدایت و ارشاد کو پا سکیں۔

رحمة منا اور بیداخل من یشاء فی رحمة، میں بہت بڑا فرق ہے۔ جسے اپنی رحمت سے بہشت میں داخل کرے گا وہ کم درجہ ہے اس سے جسے عین رحمت بنا دے

پھر اس کا کیا کتنا پھر رحمة منا اور رحمة للعلمین میں فرق ہے کہ چارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ آپ کا دین تاقیامت جاری ہے کسی دوسرے دین سے منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں کل مخلوق آپ کی شفاعت کی محتاج ہے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے (فاقم جدا)۔ (کذا فی التاویلات النجیہ)
وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اور عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کے بغیر تخلیق ہوئی اور یہ امر فیصلہ شدہ ہے لینے میں نے اپنے علم میں سابق فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے وقوع کا حکم دے رکھا تھا کہ ضرور ایسے ہی ہوگا اب اس کے خلاف ہونا ممکن ہے فلہذا اب حزن و ملال کا کوئی فائدہ نہیں۔

من عرف سر اللہ فی القدودھانت علیہ المصائب جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسرار سے واقف ہوتا ہے اس پر مصائب آسان ہو جاتے ہیں۔

فتاویٰ اسحق، کتاب ہے کہ علم معلوم کے تابع ہے جیسے ہی حالات کا تقاضا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی حکمت سے ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق صفت مذکورہ کے ساتھ ازل میں مقضائے حکمت باری تعالیٰ ایسے ہی مقدر تھی اسی طرح جمیع اعیان اور اس کے تمام متعلقات و حالات مختلف حکمت ایزدی کے تحت داخل ہیں جسے یہ راز مکتوف ہوا اس پر مصائب و آلام آسان ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ وجود خارجی میں ظاہر ہو رہا ہے وہ حکم ازل سے ہے ہر ایک کی استعدادات ایسے مختلف ہیں جیسے کھیتی میں اختلاف ہے وہ بیج کی وجہ سے اور اعیان و احوال مختلف ہیں تو استعدادات مختلف ہیں جو اپنے لیے

لہذا اعظمت قدس سرہ نے فرمایا ہے

وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستحق ہوا
ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی

غیر اور بھلائی پاتے تو اس پر حمد الہی بجالائے اور جو اس کے خلاف پائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نمی کنم گلہ سبکی ابر رحمت دوست

بکشت زار جگر تشنگان نداد نمی

ترجمہ: مجھے کوئی گلہ نہیں بس لیے کہ میرے مالک کی رحمت کی بارش نے میرے پیاسے جگر کو پانی ہی نہیں دیا اس کی شکایت کیسے ہو سکتی ہے جب کہ میرے احوال میرے ذاتی ہیں۔

اور فرمایا ہے

درین چمن کفتم سرزنش بخود دوست

چنانچہ پرورش می دہند و می رویم

ترجمہ: اس چمن میں میں نے کبھی ملامت نہیں کی اس لیے کہ جیسے مجھے پرورش کرتے ہیں میں ویسے ہی ظاہر ہوتا ہوں یعنی مجھ پر ملامت کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ ہوا وہ خدا و قدر سے ہوا۔

حضرت امام ابو القاسم قشیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں اپنے استاد ابو علی دقاق رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا وہ آخری حکایت عمر میں فرماتے ہیں کہ اب میرے اوپر توحید کی حفاظت کے لیے تائید الہی کے واردات ہوتے ہیں میری حالت مفر کی سجدہ کو کچھ مفسرین ہوتا ہے وہی مفسر میں ہوتا ہے۔ اب ہمارا حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی معترض سے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی اس پر بھائے آہ و زاری کے حمد و شکر بجالاؤں گا۔

ف: بی بی مریم کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام تقدیر ہی سے ہے اس لیے وہ اپنے حال کو پہچان گئیں اسی لیے انھیں اللہ تعالیٰ نے صلیب کے لقب سے نوازا یہی وجہ ہے کہ بی بی کو اپنی قوم نے جتنی تکلیفیں اور آدیتیں دیں تو بجائے آہ و بکا کے صبر و شکر کیا۔

حدیث شریف جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے اگر بندہ صبر کرے تو اسے بزرگزیادہ بنالیا ہے اگر شکر کرے تو بہت بڑے مراتب و کمالات سے نوازتا ہے۔

سبق سالک پر حمد و شکر لازم ہے جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں میں مبتلا فرمائے تو اگر وہ نعمت چھن جائے تو صبر کرے ہر دونوں بندے جوہدیت پر دلالت کرتے ہیں اگر کسی مصیبت کے وقت نفس کو خوش کرنے کے لیے جزع فزع کرتا ہے تو وہ قلبی جوہدے نفس میں شامل ہوگا۔

سبق حضرت احمد بن حنبلہ قدس سرہ نے فرمایا کہ راستہ واضح اور دلیل روشن اور داعی بہت بڑا سننے والا ہے۔ اسی لیے تھکر نہ ہونا چاہیے اگر کرے گا تو اندھا ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو تو اسے یقین کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرو ورنہ کھٹکیت پر صبر کرو تو اس میں بھی تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی ہے۔

تفسیر صوفیانہ

شرح الحکم العطائریہ میں ہے کہ بہت بڑے تامل کے بعد واضح ہوتا ہے کہ معرفۃ کے حصول کا راز مصائب و بلا یا میں ہے۔ بندے کو معرفت نصیب نہیں ہوتی جب تک اللہ تعالیٰ کے اوصاف اپنے میں پیدا نہ کرے اور وہ فنا کے بعد نصیب ہوتا ہے اور فنا بلا و مصیبت کو سر پر رکھنے کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عزت کے مقابل میں اپنی عزت اور اس کے غنا کے مقابل میں اپنے غنا اس کی قوت و قدرت کے مقابل میں اپنی قوت و قدرت کا دم بھرے اور ان باتوں کو مٹانے پر بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے اور اس پر صبر ضروری ہے۔ اس سے قرابیت کو اپنے اوپر غالب کرنا چوگا اور اپنی بودیت کا اظہار۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت حال کا تحقق اور جمیع احوال میں مقام صبر اور حمد کا لگن نصیب فرمائے۔
مثنوی شریف میں ہے۔

صد ہزاراں کیمیا حق آفید
کیمیائی، پھر صبر آدم ندید

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے بے شمار کیمیا پیدا فرمائے لیکن جو صبر کا کیمیا حضرت آدم علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ ایسا کیمیا کسی کو نصیب نہ ہو سکا۔

نکتہ: بلا و مصیبت سے انسان کے وہ اوصاف ردی (جو اسے پیدائشی طور پر ملے تھے) جل جاتے ہیں اور اس پر صبر کرنے سے اخلاق الہیہ و صفات حقیرہ نصیب ہوتے ہیں۔

فَحَمَلَتْہُ جبریل علیہ السلام کی باتوں سے جب بی بی مریم مطمئن ہوئیں تو جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کے قریب ہو کر ان کے گریبان میں چھوٹک ماری تو ان کی چھوٹک بی بی صاحبہ کے پیٹ تک پہنچ گئی۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام مان کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تشریف لائے۔ (کنز العمال ابن عباس رضی اللہ عنہما)

سوال: جبریل علیہ السلام کی چھوٹک بی بی مریم کے پیٹ کے اندر کیسے پہنچی ہوگی۔ درمیان میں معلقوم تک پیٹ کے منفذ کھلے تو نہیں ہیں؟

جواب: یہ روحانی معاملات ہیں انھیں منافذ کی ضرورت نہیں مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوئی تو کھوپڑی کے درمیان میں جبرائیل میں پھر منہ میں پھر تمام اعضا میں پھیل گئی۔

نکتہ: عیسیٰ علیہ السلام میں تین جانا ہیں؛

① جسمانیہ

② روحانیہ

③ حدیث

جب انہیں جسمانیہ کی ہمت سے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بی بی مریم سے ہیں اور جب انہیں روحانیت سے دیکھا جاتا ہے تو ان میں روحانیت اور اس کے آثار پائے جاتے ہیں مثلاً اسحاق الموقی اور شی سے پرندہ نیار کر کے ذی ردن بنا دینا تو یقیناً ہوتا ہے کہ وہ جبریل علیہ السلام کی بھینک سے ہیں اور جب دیکھا جاتا ہے کہ وہ دونوں بہتوں کے جامع ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہر دونوں میں۔

تکلفہ: تحقیقی قول یہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بشری صورت میں متزل ہو کر بی بی مریم کے سامنے ہوئے تو لذت کی شدت کا اتنا غلبہ ہوا کہ جو نبی جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو دیکھا تو بی بی سے محض نگاہ کی لذت سے پانی ظاہر ہوا جو جبریل علیہ السلام کی بھینک سے مل کر عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہشکم مریم علیہ السلام میں ٹھہرا۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پانی سے جوئے۔ اسے ہم اہل اسلام تو مانتے ہیں لیکن طبعیین عقلاً (فلاسفہ) منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف احد الزوجین کے پانی سے بچے کا وجود محال ہے جب تک زوجین میں سے دونوں کا پانی جمع نہ ہو۔

سوال: اخبار کا اتفاق ہے کہ بچہ کی جسمانیہ میں ماں باپ ہر دونوں کے پانیوں کو بہت زیادہ دخل ہے۔ چنانچہ باپ کے پانی سے ہڈیاں اور جڑ وغیرہ تیار ہوتے ہیں اور ماں کے پانی سے گوشت و خون وغیرہ۔ اس معنی پر عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اگر صرف ماں کے پانی سے مانی جائے تو حقیقت کے خلاف ہے اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جسم کامل کل تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان میں باپ کے پانی کا بھی دخل ضرور ہے۔

جواب نمبر ۱: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانیہ کا کامل کل ہونا بھی صرف ماں کے پانی کی وجہ سے تھا وہ اس لیے کہ بی بی مریم کا پانی عام طور پر جیسا نہ تھا۔

جواب نمبر ۲: بی بی مریم کے پانی کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا بشری لباس میں متزل ہو کر ان کے روح بچو کنے کو بھی دخل تھا اس میں یہی راز تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق دو شخصوں کے واسطے سے ہوتی جیسے دوسرے انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے۔

جواب نمبر ۳: اس نفع میں بی بی پانی وہی تھا اور اس وجہ سے ہی دوسری قوت کام کر گئی اور بعض اشیاء کا وجود تو ہمارے کے ذریعے سے جس ہوتا ہے مثلاً جیسے شہیر پر چلنے والا کرنے کے تو ہم سے کبھی کر جاتا ہے۔

جواب نمبر ۴: جبریل علیہ السلام کے نفع نے ہی پانی کا کام دے دیا جب کہ وہ بشری لباس میں تھے اور روح تو تھے ہی اور رواج میں بٹا جاتی ہے۔

عقیدہ اہل سنت و جماعت: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے

پانچ سو پچھن سال پہلے ہوئی لیکن وہ اس وقت سے تاحال زندہ ہیں اور قرب قیامت میں زمین پر تشریف لائیں گے اور حضور نبی اکرم ﷺ اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت دیں گے۔

مکتے ہی مکتے : ① حضرت جبریل علیہ السلام اگر نفع روح کے وقت بشری لباس میں بی بی کے پاس آئے تو عیسیٰ علیہ السلام روحانیوں کی صورت میں ظاہر ہوتے۔

② اگر حضرت جبریل علیہ السلام بی بی مریم کو استفادہ کے وقت نفع روح کرتے تو عیسیٰ علیہ السلام ایسی صورت میں ہوتے کہ ان سے کسی کو ملاقات یا دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اس وقت کی بنی ہوئی صورت نہایت ڈراؤنی ہوتی بلکہ جہانی صورت نہایت رومی ہوتی۔

طوب کا قانون ہے کہ بوقت جماع دونوں پانیوں کے اجتماع کے وقت ماں باپ جیسے خیالات میں ہوں تو بچہ اسی قاعدہ طیبہ شکل و صورت میں پیدا ہوتا ہے۔

چونکہ بی بی مریم استفادہ کے وقت نہایت پریشان اور ان کے دل میں گھبراہٹ تھی کہ یہ اجنبی میرے ماں ایسی حالت میں آیا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ ہو جس کی شریعت نے اجازت نہیں بخشی تو پھر کیا ہوگا۔

حکایت بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا جس کی شکل و صورت تو انسانی تھی لیکن باقی جسم سانپ کی طرح تھا اس عورت سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے شوہر نے میرے ساتھ جماع کیا تو اس وقت میرے پیش نظر سانپ کی صورت تھی۔

حکایت ایک عورت کو ایک بچہ پیدا ہوا جس کی چار آنکھیں تھیں اور اس کے پاؤں یکپہر جیسے تھے اور قبلی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اس سے سبب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جب میرے شوہر نے میرے ساتھ جماع کیا تو اس وقت میرے سامنے دو ریکھ کھڑے تھے جنہیں میرے شوہر نے پال رکھا تھا۔

③ جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو خوشخبری سنائی کہ انسا انسا رسول ربک لاھب لک غلما دیکھا یعنی اسے بی بی مریم انکھڑے مت میں تو تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام لایا ہوں تاکہ بچے کی پیدائش کا سبب بنوں۔ اس سے بی بی صاحبہ کی گجراہت چلی گئی اور انہیں بے حد سرور و فرحت حاصل ہوئی۔ اس لیے کہ نہ صرف جبریل علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی بلکہ ملائکہ نے بھی۔

کما قال تعالیٰ :

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ

يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى

بْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ومن المقویین۔

بی بی مریم کی اس فرخت و سرور کے اثناء میں عیسیٰ علیہ السلام کی روح ان کے پیٹ میں تشریف لائی۔ اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنساں شناس ہو کر دنیا میں تشریف لائے اس لیے کہ ماں کی جماعی حالت سے بچہ پر اثر خاص ہوتا ہے۔
فائدہ چلیہ : اطباء کہتے ہیں کہ بوقت جماع قوی ترادرسین و جیل صدقوں کو تصور میں رکھا جائے تاکہ اسی تصور صورت کے مطابق بچہ پیدا ہو۔

ف : بی بی کے شکم اطہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت بی بی صاحبہ تیرہ سال کی تھیں۔ حاملہ ہونے سے پہلے دو حیض آپ پر گزرے۔
ف : عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ماں کے پیٹ میں رہنے کا وہی اختلاف ہے جو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔

اعجوبہ : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جس وقت بی بی صاحبہ کو جبریل علیہ السلام نے پھونک ماری اسی وقت فوراً عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ بعض علماء نے اسی قول کو مجمع کر کہا ہے۔ اور دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت چونکہ عجوبہ روزگار تھی۔ اسی لیے ان کا ماں کے پیٹ سے تشریف لانا اسی قبل سے ہونا کہ آپ کا ہر معاملہ عجوبہ روزگار ہو نیز خاصہ بذات کی خدائے سے بھی اس قول کی تائید ہوتی ہے اس لیے کہ خدائے تعالیٰ بلا تاخیر کے لیے مستعمل ہوتی ہے۔

جو اباب از صاحب روح البیان قبل کس سرۃ ① خدائے دلیل غلط ہے اس لیے کہ کبھی یہ ترتیب حکم کی وجہ سے بھی تسبیح ہوتی ہے اور اس میں من کل الوجوہ تعقیب بلا تاخیر کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ترتیب حکم کے لیے ہے۔

② ان کا کسی نطفہ سے نہ ہونا یہ بھی ظاہر البطلان ہے اس سے تخلیق انسانی کا قاعدہ غلط ہو جاتا ہے اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے محقق اور متوجہ پانی سے تخلیق ہوتی ہے۔

③ ان کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ضروری نہیں کہ ان کے جمیع حالات بلا سبب ماننے جائیں جب کہ اس کے لیے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔

④ ایک روایت سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں نو ماہ ٹھہرے تھے۔ یہ روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خلاف ہے۔ (اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال) اگر ان کا ماں کے پیٹ میں نہ ٹھہرنے والی اعجوبہ روزگار بات ہوتی تو اسے قرآن مجید میں ضرور بیان کیا جاتا اس لیے کہ یہ بھی ان کے مدائح میں شامل ہے اور ان کے مدائح کو قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ میں نو ماہ ٹھہرے تھے۔

معجزہ عیسیٰ علیہ السلام : بعض روایات میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آٹھ ماہ ٹھہرے۔ یہ آپ کا ایک

مجربہ ہے ورنہ آٹھ ماہ کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے۔

قاعدہ کلیہ : اطباء کا قاعدہ کلیہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ساتویں مہینے میں باہر نکلنے کے لیے بہت زیادہ زور لگاتا ہے اور اس کی یہ حرکت چھٹے ماہ کی حرکت سے قوی تر ہوتی ہے اگر اسی چھٹے مہینے میں پیدا ہو جائے تو اس کی زندگی کا امید ہے اگر چھٹے مہینے میں پیدا نہ ہو اور ساتویں مہینے کی حرکت سے بھی خاموش رہا تو اب آٹھویں مہینے میں آرام کرتا ہے معمولی سی حرکت بھی نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ پیدا بھی ہو گا تو مر جائے گا اس لیے کہ وہ پہلے دو ماہ کی حرکتوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔

شیخ ابراہیم قرطبی سرہ کار شاہ حضرت ایشخ محی الدین بن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہم نے عالم دنیا میں آٹھ ماہ کے بعد پیدا شدہ کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ اگر آٹھویں مہینے میں پیدا ہو تو مر جاتا ہے اگر زندہ بھی رہے تو اکثر بیمار رہے گا، زندگی میں کبھی اسے تندرستی نصیب نہ ہوگی۔ اس لیے کہ آٹھواں مہینہ بچے پر سرد و خشک ہوتا ہے اور یہ دونوں موت کی طرح میں شامل ہیں۔

فانتبذت بدہ کی بقاء ملاہست کی ہے اور جار مجرور عملاً مضروب حال ہے اب عبارت یوں ہوگی :
فاحتذت ملت بدہ۔

یعنی بی بی صاحبہ گھر والوں سے علیحدہ ہوئیں تو مجھے علیہ السلام ان کے پیٹ میں تھے اس کی نظیر تنبت بالمدھن یعنی تنبت دھنا دیا ہے۔

مَكَانًا قَصِيًّا : یہ استنبذت کا مغنول ہے اس لیے کہ استنبذت ایاتان کے معنی کو دشمن ہے جیسے ہم نے پہلے بیان کیا ہے اس لیے اسے مکان میں تشریف لائیں جو گھر والوں سے دور تھا۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ وہ مکان بھر کے باہر بجانب مشرق ایک کوس کے فاصلے پر تھا یا بیت لحم میں تشریف لے گئی تھیں جو شہر ایلبار سے چھ میل دور تھا۔

حدیث تشریف حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
میں شب معراج ایک مقام پر پہنچا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ یہاں اتر کر دو گنا پڑھیے جب میں فارغ ہوا تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ وہی مقام ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اسے بیت لحم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

یہ حدیث صحیح یا حسن ہے اسے امام نسائی نے اور امام بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے۔

ف : بی بی مریم صاحبہ اپنے گھر کے تنہائی حصہ میں تشریف لے گئیں۔ یہی قول النسب ہے اس لیے کہ وضع حمل کے وقت اتنا دور نہیں جایا جاسکتا۔ (کنزانی الارشاد)

ف : مروی ہے کہ جب وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے تو بی بی صاحبہ آدھی رات کو اٹھ کر چلی گئیں تاکہ اس مخفی راز سے ذکر یا علیہ السلام

کو آگاہی نہ ہو اور نہ اور ول کو۔

فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ۔ حمزہ تعذیر کے لیے اور المخاض ولادت کے وقت کے درد کو کہا جاتا ہے۔ منحضت المرأة یہ اس وقت بولتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے وقت متحرک ہو لینے بی بی مریم کو درد نہ لے آیا۔ **إِلَى جَنَاحِ الْمَخْلُوقَةِ** بچہ کھجور کے سوکھے تنے کی طرف تاک رہی بی بی اس میں چھپ کر بچہ بننے اور بچہ کی پیدائش کے وقت اس کا سہارا لے۔ اس لیے کہ اس وقت آپ کے ساتھ کوئی دایہ نہ تھی جو آپ کو ولادت کے لیے اعانت کرتی۔

وَفِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ میں ہے کہ بی بی صاحبہ نے اُسی رات کو چلتے چلتے یہیں پر اسی کھجور کا سوکا تنہا دیکھا تو اس کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھ گئیں۔

وَفِي تَأْوِيلَاتِ تَحْرِيرِ میں ہے کہ بی بی صاحبہ کھجور کے سوکھے تنے کے ساتھ اس لیے بیٹھ گئیں تاکہ معجزے کا اظہار ہو سکے۔

الْحَجَنُ کھجور کا وہ خشک تنہا جو سر کے نیچے سے لے کر بڑھک صبح سالم ہو لینے اس کے ثمرات والے مقام کے اوپر کا حصہ کاٹ لیا جائے۔ اسی وجہ سے اس میں نمر کی پیدائش کا کوئی امکان نہیں ہوتا اور وہ بالکل جڑوں سمیت سوکھ جاتا ہے۔ بی بی صاحبہ کی ولادت کا وقت سرد موسم میں تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بی بی صاحبہ کے دل پر القاء فرمایا کہ یہیں پر بیٹھیں تاکہ معجزے کے ظہور سے گھبراہٹ دور اور سکون قلبی نصیب ہو۔ اس لیے کہ اس خشک تنے سے موسم سرما میں پھل نکلا۔ اس سے دو معجزے ظاہر ہوئے ایک خشک تنے کا پھل دار ہونا دوسرا موسم سرما میں پھل کا پیدا ہونا۔ اس سے کہ موسم سرما میں اس کے پھل ہوں تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس لیے کہ کھجور بالخصوص سردی کی برداشت نہیں کر سکتی اور کھجور کا ثمر جمار کے پھوٹنے سے پیدا ہوتا ہے اور جمار کھجور کے سر میں سفید رنگ کا ایک نرم و نازک مغز ہوتا ہے۔

وَفِي خَشْكِ تَنَابُلِ بی صاحبہ کے قریب بیٹھنے سے تر ہو گیا۔ اسی لیے وہ نرم و نازک بھی سرسبز ہو گیا اسے کھایا بھی جاتا ہے اور عزتوں کو بچہ جتنے کے بعد نرم و نازک اور مرضی اور مرغوب غذا کی ضرورت پڑتی ہے، یہی نرم و نازک حصہ بی بی صاحبہ کو بچہ جتنے کے بعد کھانے کے کام آیا۔

وَفِي الْخُرُوسَةِ ہر وہ طعام جو بچہ جتنے کے بعد عزتیں کھاتی ہیں، اگر یہ پیانہ کے بغیر ہو تو ولادت کے خصوصی طعام کا نام ہے۔

قَالَتْ يَلَيْكُنِي مَتَّ قَبْلَ هَذَا، بی بی بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔

خُلُوفَاتُ مت بکسر المیم ازمات یصلت خفت کی طرح ہے۔ اسے بغض المیم بھی پڑھا جاتا ہے۔ اذ ماتت یموت، قبل هذا قبل الیوم یا قبل هذا الاموراد ہے۔ (کنزانی الجلالین)

سوال: یہ قول بی بی صاحبہ نے کیوں کہا، حالانکہ انھیں جبریل علیہ السلام نے یقین دلایا کہ یہ معاملہ منجانب اللہ ہے اور ہو کر رہے گا پھر بوزع فزع کا کیا سننے؟

جواب: لوگوں سے حیا کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے اور یہ فطرت انسانی کے تحت تھا اور یہ جرم کی بات نہیں اور نہ ہی حکم ربانی پر

جزع و فزع کا اظہار ہے۔ بلکہ لوگوں کی ملائت کا خطرہ محسوس کیا اس لیے کہہ دیا۔

سوال: بی بی صاحبہ ولیہ کاملہ تھیں انھیں ملائت کا خطرہ کیوں؟ (ولا یخافون خوف لومة لائمہ) کے خلاف ہے؟
جواب: لوگوں سے اپنے لیے نہیں بلکہ ان کے گناہ میں مبتلا ہونے سے خوفزدہ ہوتیں باوجود دیگر میں پاکدامن اور عند اللہ مجرم نہیں ہوں لیکن وہ میرے اوپر غلط اتہام اور گندہ سے بہتان تراش کر ہنم کے سختی نہیں گئے یہ تو الٹا بی بی کی شان کی غطت پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ بھی دراصل خوف خداوندی ہوتا ہے اور اللہ والوں کو عموماً اس طرح کے خوف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر ہاتھ میں لے کر کہتے کہ کاش! میں یہی تنکا ہوتا اور دنیا میں نہ ہوتا وغیرہ۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے متعلق مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں:

یالیت بلالاً لحد تلدی امدہ دکاش! بلال کو ماں نہ بنتی۔

ع

فقوی تادۃ یا دب ذدف

واخری لیت اھی لحد تلدنی

ترجمہ: تم ہر وقت کہو اے اللہ! مجھے برکت دے اور کہیں کو کاش! مجھے ماں نہ بنتی۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ قبل ہذا کا اشارہ حل کی طرف ہے یعنی میں حاملہ ہونے اور سچے جننے سے پہلے مر جاتی اس لیے کہ ہمارے اس معاملہ کی وجہ سے بہت سے لوگ ہنم کا ایندھن بنیں گے اس لیے کہ بعض ہمیں زنا سے متہم کریں گے جیسے یہودیوں نے کیا اور بعض میرے بیٹے کو ابن اللہ کہیں گے جیسے نصاریٰ نے کیا۔

وَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْ سِيَا ۝ نسیا ہر وہ حقیر انسان شے جس کے غیر معتبر ہونے کی وجہ سے ذہن سے تارا جاتے۔

اور نسیا ہر وہ جو کسی کے خیال میں بھی نہ جو۔ یہ مبالغہ کے طور پر نسیا کی حفت ہے۔

ف: تاویلات نجیہ میں ہے کہ میں معدوم رہتی مجھے اللہ تعالیٰ وجود کے لیے ظاہر نہ فرماتا۔

ف: کاشفی میں ہے کہ بی بی صاحبہ کے اس قول کا مقصد یہ ہے کہ میں ایسے گوشہ گماںی میں ہوتی لیکن اب تو معاملہ برعکس ہے کہ نہ صرف محام بلکہ بیت المقدس کے تمام علماء و اہل اجار جانتے ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ میں ان کے امام و عمران، کی لڑکی اور حضرت زکریا علیہ السلام جیسے برگزیدہ پیغمبر کی کفالت میں ہوں اور ظریہ کہ باکرہ غیر شادی شدہ ہوں بچے لے کر کس منہ سے ان کے پاس جاؤں گی۔

س

لہ: یہ قاعدہ ہر ولی و نبی کے لیے یاد رکھیں۔ بہت سے سوالات میں کام دے گا مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا مظلوم ہونے اور موسیٰ علیہ السلام

سانپ سے خوفزدہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

ہر چند بروئی کار در سے نگریم
محنت زدہ چو خود نے بنیم من

ترجمہ : میں نے اپنے معاملہ میں بہت بڑا غور کر کے دیکھا تو میرے جیسا اور کوئی دکھایا نہ ہوگا۔

فَنَادَاهُمَا، جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کی بزرع فساد سنی تو پکارا۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں اس لیے کہ ان کا ولنا
تقوم کے ساتھ ہوا جب بی بی ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کو لائیں۔ هُنَّ مَخْتَبَاتٌ ان کے بیٹھنے کی جگہ سے یا کھجور کے نیچے سے۔
فَوَالَسَّامَةُ الْقَوْمِ میں ہے کہ ان کے یحکم کو فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ وہ پیدا ہوتے ہی
اپنی ماں سے بولے :

”اَن لَّا تَحْزَنِي“

ف : یہ ان مفسرہ ہے یعنی میری پیدائش یا قوط سے غم نہ کھائیے اور نہ ہی موت کی تمنا کیجئے یا ان مصدر یہ ہے اور اس میں باء
مقدر ہے۔ عبارت دراصل بان لَّا تَحْزَنِي تھی۔

حل لغات : الحزن : ہر وہ غم جو شے مانع کے فوت ہونے یا کسی ضرر کے پہنچنے سے واقع ہو۔

قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتِ يَدِكَ ۝ بے شک تیرے رب تعالیٰ نے تیرے بیٹھنے کی جگہ کے نیچے نہر جاری
فرمائی ہے۔ سرید : چھوٹی نہر کہ کہتے ہیں۔ كَذَافَةُ النَّبِيِّ مَلَأَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ف : حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہاں پر اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے بیٹھے پانی کی
ایک چھوٹی نہر جاری ہو گئی۔

ف : اور باب الحقیقہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی وجہ پر خبر دی :

① اِنَّا فِی الْكِتَابِ وَجَعَلْنٰی

ماں کے پیٹ میں فرمایا :

② لَا تَقْنَعُ فِیْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتِ يَدِكَ سُبْحٰنَا

اس نے پر سو یا مجھے سبدا ہے یعنی نبوت کے لحاظ سے اپنی قوم کا سردار اس پر سو یا سو دے سو دے شہنشاہ ہوگا۔
وَهُزِّيْ

حل لغات : هَزَّ الشَّيْءُ بَعْضَ مَسَلٍّ اور سختی سے جہات متقابلہ کی طرف شے کو متحرک کرنا لیکن یہاں پر مطلقا بطریق جذب و دفع کے
متحرک کرنا مراد ہے جیسا کہ لفظ اَلْيَكْبَرُ بتایا ہے۔ يَحْجِزُ عَنِ التَّخْبِيلَةِ۔ بقاء ملک کی ولا متلقا بایہ یکھ میں باء
ملک کی طرف تاد تاکید کے لیے ہے۔

ف : فرما نے فرمایا کہ اہل عرب ہزہ و ہزبہ ہر دونوں طرح استعمال کرتے ہیں۔

نَسَقَطَ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۖ لِيُنْفِثَ بِمَسَلٍ كَجُورٍ كَحَرَكَةِ دَوَّارٍ اَتَنَ هِيَ مِوَسٌ دَسَ لَی۔ رطبا کجور کے تازہ

میوے کو کہا جاتا ہے۔ جنیا فعل مجنیہ منقول ہے لینے رطبا مجنیا خشک ہونے سے پہلے جس میوہ کو کاٹا جائے، اسے جنتی کہتے ہیں لینے ہر وہ میوہ جو چھنے کے قابل ہو لینے پک جانے کے بعد چھنے کے لائق میوہ کو جنتی کہلاتا ہے۔

سوال: الاسد المتوہن ہے کہ یہاں پر کجور کو جھونکا دیئے گا کیوں حکم فرمایا حالانکہ اس سے قبل ذکر کیا علیہ السلام نے اگر دیکھا تو بی بی کی عبادت گاہ میں تازے اور نیا باب میوے موجود تھے۔

جواب: بی بی کا وہ زمانہ طفولیت کا تھا بھینس شفت اور تکلیف کے بغیر ملنے چاہئیں۔

جواب: اسکا حکم میں ہے کہ جب بی بی نے دیکھا کہ بچہ باب کے بغیر پیدا ہوا ہے، تو متعجب ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعجب کے ازالہ کے لیے خشک تنے سے تازہ کجوریں عنایت فرمائیں گویا اللہ تعالیٰ نے انھیں اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھایا تاکہ بی بی ماسحہ کو مزید تکلیف نصیب ہو۔

مکملہ: کجور کے میوے عنایت فرمانے میں حکمت یہ تھی کہ کجور آدم علیہ السلام کی بقایا مٹی سے پیدا ہوئی۔ اس مٹی پر کجور کو انسان سے معنوی نسبت ہے بخلاف دوسرے میوہ جات کہ انھیں انسان کے ساتھ ایسی نسبت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کجور، نر کے بیج ڈالے بغیر پھل نہیں دیتا، جسے عربی میں تأثیر کہتے ہیں۔

سوال: اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی کو پانی کی نہر تو شفت کے بغیر عطا فرمائی، کجور کا میوہ عطا ہوا تو جھونکے دینے کی مشقت سے؟

جواب: چونکہ کجور کے میوہ میں لذت و شہوت ہے اور پانی دوسرے کاموں میں بھی کام آتا ہے مثلاً طہارت خدمت وغیرہ۔ اسی لیے شہوت و لذت والی شے مشقت کے بعد عطا فرمائی۔

جواب: کجور کے میوے میں صورت عمل و کسب کو دخل ہے اور پانی میں فیض الہی کا راز منظر ہے اسی لیے ہر ایک کو اپنے مرتبہ میں رکھا گیا۔ یہ اشارہ ہے کہ انسان کو جس عمل میں مشقت کرنی پڑے تو وہ محقق ہو جاتا ہے اور اس کے حصول کے لیے انسان کو کام کی عادت پڑتی ہے۔

جواب: اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ میوہ جات میں عملی کام کو وکیل بنایا ہے مثلاً پودا لہذا اسے پانی دینا پھر اس کے اندر زکائیج و امانت بخلاف پانی کے کہ اسے اسباب ارضی کی حاجت نہیں بلکہ وہ عطا فی آسمانی ہے یہی وجہ تھی کہ نہر بغیر کسی سبب ارضی کے جاری ہو گئی۔

فَکُنْیَ۔ پس اس کجور کے میوہ کو کھائیے۔ وَ اَشْرَبْیَ اور نہر کا پانی پیئے۔

ف: یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارہاٹ اور بی بی مریم کی کرامت ہے۔ اور اسے معجزہ نہیں کہا جاسکتا اس لیے کہ معجزہ میں تحدی شرط اور وہ یہاں نہیں۔ دکنانی بحر العلوم

یہاں سے معجزہ لکا رد مقصود ہے کہ وہ ادبیات کرام کی کرامات کے منکر ہیں اور اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ قرار

دیتے ہیں بلے

نکتہ : اکل کو شوب سے مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو طعام کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ۔

سوال : کسی شے سے ضرر کا خوف خورد و نوش سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ خوف روح کا درہے اور بھوک پیاس جسم کا اور روحانی خوف جسمانی خوف سے فوقیت رکھتا ہے ۔ چنانچہ ایک بکری کو چند روز بھوکا رکھ کر اس کے آگے گھاس رکھا گیا اور ساتھ ہی ان کے قریب بھیڑیا بھی باندھا گیا لیکن بکری نے بھیڑیے کے خوف سے ، باوجود بھوک کے گھاس نہ کھائی ۔ اس کے بعد بھیڑیے اور گھاس کو بٹا کر بکری کی اپنی انگلی اس کے آگے رکھی گئی تو بھوک کے مارے اپنی انگلی کھا گئی ۔ اس سے معلوم ہوا کہ خوف روحانی شدید تر ہوتا ہے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دفع ضرر کو بعد میں بیان کیا ہے ؟

جواب : نبی کریم علیہ السلام کو اگر یہ خوف تھا لیکن معمولی وہ اس لیے کہ آپ کو پہلے علیہ السلام پہلے خوشخبری سنا چکے تھے اسی لیے اب دوبارہ اس کی ضرورت نہ ہوگی ۔

گھٹی کی ابتدا
بچہ بننے کے بعد کھجوریں کھانے اور میٹھی شے بالخصوص کھجور کو چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالنا جسے عربی میں تخنیک کہا جاتا ہے ، کی ابتدا یہاں سے شروع ہوتی ۔

التحنیک - حدث النبی سے ہے یعنی مضغ تمراً وغیرہ یعنی کھجور کو چبا کر نومولود کے منہ میں ڈالا ۔

ف : بعض کہتے ہیں وہ عجزہ کھجور تھی جسے حجاز میں اقم التمر کا لقب حاصل ہے ۔ (کذا فی القاموس)

مسئلہ
حدیث شریف میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے تازہ کھجور کھلاؤ تاکہ بچے کے پیٹ میں سب سے پہلے رطب (تر کھجور) پہنچے اگر تازہ کھجور نہ ملے تو خشک کھجور چبا کر منہ میں ڈالی جائے اس لیے کہ گھٹی کے لیے اگر کوئی اور شے افضل ہوتی تو عیسٰی علیہ السلام کی ولادت کے وقت وہی شے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو عطا فرماتا ۔

طبی نسخہ : ریح بن زینم نے فرمایا کہ بچہ جننے والی کو تازہ کھجور اور بیجا رکوشہ بد سے ، اور کوئی شے مفید تر نہیں ۔

وَقَدْ بَنَى عَيْتًا اور انھیں ٹھنڈی کیچے اور اپنا دل خوش کیچے اور دل سے غم اور حزن کو ہٹا دیجئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی خاطر (مذہب و ذیل) چند خرق عادات امور ظاہر فرمائے ،

① نہر کا اجراء

② سوکھی کھجور کا سبزا اور پھلدار ہونا ۔

③ اس کا بے وقت پھل دینا تاکہ مخالفین نبی کی کے ہاں باپ کے بغیر بچہ دیکھیں تو انھیں یہ ہو کہ یہ نبی کی کرامت ہے جیسے مذکورہ بالا

امور ان کی کرامت ہیں ۔

حل لغات اقدی مشق از قدار اس لیے ہے کہ جب آنکھ ایسی پیریز کو دیکھے جس سے جی خوش ہو تو وہ غیر سے روگرداں ہو کر ای
سے سکون پکڑتی ہے۔ اہل عرب کہتے ہیں :
”اقر الله عينيه“

یعنی تیرا دل ایسی شے سے ملے جس سے تیری آنکھ روگردان ہو کر اس کے ساتھ قرار پکڑے۔

ف : قاموس میں ہے کہ قوت عینہ و تقو۔ بالکسر والفتح۔ قرة۔ بانضم یضے البعد از باب ضرب و علم و بعنم از باب نصر اس
کا مصدر قرد و آتا ہے بعنہ بہت یعنی آنکھ ٹھنڈی ہوئی اور اس کے آنسو منقطع ہو گئے یا آنسو اس لیے منقطع ہوئے کہ جس شے کے دیکھنے
کی وہ مشتاق تھی وہ اسے مل گئی۔ یا القرة سے ہے بعنہ البعد وہ اس لیے کہ سردی کے آنسو ٹھنڈے اور غم کے گرم ہوتے ہیں یہی وجہ
ہے کہ محبوب کو قرة العین اور مکروہ کو سخرة العین کہا جاتا ہے۔

ف : کاشنی نے لکھا ہے کہ اپنی آنکھ ٹھنڈی کر بچے کی پیدائش پہنچے یا کھجور کے خشک تنے کی سرسبزی سے اس کے پھل دینے سے
کر یہ تیرے حال کے موافق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کھجور کے خشک تنے کو سرسبز کر کے پھلدار کر سکتا ہے تو وہ باپ کے بغیر بھی بچہ دے
سکتا ہے۔

ف : یعنی علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو ام کو بھیجا کہ وہ بی بی مریم کے گرد جمع ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہوں
تو انہیں اٹھا کر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر بی بی مریم کی گود میں ڈال دیں۔
ف : ہر بچہ پیدائش کے وقت چیختا ہے سوائے علیہ السلام کے۔

اس کے بعد بی بی مریم کو منجانب اللہ ندا آئی : فَاِمَّا يَنْتَرِبَنَّ مِنْ الْبَشَرِ جب تم آدمیوں میں سے کسی کو دیکھو حرف
ما ان شرط کی تاکید کے لیے ہے اور بمنزلہ قسم کے ہے۔ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی فعل پر داخل ہوا اور اس کے ساتھ نون مذکرہ
ہو تو وہ قسم کے قائم مقام ہوتا ہے۔ فَقَوْلِي اگر تجھ سے پوچھے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو اسے کہہ دینا یا کوئی ملامت کرے تو کہنا،
اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا میں نے اپنے آپ پر منت مان کر واجب کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خاموشی یا خاموشی
اور روزہ۔

ف : بنی اسرائیل کے بہت بڑے عبادت گزار لوگوں کی عادت تھی کہ وہ صبح سے شام تک روزہ کے ساتھ لوگوں سے کلام بھی نہیں
کرتے تھے۔ حضور علیہ وسلم کی امت سے اس قسم کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس لیے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے
روزے سے منع فرمایا ہے۔

ف : ابکار الاذکار میں ہے کہ خاموشی کے وقت خاموش رہنا جو انفرادی ہے اور بوقت ضرورت بولنا بہترین مصلحت ہے سے

اگرچہ پیش خردمند خاموشی ادبیت

بوقت مصلحت آن بہ کہ در سخن کوشش

دو چیز طیرہ عقست دم فرو بستن بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی

ترجمہ: اگرچہ داما کے لیے خاموشی ادب ہے بوقت مصیبت اسی میں بہتری ہے کہ بولنے میں کوتاہی کریں۔ دو چیزیں عقل کی تباہی ہیں کہ بولنے کے وقت نہ بولنا اور نہ بولنے کے وقت بولنا۔

سوال: ایست سے اہل مجاہدہ دائمی خاموشی کو ترجیح دیتے ہیں؟

جواب: یہ ہر اہل مجاہدہ کا طریقہ اور قاعدہ نہیں بلکہ خاص لوگوں کے لیے ہے مثلاً جن لوگوں کو بولنے میں خط نفس اور عفتاں مدح کے اظہار اور اچھے بولنے کے میلان کا خطرہ ہے۔ ممکن ہے جن بزرگوں نے ایسے کیا انھیں مذکورہ بالا خطرات کا خطرہ ہو۔
مسئلہ: حدیث شریف میں زمانہ جاہلیت کی خاموشی سے منع فرمایا گیا۔ اس لیے کہ اہل جاہلیت تھی۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ بولتے کے بعد پتلی نہیں اور نہ ہی دن بھر خاموش رہنا چاہیے۔

ف: اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ اعتکاف بیٹھے تو رات دن کسی سے نہ بولتے۔ آج بھی بعض بے خیر اعتکافین اس قسم کا معاملہ کرتے ہیں حالانکہ اسلام میں بحالت اعتکاف اس قسم کی خاموشی سے روکا گیا ہے۔

مسئلہ: اسلام نے اعتکاف میں حکم فرمایا کہ ذکر و فکر کے ساتھ نیک باتیں بھی کرو۔

مسئلہ: حدیث شریف میں مطلقاً سکوت سے روکا گیا ہے اگر کوئی شخص ہر وقت ذکر و فکر میں مشغول ہو تو وہ عام لوگوں سے کلام نہ کرے۔ یہی افضل ہے بلکہ ساک کو اسی کا حکم ہے جیسا کہ سکوک کی منازل طے کرنے کی شرائط میں سے ایک شرط دائمی خاموشی بھی ہے اس لیے کہ ساک کو انقطاع عمار سے اللہ اور سلوک کا فائدہ دائمی خاموشی اور اس کے ساتھ باقی سات شرطوں کے بغیر حاصل نہ ہوگا۔
فَلَنْ أَكْمَلَ الْيَوْمَ لَيْسِيًّا ۝ میں آج کسی فرد بشر سے کلام نہ کروں گی بلکہ فرشتوں سے بولوں گی یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہوں گی۔

ف: بی بی مریم کو حکم تھا کہ وہ اپنی نذر کی خبر اشاروں سے دے زبان سے کسی سے نہ بولے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اپنی نذر کی خبر لفظوں سے نہیں اشاروں سے دیکھئے۔

تیغہ: قرآن نے لکھا کہ ہر وہ کلام جو کسی کے ہاں پہنچے اگر وہ محکمہ بالمصدر ہو تو اس کلام سے تحقیق متے مراد ہوتا ہے۔
نکتہ: بی بی صاحبہ کو کلام نہ کرنے سے اس لیے روکا گیا کہ جہلاء کو سوائے لاف گزافت کے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ بی بی صاحبہ اگرچہ انھیں دلائل سے بھی سمجھاتیں تب بھی وہ نہ سمجھتے۔ ہاں! جب علیہ السلام کا کلام منیں گے تو چونکہ وہ خرق عادت ہوگا۔ اسی لیے اس سے مطمئن نہیں ہوں گے تو لایعنی کلام نہ کریں گے اور نہ ہی بی بی صاحبہ کو پریشان کریں گے۔ اسی لیے علیہ السلام کو گوارے میں بولنے کی قوت بخشی۔

۱: ملتان میں ایک درویش گذرے میں جنھوں نے زندگی بھر کلام نہ کی اسی لیے وہ چپ شاہ (رحمہ اللہ) کے نام سے مشہور تھے۔ (ادوی)

ف: اس سے معلوم ہوا کہ

”جواب جاہلان بود خاموشی“

کامتور صبح ہے لینے جاہلوں سے کلام نہ کرنا واجب ہے اس لیے کہ بیوقوف سے دلیل ترین اور کوئی نشان نہیں۔
حضرت صاحب نے فرمایا ہے

در جنگ میکند لب خاموش کار تیغ

داد جواب مردم نادان چہ لازم است

ترجمہ: جنگ میں لب خاموش تھوڑا کام دیتا ہے۔ بیوقوف آدمیوں کو جواب دینا لازم نہیں۔

اور فرمایا ہے

جاگال جانان مگو حرف گراں تاشنوی

کود دارد حسد بے اختیار افتادہ است

ترجمہ: سخت گیر انسان کو سخت بات نہ کہو اس لیے کہ پہاڑ میں بے اختیار صدا اٹھتی ہے۔

ف: بلا غایتناہ فحشری سے ہے کہ بیوقوف کو روگردانی سے مار دے اگر وہ اپنا تیز تر چوڑے تو حوصلہ سے توڑو۔ اس لیے کہ آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے۔ یعنی بیوقوف کا حملہ آگ کی طرح سمجھو اور اسے بجھانا ہے تو حوصلہ کرو۔ جیسے آگ کو پانی کے بغیر مثلاً مشکل ہے اسی طرح جیسے بیوقوف کے حملے کو حوصلے کے بغیر مثلاً مشکل ہے آگ کو اور کوئی شے نہ ملے تو وہ خود کو کھا جاتی ہے ایسے ہی بیوقوف کے سامنے حوصلہ ضرور تو اس کا اثر اسی پر پڑتا ہے۔

آیت میں روزے سے اشارہ ہے کہ ماسوائے اللہ سے بالکل توجہ ہٹاؤ۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ دنیا صرف ایک دن کی بہار ہے اس میں ہیں روزہ رکھنا ہے اور اس کا افطار اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ ہے بالکل

پر لازم ہے کہ وہ عالم ناسوت سے بالکل انقطاع کر لے اور لاهوت کے ذکر کے سوا اور کوئی ذکر زبان پر نہ لائے۔ یہاں تک کہ اسے طریق اہل حق کا طے کرنا نصیب ہو اور اس سے منزل مقصود تک پہنچے پھر جیسے بی بی مریم نے کھجور کے خشک تبنے کو جھونکا دیا تو اسے کھجور کے تازہ میوہ جات نصیب ہوئے۔ اسی طرح۔ قلب کو جب سانس ذکر الہی کی ضرورتیں لگتا ہے لینے لا الہ الا اللہ کے ذکر سے دل کو بیدار کرتا ہے تو اس پر مشاہدات ربانی و مکاشفات الہی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس سے اسے وہی نعمات نصیب ہوں گے جو مردانِ راہ حق کو نصیب ہوتے ہیں جیسے حضور علیہ السلام نے خبر دی ہے:

ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی۔

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جن پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی ہے اور وہ تجلیات جلال و جمال سے حاصل

ہوتے ہیں۔ (امین)

تَقْسِيرُ عَالَمَانِہ قَاتَتْ بِہِ قَوْمَہَا۔ یہ 'بار' بجئے ہوئے ہے یعنی بی بی مریم اپنی قوم کے ہاں اپنے بچے سمیت تشریف لائیں، جب کہ نفاس سے فارغ ہوئیں۔ اور کاشفی اسے 'بار' تعدیہ کی بتاتے ہیں۔ ان کے نزدیک اسبئے یہ ہوا کہ بی بی مریم علیہ السلام کو لائیں۔

ف، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ قوم سے طلوع سورج کے وقت گئیں جب والہیں آئیں تو ظہر کا وقت تھا اور صاحبزادہ، بیٹے علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔

تَحْمِلُہٗ ملاً حال ہے یعنی حاملہ ہے۔

حکایت حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم کو عبادت گاہ میں موجود نہ پایا تو تلاش کے لیے اپنے بھتیجے یوسف کو بھیجا۔ اس نے انھیں تلاش کرتے ہوئے کجھور کے نیچے پایا۔ جب وہ انھیں لے کر آئے تو ان کے ساتھ بیٹے علیہ السلام تھے۔

زکریا علیہ السلام اور دوسرے گھرانے والے بہت مغموم ہوئے اس لیے کہ تمام گھر والے نیک آدمی تھے، اپنی شرمساری کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ چنانچہ اسی پریشانی سے روئے اور غلین ہو کر (قَالَوْا) زجر و توبیخ کرتے ہوئے بی بی صاحبہ سے کہا کہ یٰعِزِّیْمُ لَقَدْ جِئْتِ شَیْئًا سَیِّئًا سے پہلے بے اہم و فوہ ہے یعنی مریم تو نے ایسا فعل کیا ہے جو بہت بُرا ہے اور ایسا مذموم ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ فَرِیْتُ فَرِیَ الْجِلْدِ سے مشتق یعنی قطع اور فَرِیَ بِنْفِ قَطِیْمٍ اور الفریۃ۔ بالکسر یعنی الکذب دراصل

الفری الامر المختلق المصنوع یعنی جعلی و مصنوعی معاملہ یا الفری یعنی العظیم۔

اہل عرب کہتے ہیں،

یفری الفری یعنی یا قی بالعبج فی عللہ یعنی وہ اپنے عمل کو عجیب طریق سے لاتا ہے۔ یہ دو احواد سے ہے کہ اس کا استعمال

صالح اور بُرے ہر دونوں اموں کے لیے متعل ہے۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ اسے مریم! تو نے ایسا بُرا عمل کیا ہے کہ ہمارے خاندان میں آج تک کسی نے ایسا نہیں کیا۔

یَا أُخْتَہُ رُوْنٌ جنور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس ہارون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام مراد ہیں۔ اس لیے کہ ان کا قاعدہ تھا کہ ان کی اولاد سے جتنے لوگ پیدا ہوتے اور وہ عملی لحاظ سے ان کے مرتبہ کو پہنچتے

تو اسے ان کے بھائی، بہن سے تعبیر کرتے تھے حالانکہ بی بی مریم اور ہارون علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار اٹھ سو سال کا فاصلہ تھا۔

ف، بعض روایتوں میں ہے کہ ہارون بی بی مریم کا علاتی بھائی تھا (یعنی باپ کی جانب سے) اور وہ بھی بہت زیادہ نیک اور صالح انسان تھا۔

ف، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے وہی ہارون علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی مراد ہیں اور ان کی طرف اخوت کی نسبت اولاد ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے کہ کبھی اولاد کو بھی اخوت سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے،

”یا اخی العرب یا واحداً منہم ما کان ابولاً امرا سوع“

مَا كَانَ أَبُوهُ إِسْمَاعِيلَ اُسُورًا اور تیرا باپ عمران بُرا تھا۔

فہمراء الف لام وصل کے ساتھ بیٹے الانسان والرجل۔ اس کی جن اس کے اپنے لفظ سے نہیں آئی۔ (کنزانی القاموس)۔
سوء بفتح السین اور یہ امواء کی طرف مضاف ہے اور یہ اکثر صفت ہو کر مستعمل ہوتا ہے یعنی حضرت عمران زانی نہیں تھے۔ (قالا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما)۔

فہمراہی نے کہا ہے کہ اسے مریم تیرا باپ برا نہیں تھا بلکہ وہ مسجد اقصیٰ کے علماء و احبار کے مترادف اور برگزیدہ تھے۔
وَمَا كَانَتْ اُمُّكَ بَغِيًّا ○ اور نہ تیری ماں (حنین فاقوذا) زانیہ تھی۔ پھر یہ بیٹا تجھے باپ کے بغیر کیوں؟ یہ
مہاجرات الہی کی تقریر ہے تاکہ بی بی صاحبہ کے ساتھ اظہارِ مذمت کی تاکید ہو اور مزید تنبیہ کے لیے کہ ایسا بُرا عمل اگرچہ ہر ایک سے
قیح ہے لیکن صالحین کی اولاد سے قبیح تر ہے۔

ولی و نبی کی ایک عجیب علامت ○ تو ان کے معاصرین کی عادت ہے کہ ان کے معجزے اور کرامت کے اظہار کا انادہ فرماتا ہے
حضرت کو بنوں کی طرف منسوب کرتے ہیں بلکہ بہت سے بد قسمت انھیں گمراہ، مفری، کذاب اور ساحر وغیرہ جیسے القاب سے یاد
کرتے ہیں۔ بہت سے تھوڑے خوش قسمت ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگرچہ ان کے طور طریقہ جوہر کے خلاف ہو گئے ہیں لیکن
ایک وقت اسی سفر سے واپس آجائیں گے اس لیے کہ ان کے ہاں علوم غریبہ و احوال عجیبہ ہوتے ہیں۔ ان کے معاملات کو معقول
سے نہیں پرکھا جاتا اور نہ ہی افکار و انظار معلوم کیے جاسکتے ہیں بلکہ ان کے ساتھ صحیح اعتقاد رکھنے سے انھیں سمجھا جاسکتا ہے۔
شکوہ شریف میں ہے

مفسرہ خالی کن از انکار یار

تا کہ دیمان یابہداز گلزار یار

تا بسیا بی بوسے خلد از یار من

ہوں محمد بوسے رحمن از یمن

ترجمہ ○ انکار یار سے مفسرہ خالی کیجئے تاکہ گلزار یار سے خوشبو نصیب ہو تاکہ یار سے بہشت کی خوشبو ہو جیسے محمد مصطفیٰ

صلی اللہ علیہ وسلم میں سے رحمن کی خوشبو پاتے تھے۔

فَاَشَادَتْ اِلَيْهِ قَتْلَبٰی بی بی مریم نے بیٹے علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے گفتگو کیجئے، وہی آپ کو جواب دے
گا اس کا کلام میرے لیے حجت ہو گا۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت بی بی صاحبہ نے اپنی نذر کا بتایا اور اشارہ کیا کہ میں لوگوں سے
گفتگو کرنے سے روکی گئی ہوں فلہذا بیٹے علیہ السلام سے پوچھو۔ قَاكُوْا كَيْفَ نَكَلَمُ مَنْ كَانَ فِي الدَّهْرِ
صَبِيًّا ○ انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کیسے گفتگو کریں جو گوارے میں ابھی بچہ ہے اور ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ شیرخوار

بچہ گود میں مائلوں جیسی گفتگو کرے اس لیے ایسے بچوں کو بولنے کا کیا پتہ اور کسی کے جواب دینے کی کیا خبر؟

قاعدہ ۱۱ کان فعل زرا افعال ناقصہ کا قاعدہ ہے کہ وہ زمانہ ماضی مبہم میں مضمون جملہ کے ایقاع کے لیے مستقل ہوتا ہے۔ زمانہ ماضی قریب ہو یا بعید۔ یہاں پر ماضی قریب کے لیے ہے۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ یہ

کان تعجب کے بعد واقع ہوا ہے یا زائدہ ہے اور فی المہل۔ معروضہ کا ہے اور حبیب اسی ظرف کے اندر ضمیر مستتر سے حال ہے یا کان تمار ہے یا استمرار پر دلالت کرتا ہے جیسے وکان اللہ علیہا حکیم میں کا استمرار یہ ہے۔

ف فقیر دہی، کہتا ہے کہ یہ کان عیسیٰ علیہ السلام کے جی نہ بننے کی تحقیق کے لیے ہے۔ ماضی خود تحقیق پر دلالت کرتی ہے تو اسے کان کے ساتھ متحقق کرنے کا کیا سنے۔

قَالَ۔ یہ جملہ مستانہ بیان ہے گویا سوال ہوا کہ پھر انہوں نے کیا کیا اور ان کے سوال پر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اس کے جواب میں فرمایا، قَالَ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے فیصح کلام سے کہا، اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ میں اپنی عبودیت کا اقرار کرتا ہوں۔

رَوِّیْ نَصْرَانِیَّتِ عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کلام نصرانیوں کے رد میں فرمایا جب کہ ان کا عقیدہ ہے کہ (معاذ اللہ) عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں اور اللہ تعالیٰ پر جو نصاریٰ بہتان تراشتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے اس کا بھی

ازالہ فرمادیا اور ساتھ ہی اپنی ماں کو بھی زمانہ کی نہمت سے بری فرمایا کہ زانیہ عورت کو ایسے بیٹے نصیب نہیں ہوتے۔

ف حضرت جنید رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ زانیہ ہوں نہ لالچی اور نہ شہوت پرست۔

مسئلہ اس میں اشارہ ہے کہ افضل الاسما وہ ہیں جن میں عبودیت کا اظہار ہو۔

مسئلہ فقیر دہی، کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیر و مرشد قدس سرہ سے سنا ہے کہ عبد اللہ نام عبد الرحمن سے افضل ہے،

عبد الرحمن، عبد الرحیم سے اور عبد الرحیم عبد الکریم سے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ و عبد الحی و عبد المطلب

یسے اسماء کو اعلیٰ الاسماء بتایا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض اسماء ذات پر اور بعض صفات پر اور بعض افعال پر دلالت کرتے

ہیں۔ اول سے ثانی اور ثانی سے ثالث سے اعلیٰ ہے

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کے لیے کہنے والے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔

ف چار پیروں کو بھیجیں میں چار صفات نصیب ہوتے :

① یوسف علیہ السلام کو بھیجیں میں کنوئیں میں وحی سے نوازا گیا۔

② عیسیٰ علیہ السلام کو گوارے میں بولنے کی طاقت بخشی گئی۔

③ سلیمان علیہ السلام کو معاملہ قحی۔

④ یحییٰ علیہ السلام کو حکمت۔

افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم : ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بوقت ولادت

سجدہ کی دولت بخشی گئی۔ اس سے آپ نے اپنی رسالت کا اظہار فرمایا اور آپ کو اسی وقت سے شرح صدر عطا ہوا اور ختم نبوت سے نوازے گئے اور ولادت کے وقت ملائکہ اور عربی خدمت کے لیے مقرر ہوئیں بلکہ آپ کو ولادت سے پہلے عالم ارواح میں نبوت سے نوازا گیا اور ایسے اوصاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کو کہاں نصیب۔

شَرَّهٖ زَمْسَد و ہفت اختصار

ختم رسل خواجہ پیغمبران

ترجمہ: زمسندوں اور رسالت ستاروں کے شرر رسل کرام کے خاتم تمام پیغمبروں کے سردار۔

اٰتٰنِی الْکِتٰبَ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل عطا فرمائی۔ وَجَعَلَنِی نَبِیًّا۔ وَجَعَلَنِی مُبٰرَکًا

اور مجھے نبی اور بابرکت لینے نفع رسال اور معلم الخیر بنایا۔ صیغہ ماضی سے مایکون کی خبر دی۔ جمہور کا مذہب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اور نبوت طفولیت میں ملی اور طفولیت میں بڑے عقل مندوں جیسی باتیں کرتے۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: فقیر (حق) کہتا ہے کہ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر تیس سال کی عمر میں وحی نازل ہوئی۔ اس معنی پر آپ کی نبوت، رسالت سے پہلے ہوگی۔ اَیْمَنَ مَا کُنْتُ، جہاں بھی ہوں گا میرے لیے کوئی قید نہ ہوگی۔

وَاَوْصٰنِیْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّکٰوةِ۔ اور مجھے میرے رب تعالیٰ نے صلوٰۃ و زکوٰۃ سے متعلق تاکید فرمائی ہے۔ زکوٰۃ سے مال ملکیت کی زکوٰۃ ادا کرنا مراد ہے۔

ف: فقیر کہتا ہے (یعنی اسماعیل حق) کہ زکوٰۃ کے حکم سے ضروری نہیں کہ وہ دولت مند ہی ہوں اس لیے کہ یہ حکم بنی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دولت مند امتیوں کے لیے ہوا۔ اس لیے کہ عام قاعدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی طرف جو عمومی خطایات منسوب ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی امت کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ حضرات اپنی امت کو اللہ تعالیٰ کے ادا کر کے پابندی اور نواہی سے استرازا کرنے پر متنبہ کر سکیں۔

مَا دُمْتُ حَیًّا۔ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔

بہت سے جاہل صوفی کہا کرتے ہیں کہ اب ہم یا ہمارا (جاہل پیر) ایسے مراتب کو پہنچ چکا ہے کہ احکام جہال صوفیوں کا رد کیا لیف معاف ہو چکے ہیں۔ ان کی تردید میں صاحب روح البیان نے فرمایا ہے۔

”اس آیت سے ثابت ہوا کہ انسان جب تک زندہ ہے اس سے ظاہری احکام تکلیف کبھی ساقط نہیں ہوتے مگر اس کے بعد جہال صوفیہ کے متعلق فرمایا: ”الحکم تکلیف کے سوا کافول کفر و گمراہی ہے“ (بحر العلوم)

فَالْقَوْلُ بِسُقُوطِهَا كَمَا نَقَلَ عَنْ بَعْضِ الْأَبَاحِيِّينَ احکام تکالیف کے سقوط کا قول جو بعض یہاں صوفیا کہتے ہیں
عفو و ضلال یہ وہ گمراہی اور کفر ہے۔

ف: تاویلاتِ تفسیر میں ہے کہ اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ سناٹک پر لازم ہے کہ وہ اسرار اللہ پر مضبوطی سے قائم اور عبودیت و تزکیہ نفس کے لیے کوشاں رہے۔

ف: فقیر راجی اکتاہے کہ اقامتِ تکالیف عبودیت کی علامت ہے۔ مبتدئیں کو یہ اقامت تزکیہ نفس کا فائدہ دیتی ہے اور فطرتوں کو ادائیگی شکر کا۔ اور یہ دونوں لینے تزکیہ نفس و ادائیگی شکر انسان کو زندگی بھر لازم ہیں، کسی وقت بھی ساقط نہیں ہوتے جب تک کہ کوئی شرعی عذر حاصل نہ ہو، مثلاً جنوں و بیہوشی وغیرہ۔

قَبْرًا بِوَالِدَيْهِ قَبْرًا اس کا عطف مبارکاً پر ہے لینے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار، اسان کفندہ اور لطف کرنے والا بنایا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ان کی والدہ کا کوئی شوبہ نہیں۔ وَلَحَبٍ جَعَلَنِي جَبَّارًا، اور میرے رب تعالیٰ نے مجھے عکبر نہیں بنایا لینے میں وہ نہیں ہوں کہ سرکشی کروں اور اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھ کر تکبر کروں اور ان کا دل دکھاؤں۔ شَقِيًّا اور مجھے میرے رب نے اپنا نافرماں بندہ بھی نہیں بنایا۔

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے سلام ہوں۔ يَوْمَ وُلِدْتُ، جس وقت میں بغیر باپ کے پیدا ہوا اور مجھے شیطان کے ٹھونسنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور اس وقت مجھے موت آئے گی تو میں موت کی تکالیف اور اس کے بعد کے شدائد سے امن میں ہوں گا۔ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، یہ ابثت کی ضمیر مکمل سے حال ہے لینے قیامت کے ہولناک فذابوں سے اور جہنم سے قبر سے اٹھتے ہی مجھے بچا لیا جائے گا جیسے بچے علیہ السلام کو ان مقامات پر سلامتی سے فارا گیا ایسے ہی علی علیہ السلام کو بھی۔

ف: السَّلَامُ کا صرف تعریف عددی ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جتنی ہے۔ اس سے اُن بد بختوں کا رد مطلوب ہے جو علی علیہ السلام پر لعن طعن کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب بیٹے علیہ السلام نے اپنے لیے سلامتی کا اظہار فرمایا تو سلامتی کے تمام اعضاء کا رد ہو گیا جیسے ہم کہتے ہیں:

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اسْتِجْمِ الْمُهْدَى

لینے جو بھی اللہ تعالیٰ کے دین سے اراض کرتا ہے اس پر عذاب اور جو اس کا اقرار کرتا ہے اس کے لیے امن و سلامتی ہے۔ ف: بیٹے علیہ السلام سے یہ کلام سن کر تمام قوم مطمئن ہو گئی اور نبی کریم کو محفوظ مان لیا اور ان سے تمام شکوک و شبہات ختم کر دیتے گئے اس کے بعد بیٹے علیہ السلام سب تکلم طبعی تک خاموش رہے۔

سوال ازدہری : الاسکالمتر میں ہے کہ یہ مریعت احیاء سے معلوم ہوا کہ قبر میں حیات نہیں ورنہ اس کا ذکر بھی فرماتے، یہاں پر ایک حیات کے ذکر سے ثابت ہوا کہ برزخ میں کسی قسم کی کسی کو حیات حاصل نہیں؟

جواب : چونکہ سلامتی کا تعلق عوام کی نظروں میں صرف دنیا سے متعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی کا نام لیا اور حیات برزخ میں جدید سلامتی کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق بھی حیات دنیوی کے لوازم سے ہوتا ہے۔

ف : فقیر (حتی) کہتا ہے کہ عموماً برزخ بھی حیات روحانی اور دنیوی حیات الروح مع الجسد ہوتی اور پہلی دوسری کا نصف ہے اور روح کو دائمی حیات حاصل ہے نہ وہ فنا ہوا نہ ہوگا۔ جسم سے نکلنے کا نام اس کے لیے موت ہے۔ (کتاب الروح لابن القیثم، اویسی غفرلہ)۔ مکتبہ : یکے علیہ السلام کے مضمون میں سلام کو نکروہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں معرف لانے میں حکمت یہ ہے کہ یکے علیہ السلام کے ذکر میں سلام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ وہ اگرچہ قلیل ہے لیکن بے شمار اور کثیر در کثیر ہے اور عیسیٰ علیہ السلام میں سلام کی نسبت ان کی اپنی طرف ہے اور اس سے کثرت مطلوب ہے۔

ف : اللہ تعالیٰ کی طرف قلت کی نسبت ہوتی عند الصوفیہ وہی اولیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ”اھدنا صراطا مستقیما“ پڑھا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے تھوڑے عطیہ پر راضی ہیں۔ (کذا فی برہان القرآن)

صوفیانہ مکتبہ : فقیر (احماد علی) کہتا ہے کہ میرے شیخ و پیر مرشد قدس سرہ نے فرمایا کہ یکے علیہ السلام کے مضمون میں صیغہ غیب اور عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں صیغہ حکم میں اشارہ ہے کہ دونوں حضرات اہل حقیقت اور اہل فنا و کمال اور جامع ہیں الجلال والجمال و اہل شریعت و البقار تھے اور قاعدہ ہے کہ جلال و جمال کمال کی میں مندرج ہیں صرف فرق یہ ہے کہ استعدادی ان کی کا میلان حقیقت و کمال کی طرف ہے اور یکے علیہ السلام پر بحسب فطرت الہیہ ازلیہ کی وجہ سے کمال الجلال کا غلبہ تھا اور یہ غلبہ اضطراری معاملہ ہے کسی کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے کہ یہ غلبہ ازلی ہی سے سلطنت حقیقہ و فنا سے نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کے قلب پر کمال جلال کا غلبہ تھا، اس کا میلان جانب شریعت ہوتا ہے اور بقا جمال ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی جمیعت پر بحسب فطرت الہیہ ازلیہ جمال غالب تھا اور یہ بھی اختیاری نہیں بلکہ اضطراری تھا جو انھیں دولت شریعت و بقا کے استیلاء اور قلب پر جمال و کمال کی وجہ سے تھا۔ یہ یاد رہے غلبہ کا تقاضا سکوت و عدم نطق ہے۔ اسی لیے یکے علیہ السلام کے احوال اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیے اور ان کے سلام میں صیغہ غیب کو لایا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے :

”من عرف کل لسانہ“

جسے جو زبان نصیب ہوا اس کی زبان لنگ ہوتی، اس لیے کہ ایسے شخص پر بقار البقار کا غلبہ ہوتا ہے اور جس کی معرفت میں زبان لنگ ہو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مشرب پر ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے غلبہ کا تقاضا نطق و ترک سکوت ہے۔ اسی لیے انھوں نے اپنا حال خود بیان کیا درمیان میں اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی نہیں لایا گیا۔ یہ ”من عرف اللہ طال لسانہ“ کے قبیل سے ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کی زبان سکون ہو جاتی ہے اس لیے کہ ایسے شخص کی بقا کو فنا پر غلبہ ہوتا ہے اور جو مرتبہ کو حاصل کرے

یعنی جسے معرفت حاصل ہو اور اس کی زبان تکلم کی عادت ہوتی ہے ایسے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشرب پر ہوتے ہیں ہر دونوں کا حال رضائے الہی اور اس کی قضا کے موافق تھا اور دونوں جمعیت کبریٰ میں مشترک تھے۔ میل الابلہۃ النملیٰ میں مجمع لیکن میل میں اہلیت علیا مفرد۔ اس لیے کہ یکے علیہ السلام کا میلان فنا کی طرف اور عیسیٰ علیہ السلام کا بقا کی طرف تھا اگر وہ دونوں ایک ہی غلبہ پر مجمع ہو جاتے تو آخرت میں ان دونوں کے درمیان امتیاز مشکل ہو جاتا بلکہ یہ ایک قسم کا بحث فعلی متصور ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل بحث نہیں بلکہ وہ قہم کے فضول امر سے پاک ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ تمکلی سے نوازتا ہے لیکن ایک شمیلی دوسرے کی تمکلی کے لیے غیر ہوتی ہے اگرچہ ان میں ہر ایک کی حقیقت ایک ہے۔ اسی لیے حضرت یکے علیہ السلام کے قلب پر جلال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب پر جمال کا غلبہ تھا۔ ان دونوں پر بھی علیحدہ علیحدہ دو قسم کی تجلیاں ہوئیں، اگرچہ مرتبہ احدیت میں ان تجلیات کا اصل ایک ہے ان کے مابین اگر فرق تھا تو مرتبہ جمع کے بعد تھا۔ اسی طرح جو حضرت ان دونوں مراتب کے وارث بنیں گے ان کا بھی یہی حال رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا یعنی اولیاء کرام کو وراثت میں یہ مراتب ملیں گے تو انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطریق فیض و الہام فرمان ہوتا ہے :

”السلام علیک یوم ولدک ویوم تموتک ویوم تبعثک حیا“

اسی لیے فرمایا گیا ہے :

”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون“

یہ ان کے لیے دنیا کے مبشرات میں سے ایک ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا :

”لہم البشری فی الحیوۃ الدنیا“

لیکن یہ حضرات اپنے ایسے الہامات کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے انھیں ایسے امور کو مخفی رکھنے کا حکم ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی بہت بڑی کرامت سمجھتے ہیں کہ انھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن و سلامتی سے خوشخبری سے نوازا گیا ہے اسی لیے انھیں کسی دوسرے کے علم اور کشف و الہام کی ضرورت نہیں ہوتی۔

ف : ابتدا عظیم السلام اپنے امن و سلامتی کا اظہار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس کے اظہار کے لیے مامور من اللہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ شارع ہوتے ہیں اور حبیب تک وہ دوسروں کو اپنی امن و سلامتی کی خبر نہ دیں تو ان کی دعوت کا اثر کیسے ہو۔ اسی لیے وہ اپنے امن و سلامتی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر اعتماد کر کے ایمان لائیں۔ فرمایا :

واللہ یقول الحق ویبہدی الیہ من ینیب

اسلہ الحکم میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یعنی عیسیٰ و یکے علیہما السلام کے مقام کی حکایت خبر دی ہے وہ اس طرح کہ یہ دونوں حضرات کہیں آپس میں ملاقی ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو یکے علیہ السلام نے خوش و خرم دیکھ کر فرمایا کہ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح کا خوف ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یکے علیہ السلام کو مخموم

دیکھ کر فرمایا گیا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل ناامید ہیں ان کی اس گفتگو پر اللہ تعالیٰ نے وحی نبی کریم سے محبوب و دونوں میرے محبوب ترین بندے ہو اس لیے کہ تمہیں میرے ساتھ نیک گمان ہے۔

حکمتہ : حضرت یحییٰ علیہ السلام مقام جلال میں تھے اسی لیے جب شہید ہوئے تو آپ کے خون مبارک کا اثر اس وقت نازل ہوا جب آپ کے قصاص میں آپ کے قاتلین کے متعلقین سے ستر ہزار افراد مارے گئے اور چونکہ عیسے علیہ السلام مقام بسط و جمال میں تھے اسی لیے آسمان پر زندہ اٹھائے گئے بلکہ مظاہر جمال سے علا علیٰ میں پہنچے اور ان دونوں کے بلند مقام ہیں۔ دونوں کو فائز الحرام کہنا لازمی ہے۔ ف : تاویلات بحیرہ میں ہے کہ دیومرہ موت میں اشارہ ہے کہ وہ علیے جو ساکب کے قلب میں نفعِ حق کے ساتھ پیدا کیا گیا وہ صفاتِ نفس کے غلبات کی زہر سے موت کے قابل ہے تاکہ داصل باللہ اس گنہگار میں نہ رہے کہ جب اس کا قلب زندہ ہو جائے گا تو پھر وہ مٹنے جو اس کے قلب میں ہے وہ فنا پذیر نہ ہوگا۔

فیضِ حق : کہتا ہے : ہ

اے بسا زندہ بمرودہ مغرور
شده از دائرۂ زندگی دور
گشت بروے متغیرہ حالش
زہر شد جلد فیضِ بالمش
ماند دو عین قضا صورت او
رکبہ در صورت طہا ہر شدہ او
درپے نفس بدش ہر کہ دوید
تا نیندار کہ منزل دید

ترجمہ : بہت سے زندہ مغرور مردہ ہیں دائرۂ زندگی سے دور ہیں۔

اس کا حال متیز ہو کر رہا، اس کے فیض کا حال زہر ہو گیا۔

اس کی دونوں آنکھیں گدھی میں ہو گئیں اگرچہ بظاہر تہج و سالم نظر آتا ہے۔

جو بھی نفس بد کے پیچھے دوڑتا ہے، اسے یہ مت سمجھو کہ وہ منزلِ مقصود پر پہنچا۔

ف : حضرت علیؑ علیہ السلام طوک الطوائفی دور میں پیدا ہوئے جب کہ بابل کی زمین پر سکندر کے غلبہ کو صرف پینٹھ سال گزرے تھے بعض اس سے کچھ ناگاہ کے قائل ہیں۔

ف : بی بی مریمؑ جب حاملہ ہوئیں تو اس وقت تیرہ سال کی تھیں اور علیؑ علیہ السلام کو نبوت اس وقت ملی جب آپ تیس سال کے تھے اور تیس سال کے تھے جب کہ آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اس کے بعد بی بی مریمؑ چھ سال زندہ رہیں۔

شام سے مصر کی ہجرت نبی کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شام سے مصر کے علاقہ میں لے گئیں جب کہ آپ کو ہیرودس بادشاہ سے خطرہ لاحق ہوا۔ وہ اس لیے کہ فارس کے بادشاہ کو نجوم کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا علم ہوا تو اس نے ہیرودس کے بادشاہ کے ہاں تین تحفے بھیجے :

① سونا

② مر

③ لوبان

ہیرودس کے ہاں قاصد تحائف لے کر حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا کہ سونے کا ہدیہ کس لیے انھوں نے کہا کہ سونا دنیوی اسباب کا سردار ہے۔ اور جس (عیسیٰ علیہ السلام) کے لیے ہم نے ہدیہ بھیجا ہے وہ تمام سامان کا سردار ہے اور 'مر' اس لیے کہ یہ زخون کو درست کرتا اور شفا دیتا ہے اور جس کے لیے ہم ہدیہ لے کر آئے ہیں، وہ بھی بیماریوں کو شفا دیں گے اور لوبان 'اس لیے کہ اس کا دھواں آسمان کی طرف جاتا ہے اور ہمارا ممدوح بھی آسمان پہ اٹھایا جائے گا۔ ان تحائف کی خبر سے ہیرودس کو اپنی شاہی کے چھین جانا کا خطرہ لاحق ہوا اس لیے انھیں کہا کہ جب تم اپنے ممدوح کو معلوم کر لو تو مجھے بھی اس کا تعارف اور اس کے گھر کی خبر دیتے جانا۔ ان صاحبان نے عیسیٰ علیہ السلام کو پایا اور اس کی خبر ہیرودس کو بھی دے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے ہاں فرشتہ بھیجا کہ ہیرودس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ فلذا تم یہاں سے مصر بھاگ جاؤ۔ چنانچہ نبی کریم یوسف بن یعقوب بخار کے ساتھ مصر کی طرف چلی گئیں اور یہیں کافی عرصہ مقیم رہیں یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بارہ سال کے ہو گئے اور ادھر ہیرودس بادشاہ بھی فوت ہو گیا۔ تب نبی کریم صاحب اپنے علاقہ شام میں واپس تشریف لائیں۔

منقول ہے کہ نبی کریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک استاذ کے ہاں پڑھنے کے لیے بھیجا جب استاذ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لفظ ابجد پڑھایا تو عیسیٰ علیہ السلام نے استاذ صاحب سے پوچھا کہ ابجد کیا ہے؟ اس نے کہا، واللہ اعلم۔ آپ نے فرمایا کہ الف سے الہ اللہ (اللہ تعالیٰ کی نعمتیں) اور بہ سے بہاء اللہ (اللہ تعالیٰ کا دبیر) اور جیم سے جلال اللہ (اللہ تعالیٰ کا جلال اور بزرگی) اور دال سے دین اللہ (اللہ تعالیٰ کا دین) اور باء سے بہاء اللہ (اللہ تعالیٰ کا بہاء) اور واؤ سے ویل للمکذبین۔ اور خاء سے ذبانیۃ جہنم اعدت للکفرین مراد ہیں۔ استاذ نے کہا، احسنت۔ اس کے بعد فرمایا کہ حطی کی حاء سے حطۃ الخطایا عن المذنبین۔ اور طاء سے شجرۃ طوبی۔ اور یاء سے ید اللہ عن خلقہ مراد ہے۔ استاذ صاحب نے کہا، احسنت۔ اس کے بعد فرمایا کہ کلین میں کاف سے کلام اللہ۔ اور لام سے لقاء اهل الجنة بعضهم بعضا۔ اور میم سے ملائکہ۔ اور نون سے نور اللہ مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ سعفیض میں سین سے سناء اللہ اور عین سے علم اللہ اور فاء سے فعلہ فی خلقہ اور ص سے صدقہ

فی اقوالہ مراد ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا، احسنت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ قرشت میں قاف سے قدراً اللہ اور ساء سے دبو بویۃ اللہ اور شین سے مشیۃ اللہ اور تاء سے تعالیٰ اللہ عمایش رکون مراد ہے۔ استاد صاحب نے عیسیٰ علیہ السلام کے علم و دانش کی داد دی۔ استاد صاحب نے بی بی سے کہا کہ صاحبزادہ کو لے جائیے اس نے التاب مجھے وہ اسباق سمجھائے جو میں پہلے نہیں جانتا تھا۔ (کنانی قصص الانبیاء)

اعجوبہ؛ مروی ہے کہ یہ آٹھ کلمات "ابجد۔ ہوز۔ حطی۔ کلبن۔ سعفص۔ قرشت۔ تحذ۔ ضطغ" آٹھ بادشاہوں کے نام ہیں۔

ف؛ بعض کے نزدیک یہ آٹھ کلمات یونانیوں کی ایجاد ہے انھوں نے اعداد کی ضبط اور ان کے مراتب کی تیز کے لیے وضع کئے تھے۔ (کنانی شرح التعمیم)

ف؛ محمد بن طلحہ العقد الفرید میں لکھتے ہیں سب سے پہلے جن لوگوں نے عربی خط کی وضع کی اور اس کے حرف جوڑ کر اس کے اقسام بتائے، وہ چھ اشخاص تھے جو عدنان بن داؤد کے ہاں مہمان ہو کر ٹھہرے ان کے اسماء یہ ہیں؛

۱	ابجد	۲	ہوز
۳	حطی	۴	کلبن
۵	سعفص	۶	قرشت

انھوں نے ہی کتابت کو وضع کیا اور خط کو اسماء پر مقرر کیا۔ بعض وہ حروف جو ان کے اسماء میں نہیں تھے۔ انھیں اپنے اسمائی حروف کو الحاق بتایا اور انھیں روادف سے تعبیر کیا اور وہ یہ ہیں؛ تاء۔ حاء۔ ذال۔ ضاد۔ ظاء۔ غین۔ یفے وہی الحاق ہے جو ایک جگہ کو دوسرے جملہ سے ملحق کیا جاتا ہے۔ ہم نے خلاصہ کے طور پر چند باتیں عرض کر دی ہیں ان کے علاوہ اور وجوہ بھی بتائے گئے ہیں۔

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جس کی صفات ابھی مذکور ہوئیں وہ عیسیٰ بن مریم ہیں وہ صفتیں نصاریٰ بیان کرتے ہیں وہ عیسیٰ نہیں اس سے نصاریٰ کی تکذیب ہے کہ ان کے عقیدے کے خلاف امر کو بیان کر کے ان کی تصرف تکذیب فرمائی بلکہ ابلیس طریق لینے طریق برہانی سے ان کی تردید فرمائی اس لیے کہ جس کو وہ عقیدہ بتاتے تھے اس کی نفی کو اللہ تعالیٰ نے حق بتایا۔ قَوْلَ الْحَيِّ یعنی وہ قول جو ثابت اور سراسر صدق ہے۔ یہ منصوب ہے جو جہ مغلول مطلق ہونے کے۔ قال انی عبد اللہ کی تاکید ہے اور ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ جملہ مقرر ہے۔ الَّذِي فِيهِ يَمْشُونَ وہ کہ جس کے متعلق تم شک کرتے ہو اس لیے کہ المزیۃ بمعنی شک ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔

مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ۔ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ۔ من ولد۔ یتخذ کا مفعول یہ ہے اور من نفی تمام کی تاکید کے لیے ہے۔

ف: تاویلات نجد میں ہے کہ دلد سے بڑھرا د ہے اس لیے کہ دلد۔ والد کا جز ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا: فاطمہ بقیۃ صنی د فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔

سُبْحَنَهُ اللہ تعالیٰ نصداری کے ہستان سے پاک اور منزہ ہے اس لیے کہ قدیم کی کوئی جنس نہیں۔ اِذَا قُضِيَ اَمْرٌ جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے۔ فَاَتَمَّا يَقُولُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝ تو اس کے لیے فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا: یحییٰ ۱ ہر جا۔ فیصكون ۲ تواب کے بغیر پیدا ہو گئے۔ یہاں پر قول کا مجازی معنی سرعت الایجاد ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے لیے کوئی شے حاصل نہیں ہوتی بلکہ جو بھی وہ ارادہ فرماتا ہے تو وہ شے فی الفور پیدا ہو جاتی ہے یہ ایسے ہیے امر اپنے مطلق مامور کو جس وقت امر فرماتا ہے تو وہ مطلق مامور فوراً بلا تاخیر حکم کی تعمیل کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی ایسے مجاز کو تشبیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

وَإِنَّ اللّٰهَ رَبِّیْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ۝ اور بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے فلذا اسی کی عبادت کرو۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تکرار ہے اور اس کا انی عبد اللہ پر غلط ہے اور یہ جس خال کے حکم میں داخل ہے۔ ہذا یہ جو میں نے توحید کے اسباق بیان کئے۔ صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝ ایسا سیدھا راستہ ہے کہ اس پر چلنے والا گمراہ نہیں ہو سکتا۔ فَاخْتَلَفَ الْاَھْزَابُ ۱ الاحزاب۔ حزب کا جن ہے یعنی جماعت۔ مِنْ بَیْنِهِمْ ۲ آپس میں جماعتوں نے اختلاف کیا کہ وہ ربکم وہ تمہارا رب ہے۔ فاعبدوہ ۳ اس کی عبادت کرو۔ ازہاب سے عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے جن کی طرف مبعوث ہوئے۔ چنانچہ جماعت سطور پر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ۱ ابن اللہ ۲ ہیں اور یقیناً یہ فرقے نے کہا کہ وہ خود خدا ہے جو آسمان سے زمین پر تشریف لاکر پھر آسمان کی طرف واپس تشریف لے گئے ہیں۔ ملکانیر نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بندہ خدا اور اس کے پیسے نبی ہیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجد میں ہے کہ دنیا میں عبادت گزار انسان تین قسم کے ہیں،

- ① شریعت و طریقت کے قدموں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے مقامات کو جو رک کے قربات الہی تک پہنچتے ہیں یہ اولیا کرام اور صلیتین عظام ہیں انھیں اہل اللہ اور خاصا بن خدا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔
- ② خواہش نفسانی کی پرستش کرتے ہیں یعنی جیسے ان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کوسوں دور ہوتے ہیں جیسے کفار بت پرست یہ لوگ کہتے ہیں،

ما نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔

یہ اولیا اللہ اہل حق کے منکر ہوتے ہیں۔ یہی اہل بدعت و اہل ہوا، ریاکار اور شہرت باز اور منافقین ہیں یہی جہنم

کے ایندھن ہیں۔

(۳) اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرتے ہیں جیسے شریعت کا حکم ہوتا ہے۔ یہ عام اہل اسلام ہیں یہ لوگ یقیناً بہشتی ہیں۔

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا! پس کافروں کے لیے خرابی ہے ان کافروں سے وہی جہنمیں مراد ہیں جنہوں نے علیؑ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا۔ دیل یعنی ہلاکت۔ یہ مبتلا ہے اس کا مابعد اس کی خبر ہے اگرچہ کہ ہے لیکن بعض مفسرین مسرتوں میں نکرہ بننا واقع ہوتا ہے جیسے سلام عید میں سلام نکرہ مبتلا ہے دراصل یہ اپنے فعل مذکور کے قائم مقام ہے لیکن اس سے عدول کر کے اسے مرفوع اور مبتدا بنایا گیا ہے تاکہ استمرار و دوام و ثبات پر دلالت کر سکے جو کہ مدعو علیہ کے لیے مقصود ہے۔

مِنْ مَّشْهُدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ○ اس دن کی حاضری کی وجہ سے جس کا منظر ہولناک ہے اور اس دن کا حساب و کتاب اور جزا و سزا سخت ہے۔ اس سے قیامت کا دن مراد ہے۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ! یہ فعل استعجب ہے جو کہ قیامت کے دن اس کی بینائی و شنوائی تیز ہو جائے گی اسی لیے اسے تعجب کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ اب منے یہ جو کہ ہدایت کے لیے ان کا سنا اور دیکھنا بہت خوب ہوگا۔ يَوْمَ يَأْتُوكُمْ! اس دن کہ وہ ہمارے ہاں حاضر ہوں گے یعنی قیامت کے دن جس وقت صاحب اور ہزار کے لیے وہ لوگ ہمارے ہاں حاضر ہوں گے تو ان پر تعجب کرنا چاہئے کہ ہدایت کی باتوں کو کیسے تیز دیکھتے اور کیسے جلد ترسٹے ہیں حالانکہ دنیا میں نہایت درجہ کے اندھے اور ہرے تھے اور کسی شے کو عظیم الشان سمجھنا لیکن اس کے سبب سے بے خبر ہونے کا نام تعجب ہے۔ اب مطلقاً شے کو عظیم الشان سمجھنے پر استعمال کیا گیا ہے۔ لَٰكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ لیکن ظالم لوگ آج دنیا میں۔ رَفِ ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ○ مگر ابی ظاہر یعنی ایسی خطا ظاہر ہیں کہ اس کی انتہا کو کوئی نہیں پہنچ سکتا یعنی نظر اور استماع عبرت سے بالکل غافل رہے حالانکہ دنیا میں ان کے ذریعے اسے بہت بڑے منافع حاصل کرتے تھے۔

عمر مکن ضائع بافوس و حیف

کہ فرصت عزیز ست و الوقت سیف

کہ فردا پشیمان برآرمی خسروش

کہ اوخ حیراخی نکر دم بگوش

ترجمہ افوس و حیف سے عمر ضائع نہ کیجئے۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی شے ہے اور وقت تلواریں۔

قیامت میں پشیمان ہو کر فریاد کرے گا کہ میں نے نصیحت کو کانوں سے نہ سنا۔

وَأَنْذَرَهُمْ۔ اور انہیں اپنے ظالمین کو ڈراسیے۔ يَوْمَ الْحَشِیَّةِ، حسرت کے دن سے لینے وہ دن جس میں لوگوں کو حسرت اور مکمل طور پر ندامت ہوگی۔ بڑے کو تو برائی کی وجہ سے اور نیک کو نیکیوں کی کمی سے اگرچہ اس کے ہاں کتنا ہی بہت بڑی نیکی ہوگی، تب بھی افوس کرے گا کہ کچھ اور نیکی کرنا۔ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ یہ یوم الحشیۃ سے بدل ہے جب کہ ان کا

کام پورا ہو جائے گا یعنی جب اللہ تعالیٰ سب و کتاب سے فارغ ہو کر مکرم فرمائے گا کہ بہشتی بہشت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں۔

موت مینڈھے کی شکل میں (حدیث شریف) آپ نے فرمایا :
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم حسرت کی تفسیر پوچھی گئی تو

قیامت کے روز موت کو مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا پھر اسے ذبح کیا جائے گا۔ بہشتی دوزخی اسے آنکھوں سے دیکھیں گے اس کے بعد اعلان ہوگا کہ اسے بہشتیو! تم پر اس کے بعد کوئی موت نہیں، اب تم ہمیشہ بہشت میں رہو گے اور اسے دوزخیو! اس کے بعد تم پر کوئی موت نہیں اُسے گی اب تم ہمیشہ دوزخ میں رہو گے اس اعلان سے بہشتی لوگوں کی خوشی میں، اور دوزخیوں کے غم میں اضافہ ہوگا۔

وَهُمْ فِي عَقْلَةٍ اور آج وہ غفلت میں ہیں یعنی انہیں بے خبری ہے کہ کل قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ وَ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○ یہ دونوں جملے فی ضلّٰل مبین کی ضمیر سترے حال ہیں یعنی وہ اسی گمراہی میں رہنے والے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے ان کے مابین جملہ مغرضہ واقع ہے۔

إِنَّا نَحْنُ بَصِيرٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ہے۔ نَزَلَتْ الْأَمْحُضَ وَمَنْ عَلِيَّهَا، بے شک ہم زمین اور اس کے مکیں کے مالک ہیں اگرچہ زمین کے مکیں انسان اور غیر انسان ہیں لیکن ذوالنقول کی تغلیب سے مَنْ لایا گیا ہے یعنی زمین پر سوائے ہمارے اور کوئی نہیں رہے گا اور نہ ہی ہمارے سوا اس کا کوئی مالک ہے اس کے مطلق سورہ ہجر میں تفصیل سے لکھ آئے ہیں۔ وَالْيَسْنَا يُرْجَعُونَ ○ اور صرف ہمارے ہاں حساب و کتاب اور ہزار و ہزار کے لیے لٹائے جائیں گے۔ میرے سوا نہ کوئی مستقلاً مالک ہے اور نہ اشراکاً۔

ف : رجوع دو قسم کے ہیں :

① بالقرہ - یہ خواہم کے لیے ہے اس لیے ان کے نفوس دنیا سے مطمئن اور اسی میں رہنا چاہتے ہیں اسی لیے انہیں بالاجبار والاکراہ دنیا سے اٹھا کر آخرت میں لایا جائے گا۔

② الرجوع - الرجوع باللطیف یہ خواہم کا رجوع ہے اس لیے کہ ان کے نفوس فانی فی اللہ ہوتے ہیں نہ انہیں دنیا کی زندگی اچھی اور نہ آخرت سے واسطہ، ان کا تعلق براہ راست اپنے مولیٰ سے ہوتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہونے اور موت کو اسی لیے ترجیح دیتے ہیں کہ وہ اپنے مالک و مولیٰ کے دیدار کے مشائق ہوتے ہیں۔

سبق : مسالک پر لازم ہے کہ وہ فنا و بقا اور تکمیل الشوق الی اللہ المولیٰ اور رجوع الی اللہ کے لیے اس سے پہلے جدوجہد کرے جب کہ اسے موت کا پیغام پہنچے۔ لَمَّا مَلَكَتِ السَّجِينَةُ : اسی میں مضمر ہے۔

صرصر قہر وے از ممکن وحدت بلزید
خس و خاشاک تعین ہمسہ برباد ببرد

پرچہ در عرصہ امکان بوجود آمدہ بود
سیل عزت ہمسہ ماتا عدم آباد ببرد
ترجمہ : اس کے قہر کی آنکھیں ممکن کی وحدت سے چلی تو اس نے تعین کے تمام خس و خاشاک اڑا دیئے۔
جو امکان کے میدان میں وجود تھے سب کو عزت کے سیلاب نے عدم آباد میں پہنچایا۔

نکتہ : اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے خطابات سے نوازا جاتا ہے تو وہ ہمہ تن کان بن جاتے ہیں اور انہیں ذات حق کا شاہد ہوتا ہے تو ہمہ تن آنکھ ہر جاتے ہیں اور دنیا سے اس وقت کوچ کرتے ہیں جب ان کا رہائش کا مقام اللہ کے ہاں متعین ہوتا ہے۔

۷

نکرت فی الراحة الکبریٰ فلم ارجھا
تسال الاعلیٰ جنس من التعب
والجد منها بعید فی تطلیھا
فکفیت تدراک بالتقصیر واللعب

ترجمہ : میں نے راحت کبریٰ کا لمس کی تو سولے تھکان کے کچھ نہ پایا۔

اس کی طلب میں جد و جہد فضول ہے اسے تغیر و لعب سے کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

حکایت : حضرت الشیخ ابوالحسن مزین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نہایت مغلس کنگال اور سراؤں سے تنگ ہو کر جنگل میں گیا اور دل میں خیال کیا کہ میرے جیسا اور کوئی بد حال نہ ہوگا۔ اندر میں اٹھار بجے کسی نے پیچھے سے دھکائے کر کہا اسے مجھ اب تک تم بھوٹے خیال دل میں لاتے رہو گے۔

سبق : اس سے معلوم ہوا کہ ترک تجرد، رجوع الی الخلق کے مراتب ہوتے ہیں اور ہر ایک سالک کو وہی نصیب ہوتا ہے جو اس کے لائق ہوتا ہے اسی لیے کسی کو اپنے مراتب سے دھوکہ نہ کھانا چاہئے اور نہ ہی اپنے حال سے عجب و کبر میں مبتلا ہو۔

حکایت : حضرت ابراہیم الخواص قدس سرہ نے فرمایا کہ میں ایک جنگل میں داخل ہوا اس سے مجھے سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا لیکن صبر کے دامن کو میں نے نہ چھوڑا۔ جب میں مکہ منظر میں پہنچا تو مجھے اپنی نیکی سے عجب محسوس ہوا تو طواف کرتے ہوئے مجھے ایک بڑھیا نے ندا دی کہ اے ابراہیم ! میں جنگل میں تیرے ساتھ تھی لیکن میں نے تیرے سے گفتگو نہ کی اس خیال

(بقیہ صفحہ ۱۵۸)

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي أَخِفُ أَنْ يُتَسَبَّحَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتُكَوَّنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۚ قَالَ أَرَأَيْبَ أَنْتَ عَنِ الْإِلَهِ يَا إِبْرَاهِيمَ لَنْ لَمْ تُنْتَهَ لَا رَجْمَتَكَ وَلَهْجَرَنِي مَلِيًّا ۚ قَالَ سَلِّمْ عَلَيْنِكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۚ وَأَعِزَّنَا لَكُمْ وَمَا سَدَّ عَوْنُ مَنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَأَدْعُوا رَبِّي رُحْمَىٰ أَلَا أَكُونُ بِدُعَاءِ رَبِّي شَفِيعًا ۚ فَلَمَّا أَعَزَّنَا لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَوْ هَيَّأَ لَهُ اسْمُحْ وَيُعْقِبْ لَوْ كَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۚ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا

لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

ترجمہ: اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو۔ بے شک وہ سچا نبی تھا۔ جب اپنے باپ (چچا) سے کہا: اے میرے ابا! ایسے کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کسی کام آسکتا ہے۔ اے میرے ابا! بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے ہاں نہیں آیا تو تو میری اتباع کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے ابا! شیطان کی عبادت نہ کر بے شک شیطان رحمن کا نافرمان ہے اے میرے ابا! میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن سے کوئی عذاب نہ پہنچے تو تو شیطان کا یار دوست ہو جائے۔ کہا، کیا تو میرے مہبودوں سے روگردان ہے اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے بالضرور سنگسار کر دوں گا۔ اور عرصہ دراز تک تو مجھ سے لاقلم ہو جائے گا، تجھ کو سلام۔ غمگین میں اپنے رب سے تیرے لیے معافی چاہوں گا۔ بے شک میرے ساتھ مہربان ہے۔ میں چھوڑ دوں گا تجھے اور ان سب کو جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو اور اپنے رب کی عبادت کروں گا اور قریب ہے کہ میں رب کی عبادت سے بے نصیب نہ ہوں۔ جب ان کو اور اللہ کے سوا ان کے مہبودوں کو چھوڑ گیا ہم نے اسے اسحاق و یعقوب (علیہما السلام) عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا فرمائی۔ اور ان کے لیے سچی اور بلند ناموری مقرر کی۔

(بقیہ صفحہ ۱۵۹)

پر کہ تیرے شغل (توکر الہی و عبادت) میں حرج نہ ہو۔ اب بولنا پڑا تجھ پر لازم ہے کہ تم اپنے دل سے یہ وسوس نکال دو۔
ف: اس سے معلوم ہوا کہ رجوع الی اللہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے نصیب ہوتی ہے ہر کمال اللہ تعالیٰ کی نصرت و قوت سے نصیب ہوتی ہے

تفسیر عالمانہ **وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ** ۵۰ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے سورت یا قرآن سے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے یا انھیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پہنچا دیجئے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا :

"وَاطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اِبْرَاهِيْمَ"

ابراہیم علیہ السلام کی تخصیص اس لیے ہے کہ تمام اہل ادیان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے یہاں تک کہ کفار مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ناز تھا اور فخر یہ کہتے کہ ہم حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سب کو ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید سنا دیں تاکہ ان کے ذہن سے شرک کا گندہ افسوس ہٹ جائے۔

اِنَّكَ كَانَتْ صِدْقًا نَبِيًّا ۵۱ بے شک تھے وہ ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے بہت پیچھے لے لے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے اور ہر رائی سے پیچھے میں ہر وقت پابندی کرنے والے تھے۔ نبیا۔ یہ کان کی دوسری خبر ہے۔ پہلی خبر کے لیے قید اور اس کے اندر تخصیص پیدا کرنے والی ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام صفت صدیقیت و نبوت کے جامع تھے اور نقیبت نبوت کے تابع ہے اس لیے کہ ہر نبی کا صدیق ہونا ضروری ہے لیکن ہر صدیق کو نبی ہونا ضروری نہیں۔

فَاَنْذَرَهُ صَافِيَانِهٖ : ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ صدق کے چند مراتب ہیں :

① صدوق

② صدق

③ صدیقی

صادق وہ ہے جو قائم علی الصدق مع اللہ باشد ہو یہ فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوتا ہے۔

رَسُولٌ وَنَبِيٌّ میں فرق رسول، ہر وہ جو احکام الہی کی تبلیغ کے لیے مقرر ہو وہ فرشتہ ہو یا آدمی۔ اور نبی تبلیغ احکام کے لیے مقرر ہو لیکن یہ صرف آدمی سے خاص ہے لفظ فرشتے کے لیے نہیں آتا لفظ رسول آتا ہے۔

اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ ۵۲ یہ ابراہیم سے بدل الاشتمال ہے اس لیے کہ اوقات مایہنا پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو جو انھوں نے اپنے باپ یعنی آذر سے کہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے نہایت نرمی اور آسان لہجے میں فرمایا : **يَا اَبَتِ**، آبا جی۔ یاد رہے کہ یہ دراصل میا ابائی تھا۔ میلہ کے بالوحش قتا کو لایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں یکجا بھی نہیں ہوتے یعنی میا ابستی اور میا ابستا نہیں کہا جاتا یعنی الف کے ساتھ بھی اسی لیے نہیں کہا جاسکتا کہ الف یا، مشکلم کا بدل ہے۔ **لَهُ قَعْبِدٌ** مَا لَا يَسْمَعُ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہاری عبادت کے وقت تمہاری شان میں کہتے ہیں اور نہ ہی تمہارے عجز و انکسار کو۔ **مَا سَمِعَ** وہ تمہاری اور مرد تیاں مرد ہیں جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور لہجہ پر لام جارہ ہے، یہ دوسرے لروف جارہ کی طرح ما استفہام پر و اعل ہوتی ہے مثلاً کہا جاتا ہے :

بسم و علامہ و فیر و الام و مم و عم .

استقام کے الفت کو پھر کلمہ میں حروف کو قلیل کرنے کی غرض سے ایک کو حذف کر دیا گیا۔

وَلَا يُبْصِرُ ۝ اور وہ بت تھا جسے شتووع و صنوع کو نہیں دیکھ سکے اگرچہ تم ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی عبادت کرتے ہو۔
وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْءٌ ۝ اور تم سے کسی شے کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا نفع پہنچا سکے میں دنیا میں نہ آخرت میں۔ شیاء مصدر ہے یعنی معمول سے معمولی نفع۔ اس سے پریر لایغنی کا مفعول مطلق ہے یہ دراصل شیاء من الاعتناء ہر گاہ یا مفعول ہے۔ اب منے ہو گا۔

لَا يَرْفَعُ عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى۔

يَا بَتِّ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝
اباجی! تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاں بذریعہ وحی علم آیا ہے جو تمہیں نصیب نہیں۔ فلہذا تم انکار نہ کرو بلکہ میری تابعداری کرو۔ میں تمہیں ایسا میدان راستہ دکھاؤں گا جو تمہیں مراتب علیا تک پہنچائے گا اور تمہیں مگر ابھی سے بچائے گا۔

نکتہ ۝ آذر کو جہل کے بجائے مالمہ یا نلت سے اور اپنے علم کے انبار کے بجائے علم الہی سے گفتگو کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکیمانہ تدبیر کا پتہ چلتا ہے کہ وہ آذر سے اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے کوئی ہمسفر دوست سے بیخوابانہ بات کرتا ہے تاکہ وہ اس سے متاثر ہو کر اس کی بات مان لے۔ اسے کہتے ہیں لطف و کرم۔

يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۝ اباجی! شیطان کی عبادت نہ کیجئے ورنہ یہ ہے کہ بت پرستی حقیقت میں شیطان کی پرستش ہے اس لیے کہ شیطان بتوں کی پرستش کو بہتر کر کے دکھاتا اور ابھارتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝ بے شک شیطان رب رحمن کا نافرمان ہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا تھا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان کو بلند مراتب سے گرانے اور زوال نعمت کا سبب بنتی ہے بلکہ رحمانیت کے انوار سے محرومی۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے آذر کو اس کی رب تعالیٰ کی نافرمانی کا سننا کہ اس کے مراتب سے گرنے کا سبب بھی بتا دیا۔

يَا بَتِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُسَكِّنَكَ ۝ اباجی! مجھے ڈر ہے کہ اگر تم اسی شیطان کی تابعداری اور رحمن کی نافرمانی میں مگرے تو تمہیں پیچھے گا، عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، رحمن کے عذاب سے یہ خوف ابراہیم علیہ السلام کو آذر کی محبت بازمی سے ہوا۔ فَتَنَّاكَ ۝ تُوْتَمِ شَيْطَانُكَ ۝ تو تم شیطان کے ساتھ دائمی لعنت کے ساتھی ہو گے یا تم شیطان کے دوست ہو گے اور وہ تمہارا ولی ہے ولی ہے یعنی القرب۔

قَالَ ۝ یہ جملہ مستانہ بیان اور سوال مفرد کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا پوچھا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آذر نے کیا جواب دیا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ آذر نے ابراہیم سے نصیحت سننے کے بعد، بجائے ان کی نصیحتوں کو قبول کرنے کے اپنے عناد پر ڈٹ کر کہا، أَرَاغِبِي أَنْتَ عَنِ الْهَيْئَةِ يَا اِبْرَاهِيمُ ۝ اے ابراہیم! کیا تم ہمارے مسبودوں سے روگردانی کرنے والے ہو۔

مکتبہ : اعراض و انکار کو تعجب میں بیان کرنے میں آذر نے تصریح کی کہ ہمارے معبودوں سے مسجد کو انکار کی گنجائش نہیں اور تم، اے ابراہیم! نہ صرف خود انکار کر رہے ہو بلکہ دوسروں کو بھی ان سے انکار کی ترغیب دے رہے ہو۔

ف : خبر کو مبتدا کرنے پر مقدم کرنے سے اس کے متم بال نشان ہونے کی طرف اشارہ ہے لیکن حق یہ ہے کہ اراغب مبتدا اور انت خبر کے قائم مقام ہو کر داعب کا فاعل ہے یہ اس لیے کہ صفت اور اس کے متعلق کے درمیان فاصلہ نہیں ہوتا اور وہ غیر لفظ ہوتا ہے۔
(کذا فی تفسیر البیضا)

لَکِنْ لَّمْ تَنْتَهِ لَا مَرْجَئُکَ۔ بند اگر تم اپنی نصیحت لینے بتوں کی پرستش سے روکنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کروں گا یہاں تک کہ تم مر جاؤ یا مجھ سے علیحدگی اختیار کرو۔

ف : بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے آذر نے سب و شتم مراد لی ہے۔

اسی سے رجیم مشتق ہے بننے لعن و لعن کیا ہوا دراصل الرجیم بننے الرجیم۔ بالرجام بالکسر بننے الحجار ہے، یعنی پتھروں سے مارنا۔

وَأَهْجُرَ بَنِي مَلِیَّٰٓہٗ ۝ اس کا لاد جنت کے مدلول پر مطلق ہے لینے میں تمہیں سنگسار کروں گا تو تم مجھے عرصہ دراز تک چھوڑ جاؤ گے اور ایسا ماروں گا کہ پھر تم مجھے بت پرستی سے بڑے عرصہ تک نہیں روکو گے۔ ملیا۔ الملاحدة سے ہے بننے۔
الدھرہ :

قَالَ۔ یہ جملہ متانفر بیان ہے لینے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا : اَسَلَّمْ عَلَیْکَ۔ میرا تجھے سلام۔ یہ لفظ احسان کا سلام نہیں بلکہ الوداعی اور مفارقت کا ہے۔ اس لیے کہ اس سلام سے ابراہیم علیہ السلام آذر کے لیے سلامتی کی دعا نہیں کر رہے جیسا کہ سلام علیکم لا یتغنی الجاہلیین میں دعا یہ سلام نہیں بلکہ یہ برائی کے مقابل میں نیکی کے قبیل سے ہے۔
مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی کو نصیحت قبول نہ کرنا دیکھے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے تو جائز ہے۔

اب منے یہ ہوا کہ میں تمہیں اپنی طرف سے یقین دلانا ہوں کہ آج سے میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا اور مدافعی تیرے ساتھ ایسی گفتگو کروں گا جس سے تجھے اندازہ پہنچے بلکہ اب دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے : اَسَأْسْتَغْفِرُ لَکَ زُرَیِّیَّہٗ سَیِّئِیۡنَ استقبالیہ یا تاکید یہ ہے لینے اب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا کہ وہ تیرے گناہ بخش کر تجھے تو بہ کی توفیق بخشنے اور تجھے ایمان کی ہدایت عطا فرمائے۔ جیسا کہ دوسری آیت : وَاعْفُ عَنَّا اِنَّکَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیْمُ نے معلوم ہوتا ہے۔

مسئلہ : اس سے معلوم ہوا کہ جس کافر کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو تو اس استغفار جائز ہے، ہاں جس کے کفر کا یقین ہو کہ یہ یقیناً کفر پر مرنے والا ہو گا تو اس کے لیے استغفار ناجائز ہے عقلاً بھی نقلاً بھی۔

مسئلہ : کافر کے مرنے کے بعد عقلاً تو استغفار جائز ہے لیکن جب اس کی استغفار سے صراحتاً ممانعت ہو تو پھر ناجائز ہے۔

چنانچہ ابوطالب کے لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اذل استغفر لك ما لم انه عنه له
میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، جب تک صراط
ذرو کا جاول۔

اس پر آیت نازل ہوئی :

ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا
للمشركين سئاً
نبی علیہ السلام اور اہل ایمان کو لائق نہیں کہ وہ مشرکین کے
لیے استغفار کریں۔

ابراہیم علیہ السلام نے اُزر کو استغفر لك اور لا يستغفرن لك اور واغفر لاجی آیات اس وقت کی ہیں جب
آپ اُزر سے ایمان قبول کرنے کی امید رکھتے تھے جب اس کی ڈھٹائی اور ضد دیکھی تو پھر استغفار سے باز آئے۔ (یہی جواب حضور سرور
عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گا جب کہ آپ نے ابوطالب اور ابوجہل و دیگر کفار و مشرکین و منافقین کے لیے دعائیں اور
استغفاریں کیں لیکن یارگوں نے حقیقت سے چشم پوشی کر کے نبی علیہ السلام کو لاعلم اور غیر متاثر ثابت کرنے کی کوشش ہے
ف : ابراہیم علیہ السلام اُزر کی استغفار سے اس وقت باز آئے جب انھیں یقین ہوا کہ یہ ایمان قبول نہیں کرے گا۔ چنانچہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه

(ایسے ہی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سمجھے بغیر اوس میں تفصیل دیکھئے)

اِنَّهٗ كَانَ فِيْ حَقِيْقًا ۝ بے شک میرا رب ایسے لطف و کرم کے لائق ہے۔

حل لغات : یہ حقیقت بد بننے بالفت سے ہے اور کہا جاتا ہے : تحفیت فی اکرامہ ای بالفت (میں نے
اس کے اکرام میں بالذکر کیا)۔

وَاعْتَزَلْكُمْ اور میں تجھ سے اور تمہاری قوم سے علیحدگی اختیار کرتا ہوں اس لیے کہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم پر
میری نصیحتوں کا اثر نہیں ہو گا۔ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اور میں ان سے دُوری اختیار کرتا ہوں جن کی تم عبادت

سہ : روح البیان، جلد ۵، صفحہ ۳۳۷ - طبع جدید۔

۷ : افسوس ہے کہ ابوطالب کے کفر کی تصریحات کے باوجود بعض لوگ اس کے ایمان کے ثبوت کے لیے کوشاں ہیں اور روح البیان
کی بعض وہ عبارات پیش کرتے ہیں جو انھوں نے محض نقل کے طور پر درج فرمائی ہیں اور ان کی اسن تصریح کو یاد کیجئے نہیں یا بعداً اس کو
نہیں سمجھتے۔ ۱۲۔

۸ : اضافہ از اوس ہی غفرلہ۔

کرتے ہو۔

ف: یہاں پر تدعون بخفی تعبداً ہے یہ

وَأَدْعُوا سِرِّيًّۙ اور اپنے رب تعالیٰ کو واحدہ لاشریک لہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی ادعوا بخفی اجد ہے۔

عَلَىٰ الْاَكُوْنِ بِدَعَا سِرِّيٍّ شَقِيًّا ○ میں اپنے رب تعالیٰ کی دعا سے ناامید نہیں ہوں یعنی میری دعا اور اس میں میری جدوجہد ضائع نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھے اس سے ناامید رکھا جائے گا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستوں کو بتایا کہ یہ تم ہو کہ تم اپنے مبودوں سے غائب و خاسر ہو س

حاجت ز کے خواہ کہ محنت جاں دا

بے بہرہ نگر دانہ از انعام غیم

ترجمہ: اس سے اپنی حاجت طلب کیجئے جو کسی وقت بھی اپنے حاجت مندوں کو محروم نہیں کرتا۔

سوال: ابراہیم علیہ السلام نے لفظ علیٰ فرمایا ہے اس میں تو صرف امید ہی کی جا سکتی ہے ذکر یقین؟

جواب: اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا لیکن تواضع کے طور پر علیٰ فرمایا اور ادب کو ملحوظ رکھا اور سمجھایا کہ اس بڑی بارگاہ میں ادب اور تواضع ضروری ہے۔

فَلَمَّا اعْتَرٰكَهُمْ وَصَا يَعْْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ جس وقت ابراہیم علیہ السلام ان سے اور ان کے مبودوں سے علیحدہ ہوئے یہے شام کی طرف ہجرت کر گئے۔

ف: تفسیر اشخ میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ارض المقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔

وَهَبْنَا لَاسْمٰعٰلَ وَيَعْقُوْبَ ۙ اور ہم نے اسماعیل اور یعقوب بن اسماعیل علیہما السلام عطا فرمائے لیکن جو نبی انھوں نے اپنے کافر رشتہ داروں سے علیحدگی اختیار فرمائی تو ہم نے انھیں اس کے عوض بچے عطا فرمائے۔

ف: ہجرت اور مفارقت عن الوطن کے بعد صاحبزادے مذکور پیدا نہیں ہوئے بلکہ اس ہجرت و مفارقت پر انھیں اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے:

فَنَبِّئْنَاهُمْ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الْعَالَمِينَ

سوال : یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا اسم گرامی کیوں نہیں لیا گیا ؟

جواب : چونکہ یہ دونوں اسحاق و یعقوب علیہما السلام الوالدین بنی اسرائیل ہیں۔ ان کے لیے صرف انہی حضرات کا ذکر فرمایا۔

جواب : چونکہ اسماعیل علیہ السلام صاحب فضیلت تھے اسی لیے انہیں مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا۔

وَكَلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا۔ یہ نہیں کہ ان کے بعض کو نبی بنایا اور بعض کو نہیں۔
- کلا جعلننا کا مفعول اول صرف تفسیر کے لیے فعل سے مقدم لایا گیا ہے۔ بہ نسبت ان کے بعض کے نہیں بلکہ ان کے بہ نسبت ان کے
ما سوا کے۔

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن مَّحْمَدٍ ۝ اور ہم نے انہیں دینی و دنیوی بھلائی اور ہر طرح کی رحمت سے نوازا جیسا کہ کسی کو رحمتوں
اور انفتوں سے نوازا جاتا ہے۔ - وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝ اور ہم نے ان کے لیے سچی زبان اور بلند بنایا۔
لسان صدق سے الثناء الحسن مراد ہے۔ اس لیے کہ لسان سے ہر وہ شے مراد ہے کہ جس سے کلام کا صدور ہوتا ہے۔ اس
کی اصناف سے اضافۃ الموصوف الی الصفۃ کے قبیل سے ہے یعنی لوگ ان پر فخر اور ان کی اچھی تعریف کریں گے۔
ف : یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہونے کا نتیجہ ہے جیسا کہ انھوں نے اپنی دعا میں کہا تھا :
واجعل لی لسان صدق فی الآخرین اور میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچی زبان بنا۔

مسائل شرعیہ : آیات سے چند اشارات کا اثبات ہوا :

① زمی و حسن خلق ہادی الی الحق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مٹنے والوں سے نرمی اور خوش خلقی سے پیش آئے اس لیے
کہ سخت کلامی لوگوں کو استفادہ و استفادہ سے محروم رکھتی ہے۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا کہ خوش خلقی سے پیش آیا کریں اگرچہ آپ کے
ساتھ کفار بھی گفتگو کریں۔ اس طریق سے آپ کو ابرار کے مراتب حاصل ہوں گے اس لیے کہ میں نے تقدیر میں لکھ
دیا ہے کہ خلیق کو میں اپنے عرش کے سایہ تلے بٹھاؤں گا اور خطیر القدس میں ٹھہراؤں گا اور اسے اپنی جوارِ خاص کا قرب عطا کروں گا۔
حضرت صاحب نے فرمایا ہے

گذشت مکرر کدی کلام خود را نرم

تراجیب حاصل ازیں آسائے دندانت

ترجمہ : نیری زندگی گذر گئی لیکن تو نے اپنی گفتگو نرم نہ کی۔ تجھے اس دندانے والی پکتی سے کیا حاصل ہوا۔

② متابعت حق : حضرت ابوالقاسم نے فرمایا کہ راہ حق تابعداری سے نصیب ہوتا ہے۔ جس کا بہت بڑا بلند مرتبہ ہے یعنی نبی
علیہ السلام کو، قرآن مجید کی اور جو ان سے کم درجہ ہے اسے رسول کی، اور جو ان سے کم ہے تو اسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اور جو
ان سے کم ہے تو اسے اولیاء و علماء و عارفین و مجتہدین کی اتباع لازمی ہے۔

طرق الی اللہ کا اسلم طریقہ اتباع میں ہے اسی لیے حضرت سہل بن عبد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس پر سخت ترین مشقت دوسرے کی اقتدا میں ہے اس لیے کہ نفس کو اس سے نہ راحت نصیب ہوتی ہے نہ سرور۔

(۳) عزلت (گوشہ نشینی)، حضرت ابوالقاسم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دنیا و آخرت میں ظاہری باطنی سلامتی چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ بڑے دوستوں سے علیحدگی اختیار کرے اور بڑے دوستوں سے علیحدگی آسان نہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے الحاج و زاری سے دعا مانگے کہ اسے بڑے دوستوں سے مفارقت اور جدائی کی توفیق بخشے بڑے دوستوں سے علیحدگی اس لیے ضروری ہے کہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔

نکتہ: عزلت (گوشہ نشینی)، خاموشی کا بہترین سبب ہے اس لیے کہ جو لوگوں سے دور ہوگا تو کس سے بات کرے کس سے کس سے بات کہی دکرے گا تو لازماً خاموشی اختیار کرنی پڑی۔

ف: گوشہ نشینی دو قسم کی ہے:

① عزلة المریدین بالاجسام عن الاغیاء یعنی محرم کا جسمانی طور پر غیروں سے علیحدہ رہنا۔

② عزلة المحققین، یہ وہ ہے کہ دل کو ان سے علیحدہ رکھے اس لیے کہ دل صرف علم الہی کا مرکز ہے اور بس اس لیے

کہ اسی علم سے عارف کو شاہدہ حق نصیب ہوتا ہے۔

ف: گوشہ نشینی سے لوگوں کے شر سے اپنی حفاظت یا اپنے منہ سے دوسروں کو بچانا مطلوب ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ افضل ہے اس لیے کہ اپنے اوپر بدگمانی کرنا بہ نسبت دوسرے پر بدگمانی کے بہتر ہے اور اس نیت سے عزلت ہو کہ کسی بہتر کی صحبت نصیب ہو کہ مجھے اپنے رب تعالیٰ کی صحبت نصیب ہو تو پھر دوسروں کے ساتھ صحبت کا کیا فائدہ۔ قاعدہ ہے کہ گوشہ نشین کا مجلس اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر کسی کو کیا خبر کہ اسے عزلت لینے صحبت ربانی سے کیا اسرار و رموز نصیب ہوتے ہیں عزلت سے صرف زبان کی خاموشی حاصل ہوتی ہے لیکن قلب کی خاموشی تو حاصل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ انسان اگرچہ گوشہ نشین ہو تب بھی اس کے دل پر غیر اللہ کے خیالات ضرور گزرتے ہیں اسی لیے اس پر لازم ہے کہ گوشہ نشینی میں سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی تمام خیالات کو مٹانے کی کوشش کرے اسی لیے سلوک میں گوشہ نشینی ایک اعلیٰ رکن کی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ گوشہ نشینی سے سادک سے بہت سے گندے اوصاف دور ہوجاتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے گوشہ نشین صاحب یقین مع اللہ ہو گئے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب دل سے غیر اللہ کے تصورات و خیالات مٹ جائیں۔

ف: ہجرت بھی گوشہ نشینی کی ایک قسم ہے کہ اس سے انسان کو الشرائع کی شرارت سے حفاظت نصیب ہوتی ہے لیکن خوش بخت وہ انسان ہے جو صرف رضائے الہی کے پیش نظر ہجرت کرتا ہے ایسے انسان کو دنیا و آخرت میں مکرم بنایا جاتا ہے۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ ہجرت و خلوت و عزلت اور ہر قسم کی عبادت میں رضائے الہی کو مد نظر رکھے۔

حضرت صائب نے فرمایا ہے (بقیہ صفحہ)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ
 الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ
 إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ
 مَرْضِيًّا ۖ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۖ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۖ أُولَٰئِكَ
 الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ ۖ وَوَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذْ اتَّخَذُوا عَلَيْهِمْ أَيَّتُ الرَّحْمَنِ خُزُوًا سَجْدًا ۖ وَبِمَكِّيًّا ۖ
 فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ
 وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُنْقَلُونَ
 فِيهَا فِي مَرْجِلَيْنِ ۖ إِنَّهُمْ فِيهَا مُتَنَبِّئُونَ ۖ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا رِزْقُهُمْ
 فِيهَا يَكْرَهُونَ ۖ وَعِشْيَانٌ ۖ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۖ وَمَا نَسْكُلُ إِلَّا
 بِالْمَعْرِتِ ۖ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ ۖ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۖ رَبُّ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ذَا الْعَرْشِ ۖ وَالصَّالِحِينَ يَدْعُوهُ ۖ وَهُوَ سَمِيعٌ ۖ

ترجمہ : اور کتاب میں موسیٰ (علیہ السلام) کو یاد کیجئے بے شک وہ برگزیدہ تھا اور نبی خبریں بتانے والا پیغمبر تھا اور ہم نے اسے طور کی داہنی جانب سے ندا دی اور اسے اپنا راز بتانے کے لیے قریب کیا اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے بے شک وعدے کا سچا اور غیب کی خبریں بتلانے والا رسول تھا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم کرنا تھا اور وہ اپنے رب کا پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادريس (علیہ السلام) کو یاد کیجئے، بے شک وہ بہت زیادہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھالیا۔ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا غیب والوں میں سے آدم (علیہ السلام) کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ اور ابراہیم و یعقوب (علیہما السلام) کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راستہ دکھایا اور چن لیا۔ جب ان پر رحمن کی آیات پڑھی جائیں تو گر پڑتے سجدہ میں اور روتے تو ان کے جانشین نا اہل سمجھوں نے نمازیں ضائع کیں اور اپنی خواہشات کی اتباع کی تو وہ حقیر تب دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور وہ ہمیشہ کی رہائش کے باغات ہیں جن کا رحمن نے غیب میں اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا بے شک اس کا وعدہ ضرور آئے گا اور اس میں کوئی لغو بات نہیں گے مگر سلام۔ اور اس میں ان کے لیے صبح و شام رزق ہے یہ وہ بہشت ہے جس کا وارث اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔ اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے

حدیث قدسی شریف : اخلاص میرے اور میرے بندے کے درمیان ایسا راز ہے جس میں ملک مقرب کو گنجائش ہے نہ نبی مرسل کو۔ اور میں خود مخلصین کے قلوب کا، صفات جمالی و جلالی سے متولی ہوتا ہوں۔

مسئلہ : حقیقت یہ ہے کہ عبادت صرف مخلصین کی مقبول ہوتی ہے اور بس۔ کما قال تعالیٰ :

وَمَا أَعْبُدُ إِلَّا إِلَهًا مَخْلُصِينَ لَهُ الدِّينَ۔

ف : مخلصین کے اخلاص کے چند مراتب ہیں۔ اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کا دریا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وصال کے لیے اس کے نام پر وجود کو خرچ کرے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے لیے ان کے وجود کو فانی کر کے اپنے وجود کے لیے باقی رکھے۔

وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝ يُبَيِّنُ لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَلِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝

انص و اعلیٰ ہے لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے ترتیب یونہی تھی جیسے ہم نے بتائی۔ اس لیے پہلے رسول اور پھر نبی کہا۔

ف : فقیر (محقق) کہتا ہے کہ اگرچہ توجیہ مذکور صحیح ہے لیکن یہاں پر آیات کے فواصل کی وجہ سے لفظ نبیہ کو مؤخر کیا گیا ہے۔

وَنَادَيْتُكَ مِنَ الْجَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَنِ۔ طُور، مصر و مدین کے درمیان ایک پہاڑ ہے۔ الایمن۔ ضد الایسوی یعنی

دائیں جانب۔ یہاں پر الجانب مہذوف کی صفت ہے یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دائیں جانب سے پکارا۔

سوال : تم نے موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب کہاں سے نکالی ؟

جواب : چونکہ پہاڑ کا نہ دایاں ہے نہ بایاں۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کا نام کہنا پڑا۔ یا اس کا منہ یہ ہیں کہ ہم نے اسے اس مبارک جانب سے پکارا جو زمین کے علاقہ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ کے پکارنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی جانب سے کلام متمثل ہو کر سنی گئی۔

ف : جلالین شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو واپس جا رہے تھے تو درخت سے موسیٰ علیہ السلام کی دائیں جانب سے آواز آئی :

وَقَدْ بَيْنَا نَجِيًّا ۝ تَقَرَّبَ وَتَشَرَّفَ، ہم وزن اور ہم معنی ہیں۔

اہل عرب کہتے ہیں :

تَقَرَّبَ الْمَلِكُ لِلْمَنَاجَاةِ۔ یعنی فلان کو بادشاہ نے اپنی رازداری کے لیے قریب کیا اور اپنی محبت کا اسے شرف بخشا۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرشتہ کی وساطت کے بغیر حکام ہونے کا شرف بخشا۔ درآنحالیکہ وہ میرے ساتھ گفتگو کرنے والے تھے۔ نجیب یعنی صاحبیا۔ یہ نادینہ کی کسی ایک ضمیر سے حال ہے۔ المناجاة یعنی راز کہنا۔

(کذا فی التہذیب)۔

کہا جاتا ہے، ناجاة مناجاة۔ ای ساری یعنی اس کے ساتھ راز کی بات کی۔ (کذا فی القاموس)

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ شَرِّ حَمِيمَتِنَا، ہم نے اپنی رحمت و رافت کی وجہ سے بنایا۔ اَخَاكَ هَارُونَ نَبِيًّا ۝ اس کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اَخَاهُ دُھبْنَا کَا مَفْعُول ہے اور ہارون۔ اَخَا سے عطف بیان کیا ہے۔ نبیا، ہارون سے حال ہے۔ ہارون کو اس لیے نبی بنایا تاکہ وہ موسے علیہ السلام کے وزیر اور مدین و مددگار رہیں جیسا کہ موسے علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا:

”وَجْعَلْ لِي ذَرِيْرًا مِّنْ اٰھلِيْ“ (اور میرے گھروالوں ہی سے میرا وزیر بنا)۔

اس لحاظ سے ہبۃ اپنے ظاہری منہ پر ہوگا جیسے دُھبْنَا لَہُ اسحاق و یعقوب، میں اپنے ظاہری منہ پر ہے اس لیے ہارون علیہ السلام موسے علیہ السلام سے سن میں بڑے تھے اسی لیے اس سے معاونت و وزارت کا منہ موزوں ہے۔
ف: صاحب کشف الاسرار نے لکھا ہے کہ موسے علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی روش و کشش ایک طرح تھی۔ ولما جاء موسىٰ في كَشَشٍ کا و قریبہ نجیٰ میں ان کی روش کا بیان ہے۔ ساکک جب تک کشش میں ہوتا ہے وہ خطرات میں ہوتا ہے جب اسے روش نصیب ہوتی ہے تو خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے یعنی سلوک میں تفرقہ ہوتا ہے اور جذب میں جمیعت۔

ۛ

بانو رومی بے حاصلی چوں اُوکشدت واسلی

رفق کجا بردن کجا این سہرہ بانیت این

ترجمہ: جب اپنے خیال پر چلو گے بے حاصل رہو گے جب اس کی کشش کے مطابق زندگی بسر کرو گے حاصل ہونے لگے اپنا جانا اور ہے ان کا لے جانا اور۔ یہ ایک امر ارہانی ہے۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

ساککان بے کشش دوست بہائے زمسند

ساہاگرچہ دریں راہ تنگ و پوی کنند

ترجمہ: ساکک دوست کی کشش کے بغیر منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے اگرچہ وہ اس راہ کو ہزاروں سال طے کریں۔

”تاویلات نجیہ میں ہے کہ دُھبْنَا لَہُ من رحمتنا اَخَاكَ هَارُونَ نَبِيًّا“ سے ثابت ہوا کہ نبوت کبھی نہیں بلکہ یہ علیات الہی سے ہے وہ جسے چاہے نبوت عطا فرمائے اور جسے چاہے رسالت سے نوازے یہ اس کا فضل و کرم ہے اس میں بندوں کے کسب و اجتہاد کو کسی قسم کا دخل نہیں۔ اگرچہ کسب و اجتہاد بھی علیات الہی سے ہیں یہ بھی اس کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ (مہر زانی نبوت کو بھی کسی کہتے ہیں)

اس میں اشارہ ہے کہ موسے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت

ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ بڑا قرب اور قبولیت حاصل تھی کہ آپ کی شفاعت سے حضرت ہارون

علیہ السلام کو رسالت و نبوت نصیب ہوئی اور حضرات انبیاء و رسل علیہم السلام کو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا محتاج بنایا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

الناس يحتاجون الى شفاعتي حتى ابراهيم سب کے سب میری شفاعت کے محتاج ہیں یہاں تک کہ

(علیہ السلام) ابراہیم علیہ السلام بھی ۔

اے اللہ تعالیٰ! ہمیں ان لوگوں سے بنا جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی استعداد رکھنے والے ہیں اور قیامت میں ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ عنایت فرما۔ (آئین)

وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ آنحضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اپنے والد گرامی اور بھائی اسحاق علیہ السلام کے ذکر سے عیدہ بیان کرنے میں اشارہ ہے کہ وہ بہت بڑے بالکال نبی تھے یعنی اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو قرآن سے اپنے دادا اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنائیے ۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ۔ اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے ساتھ صادق الوعد تھے ۔ الودع کسی کو نفع پہنچانے سے پہلے خبر دینا۔ چونکہ اسماعیل علیہ السلام کو اسی وصف میں شہرت تھی اسی لیے اسی وصف سے انھیں یاد کیا گیا۔ اگرچہ دوسرے حضرات بھی اس وصف سے خالی نہیں تھے لیکن چونکہ اسماعیل علیہ السلام اس وصف کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اسی لیے انھیں اس وصف کی خصوصیت بخشی گئی۔

حکایت : حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کسی جگہ پر ملنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ آپ اس کے لیے وہیں پر ایک سال تک انتظار کرتے رہے۔

ۛ

نیت بر مردم صاحب نظر

مورتے از صدق و وفا خوب تر

ترجمہ : صاحب نظر کے نزدیک مدق و وفا سے اور کوئی بہتر عمل نہیں ۔

ان کے صادق الوعد ہونے کی قرآنی دلیل کافی ہے کہ ذبح کے وقت والد گرامی سے مبر کا وعدہ کیا تو اسے پورا کر دکھلایا ۔

کہا قال تعالیٰ :

سَنَجِدُ فِي أَنْشَاءِ اللَّهِ مِنَ الصَّابِرِينَ ۔

آیت میں وعدے کے ایثار کی ترغیب دی گئی ہے لیکن یاد رہے کہ وعدے کا ایثار نیت پر موقوف ہے یعنی جس نے مسئلہ وعدہ کے وقت عزم بالجزم کیا ہو کہ اس کا ایثار ضرور کرے گا اگر بعد میں کسی مجبوری سے پورا نہ ہو سکا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے

حدیث شریف حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 ”جب کوئی اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت میں ہے کہ ایفاء کرے گا لیکن مجبوری سے پورا نہ ہوا تو
 گنہگار نہ ہوگا۔“

مسئلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف اس معنی پر فرمائی کہ وہ وعدہ پر پورے اترتے تھے۔ اس سے ہر اس شخص کی بھی
 تعریف ہے جو وعدہ کا ایفاء کرتا ہے اور وعید اس میں شامل نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو ڈراتے دھمکاتے اور پھسے
 اسے پورا کرنے کا مامور یا مدد دہ جو بکر عتلاً و شراً اسے رک جانا لازمی ہے۔ اس لیے کہ کفایت و مضرات کی کوئی تعریف نہیں بلکہ
 خیرات و مناسبات پر مدح ہے۔ اسی قانون کے تحت علماء نے اختلاف فرمایا کہ خلف الوعید علی اللہ جائز ہے یا نہیں۔ (مصرحہ
 الامام الواصل فی الویسا تحت قولہ تعالیٰ : ومن یقتل مؤمناً متعمداً۔ الخ (سورۃ نساء))

(بقیہ حاشیہ سو گزشتہ)

۱۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وعدہ کرتے وقت ”انشاء اللہ“ کہہ دیتے ہیں حالانکہ اس وقت ان کی نیت وعدہ پورا کرنے کی نہیں
 ہوتی تو یہ سخت گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام شرمناک کرنا ہے۔ ۱۲۔

(حاشیہ صفحہ ۱۷۱)

۲۔ یہاں پر خلف الوعید جواز و عدم جواز کی تفصیل ضروری ہے کیونکہ ہمارے دور کے معتزلہ اللہ تعالیٰ کے لیے امکان کذب پر زور
 لگاتے اور اس کے جواز میں بڑے دلائل قائم کرتے ہیں۔ ان کے دلائل میں ایک دلیل خلف الوعید بھی ہے اور اپنے دعوے میں علماء
 اہل سنت کی جواز کی عبارات پیش کرتے ہیں ہم اس کی توضیح کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دیں۔

یاد رہے کہ اگر خلف وعید مجازی مراد ہو جو عفو اور درگزر سے عبارت ہے تو ہم اس کے قائل ہیں۔ بلکہ تمام اہل سنت اس کے جواز
 بلکہ وقوع پر متفق ہیں صرف معتزلہ کو اس سے انکار ہے چنانچہ علامہ شہاب الدین خفاجی مصری نسیم الریاض اور علامہ علی قاری شرح شفا
 میں مسئلہ خلف وعید کو اہل سنت کا اتفاقی قرار دیتے ہیں اور اس میں اختلاف کو صرف معتزلہ کی طرف منسوب کرتے ہیں :

”الموعید لا يجوز تخلفه عند المعتزلة لقولهم بانہ يجب علی اللہ تعالیٰ تعذیب المعاصی“
 (نسیم الریاض، جلد ۲، ص ۵۷۰ و شرح شفا جلد ۲ ص ۵۳۲) کہ خلف وعید معتزلہ کے نزدیک جائز نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نافرمان کو سزا
 دینا خدا کے لیے واجب ہے۔

اس سے ثابت ہوا کہ بعض متکلمین جس خلف وعید کے قائل ہوتے ہیں حقیقتاً وہ خلف نہیں بلکہ اس پر خلف کا اطلاق محض مجازاً
 کیا گیا ہے مثلاً مجوزین خلف اس آیت سے استدلال کرتے ہیں :

ان الله لا یغفر ان یشرك به یمغفر ما دونه من الذنوب لمن یشاء ان یمغفر ما دونه من الذنوب لمن یشاء ان یمغفر ما دونه من الذنوب

حدیث شریف اور مسئلہ شرعیہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی سے کسی کا رخصت کا وعدہ کرے تو اسے پورا کرے اگر کسی کو ڈرنے و دھمکانے کا وعدہ کرے تو اسے اختیار ہے۔ اگر اس میں شرعاً بھلائی ہے تو پورا کرے ورنہ نہ۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

دون ذالک لمن یشاء علاوہ اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔

یہ تیسرے خلف نہیں اس وجہ سے کہ خلف و عید کی تفریق اس پر صادق نہیں آتی جو کہ خلف و عید کے معنی میں کسی منہ کے وعدہ کا خلاف کرنا، یہاں نہ تو وعدہ ہے کہ فلاں شخص کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا۔ اور نہ یہ فرمایا کہ ہم نے فلاں شخص کو عذاب دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب اس کو عذاب نہ دیں گے۔ پس معلوم ہوا کہ اس پر سنگین کا اطلاق خلف کرنا محض مجازاً ہے جس کی مثال قرآن پاک میں موجود ہے۔ قال اللہ تعالیٰ: جزاء سیئة سیئة مثہا یعنی برائی کا بدلہ برائی ہے۔ اسی کی مثل یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی برائی کا حکم نہیں کرتا۔ اب اگر سیتہ کو اپنے ہی معنی میں رکھا جائے تو لازم آئے گا کہ (معاذ اللہ) اللہ تعالیٰ بھی برائی کا حکم کرتا ہے تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔ پس جس طرح یہاں جزاء سیتہ پر سیتہ کا اطلاق کیا گیا ہے اسی طرح سنگین نے اس پر خلف کا اطلاق مجازاً کیا ہے، پس معلوم ہوا کہ بعض سنگین اس معنی متنازع میں ہرگز خلف و عید کے قائل نہ تھے۔ اور اگر خلف و عید اسی کو کہا جائے تو ہم کو اس سے انکار نہیں بلکہ ہم تو اس کے وقوع کو مانتے ہیں۔

ف خلف و عید یعنی عنو و کرم ہم نے اس لیے لیا ہے کہ موجودہ دور کے معتزلہ ایسی عبارات دکھا کر خلف و عید کا اثبات کر کے امکان کذب کی دلیل ٹھہرا لیتے ہیں حالانکہ خلف و عید اور خلف و عید میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ”خلف و عید یعنی کسی کے انعام کا وعدہ کر کے خلاف کرنا اور خلف و عید یعنی کسی منہ کا وعدہ کر کے خلاف کرنا۔“

خلاف و عید کے متعلق ہم نے عرض کر دیا کہ محققین اگر قائل ہیں تو عنو و کرم کے مجازی معنی میں لے کر لیکن خلف و عید کا قائل تو کوئی بھی نہیں نہ محققین نہ مجازاً۔ اور خلف و عید کا خلف و عید پر قیاس بھی محدود شش ہے اس لیے کہ

① قائلین خلف و عید کے مجازین نے کہا کہ یہ تو اس کا کرم ہے اور بعض محققین نے فرمایا کہ خلف و عید انشاء ہے یعنی وعدہ سے مقصود انشاء سے تخلف و تہدید ہے اخبار مطلوب نہیں اس صورت میں سرے سے احتمال کذب کا عمل ہی نہ رہا چنانچہ صاحب مسلم الثبوت نے جب یہ کہا کہ ایعاد اللہ تعالیٰ خیر صادق قطعاً خدا تعالیٰ کی وعید خبر صادق اور یقینی الوقوع ہے اس میں خلف محال ہے کیونکہ خبر کے خلف سے کذب لازم آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے تو علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اس لزوم سے بچنے کے لیے وعید کو خبر تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے اسے انشاء ٹھہرایا ہے کیونکہ انشاء میں کذب کا احتمال نہیں ہوتا لہذا کذب باری لازم آئے گا چنانچہ فرماتے ہیں:

الایعاد لیس خبراً بل انشاءاً والمقصود منه الاخذ ارباب الخویف کشف المہم شرح ص ۹۸ یعنی وعیدت

ف: جو شخص کو ڈرانے دھمکانے کا وعدہ کرے اگر اسے ذکر سے تو بچائے عیب اور خلاف وعدہ کے اس کی مدح کرتے ہوئے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

الیہ بشر نہیں بکر انشاء ہیں جس کا مقصد انا دار تو خلیف ہے۔

(۲) خلف وعید کو امکان کذب کا مقیاس علیہ کہنا اس وجہ سے صحیح نہیں ہو سکتا کہ خلف وعید کرم اور امکان کذب نفی کو کرم کی فرع کہنا اور اس پر قیاس کرنا کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے اہل سنت کا مذہب ان اخراجات سے ہموار و منزه ہے۔

(۳) خلف وعید انشاء ہے اور امکان کذب ہمیشہ خبر ہی میں ہوتا ہے تو اخبار کا قیاس انشاء پر کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے اگر زمین کا آسمان پر اور پانی کا آگ پر اور ہوا کا مٹی پر قیاس کرنا جائز ہو تو یہ بھی جائز ہو گا۔

ف: مجوزین کے نزدیک خلف وعید برسنے عفو در گزر بھی مسلمانوں سے ہی مخصوص ہے کفار کے حق میں وہ بھی خلف کے قائل نہیں ہیں چنانچہ شامی میں ہے:

الاشبه ترجع جواز الخلف في الوعيد في حق المسلمين خاصة دون الكفار۔ (۱ ج ۱ ص ۱۸۸)

کے حق میں کافروں کے حق میں نہیں ہے۔

کل روز قیامت جو لاکھوں بلکہ کروڑوں گنہگاروں کی بخشش ہوگی اسے خلف وعید کے تحت عفو و کرم سے تعبیر کیا جائے گا۔ (خافم) سوال: کفر و شرک کے لیے اس خلف وعید کا سلسلہ کیوں سدود کر دیا گیا حالانکہ اسے بھی عفو و کرم کے زمرہ میں شامل ہونا چاہیے؟

جواب: آیات وعید عفو و مغفرت کی آیات سے مخصوص و متعین ہیں لیکن جس طرح وعید میں آیتیں وارد ہیں اسی طرح عفو و مغفرت میں بھی ہیں تو ان کے ملانے سے یہ منہ قرار پاتے ہیں کہ ان میں ہم صاف نہ فرمایاں گے وہ مزا یا میں گئے چنانچہ شرح عقاید میں فرماتے ہیں:

وقد كثرت النصوص في العفو في حصص المذنب المعفور عن عموما الوعيد (ص ۱۲۱ مری) وعید سے مخصوص و مستثنیٰ رکھا جائے گا۔

یعنی وعید کا عموم، مخصوص عذر البعض ہے یہی خلف وعید ہے اکابر و دیوبند امکان کذب کو جس کی فرع فرما رہے ہیں ان سر بھروں سے کوئی پوچھے کہ کیا آج تک کسی عاقل نے بھی مخصوص عذر البعض کو کذب یا کذب کا مقیاس علیہ کہنا ہے؟ سلم الثبوت ہی اٹھا کر دیکھ لی جوتی فرماتے ہیں:

ان الایعاد في كل لامه تعالى مقيد بعدم العفو۔ کلام اللہ تعالیٰ میں وعید عدم عفو سے مقید و مشروط ہے۔

(۲۵ ج ۱)

نبرا کس ۲۳۱ و میاوی ۲ ج ۶ میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ وعیدیں مشروط بعدم عفو ہیں علامہ فہرستیں الدین خیالی رحمہ اللہ

(بقیہ صفحہ نمبر ۱۷۴)

اس کے فضل و کرم کی داد و بینی چاہیے۔

۷

واخی اذا او عدتہ او وعدتہ

لخلف ایعادی ومنجز موعدی

ترجمہ : بے شک جب میں کسی کو ڈراتا یا وعدہ کرتا ہوں تو ڈرانے کے وعید کے تو خلاف کرتا ہوں لیکن وعدہ پر پورا اترتا ہوں۔

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

ما دام الایام والالیالی تو یہاں تک بھی فرما رہے ہیں کہ کریم کے کلام میں وعید کے ساتھ عدم غنو کی تخصیص یا تقلید اگر کچھ تصریح نہ بھی ہو تب بھی اس کے قرینہ کرم سے اس کی وعید عدم غنو سے مشروط و مقید ہے۔ ملاحظہ ہو :

ان الکودیم اذا اخبر بالوعید فاللائق بشانہ
ان یمتی اخباراً علی المشیۃ وان لم یمصرح
بذلک بغلاف الوعد فلا کذب ولا تبدیل -
(شرح العلامۃ النبی الی مصری ص ۱۲۱)
(یعنی خلف وعید کا مطلب یہ ہے کہ) کریم جب وعید کی
خبر دے تو اس کی شان کے ہی لائق ہے کہ اپنی خبر وعید کو
مشیت پر مبنی فرمائے۔ اگرچہ اپنے کلام میں اس کی تصریح
نہ کرے وعدہ کے برعکس تو اس خلف میں نہ کذب ہے

اور نہ بات بدلنا۔

یہ ہے خلف وعید کا تصور جس سے نہ تو مجوزی پر امکان کذب کے قول کا الزام عائد ہوتا ہے اور نہ ہی متقیین کو وعید کے باوجود
درگزر کا حذر۔

نتیجہ : ثابت ہوا کہ خلف وعید غنو و کرم کے ضمن میں ہے اور عرب میں خلف وعید بمعنی غنو و کرم نہ صرف عام مستعمل ہے بلکہ مدح و
سائنس میں بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہتے ہیں سے

نبئت ان رسول اللہ او عدنی

و العفو عند رسول اللہ مأمول

ترجمہ : مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وعید فرمائی (قتل کی دھمکی دی) ہے اور معاف فرمانے کی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امید کی جاتی ہے۔

نیز جب حضرت کعب تائب ہو کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی سے رطب اللسان ہوئے نہ صرف یہ کہ حضور نے اسے
(بقیہ صفحہ ۱۷۵)

اور کسی نے فرمایا ہے

اذا وعد السواء فحجز وعدا

وان ادعد المضراء فالعقل مانعه

ترجمہ: جب غرض کن وعدہ کرے تو اسے چاہیے کہ پورا کرے اور جب دیکھ بیچنا ہے کہ وعدہ کرے تو عقل اس کے پورا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

ف: یہ یحییٰ بن معاذ نے خوب فرمایا کہ وعدہ وعید ہر دونوں سنی ہیں وعدہ حقوق العباد سے ہے کہ جیسے کیا اسے پورا فرمائے گا اور وہی اس لائق ہے کہ پورا فرمائے اور وعید اس معنی پر سنی ہے کہ اس نے بندوں سے فرمایا کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا اگر بندوں سے خلاف درزی ہوگی تو وہ چاہے تو معاف فرما دے چاہے تو گرفت کرے اس لیے کہ یہ اس کا اپنا سنی ہے اور اس کے لائق ہے عفو و کرم کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ (کذا فی شرح العقد للجمال الدوائی)

وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اور وہ (اسماعیل علیہ السلام) رسول تھے اس لیے کہ انہیں ان کے والد ماجد کی زندگی میں ہی جرم عمالتہ اور ین کے علاقہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔

ف: قاصر میں ہے کہ جُزْءُهُمْ مُنْفَعِدٌ ین کے ایک قبیلہ کا نام ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا۔ تَبَيَّنَا نبی یعنی اللہ تعالیٰ سے خبر دیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے دین پر تھے۔ ان کے ہاں باجماع العلماء نبی کتاب نازل نہیں ہوئی، ایسے ہی لوط و اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کا حال ہے۔

(تقیہ صفحہ گذشتہ)

معاف کیا اور اپنی وعید سے درگزر فرمایا بلکہ اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ (الاصابہ، ج ۲، ص ۲۴۹ و اسد الغابہ، ج ۲، ص ۲۴۱)

اس طویل بحث کے بعد اہل علم کو یقین ہو گیا ہے کہ حلف وعید پر خلف وعدہ کا قیاس کر کے امکان کذب ثابت کرنا سفاہت و حماقت ہے، ورنہ ہمارے اہل متقدمین و متاخرین میں سے کئی خلف وعید کے حقیقی معنی کا قائل نہیں۔

چنانچہ طبرہ میں ہے:

حاشا للہ ان یراد بجواز الخلف فی الوعد
یعنی حاشا للہ خلف وعید جائز ہونے کے یہ معنی نہیں کہ اللہ
ان لا یقنع عذاب من اراد اللہ الاخبار یعدا بہ
تعالیٰ نے جس کے عذاب کی خبر دینی چاہی اس کا عذاب
فاتہ محال علی اللہ تعالیٰ قطعاً۔ (سبحان السمری)

مزید تفصیل و تحقیق اعلیٰ حضرت امام اہلسنت سیدی شاہ احمد رضا خاں قدس سرہ کی کتاب "سبحان السجود" میں پڑھیے۔

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَكَ اوردہ اپنے اہل خاص سے حکم فرماتے۔ اس سے وہ اقارب مُراد ہیں جو رشتہ ولادت و زوجیت سے اتصال رکھتے ہوں اور عام رشتہ بھی مُراد ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر وہ انسان جسے دینی دعوت دیکھائے اور وہ بھی ان کی قوم کے لوگ تھے لیکن پہلا معنی زیادہ موزوں ہے کیونکہ پہلے انسان کو اپنی اصلاح ضروری ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی جو اس کے رشتہ نسب میں قریب تر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَاصْذَرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

اور فرمایا:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ.

اور فرمایا:

فَوَاللَّغْوِمْ وَأَهْلِيكُمْ نَسَاءً

کیونکہ ان کی اصلاح سے کل زمانہ کی اصلاح ہوگی اس لیے کہ خیر و صلاح میں لوگ ان کے طریقہ پر چلیں گے۔ بِالصَّلَاةِ۔ نماز جگہ عبادات بدنیہ سے اشراف ہے۔ وَالزَّكَاةِ اور عبادات مالیہ میں سے زکوٰۃ الفضل ہے۔ ف: اس میں اشارہ ہے کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنے پرانے کی اصلاح کرے اور انھیں فوائد دینیہ پر لگائے۔

۷

اے صاحب کرامت شکرانہ سلامت

روزے تفقدی کن درویش بے نوا را

ترجمہ: اے صاحب کرامت شکرانہ سلامتی یہ ہے کہ دولت مندی کے دوران بے نوائی کے ساتھ احسان و مروت کر۔

وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا اوردہ اقوال و افعال و احوال میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان تھے۔ جلال میں ہے کہ وہ طاعت الہی پر قائم تھے۔

اے مرد اکرت رشتہ دلبر باید

آن باید کرد ہر چہ او فرماید

گر گوید خون کرتے کو از چہ سبب

فرگوید جان بدہ بگو کہ ناید!

ترجمہ: اے بارے بگڑ مجھے دلبر کی رضا مطلوب ہے تو وہ عمل کر جو وہ فرمائے۔

اگر وہ خون چاہے تو کہیں سبب مت پوچھ نہ اوردہ جان مانگے تو نہ کہہ کہ وہ میرے بس میں نہیں۔

انمول موتی، ایک بزرگ نے فرمایا کہ میرے ہاں چند مہمان تشریف لائے جنہیں میں نے سبھا کر وہ اہمال ہیں میں نے عرض کی مجھے بہترین وصیت فرمائیے۔ انھوں نے فرمایا کہ ہم چھ باتیں بتاتے ہیں:

- ① جو نیند کا خوگر ہو وہ رقت قلبی کی امید نہ رکھے۔
- ② بسیار خوری سے شب بیداری سے ہاتھ دھونا ہے۔
- ③ ظالم کی صحبت سے دین کی استقامت نصیب نہ ہوگی۔
- ④ کذب و نصیبت کی عادت سے عاثر خراب ہوتا ہے۔
- ⑤ لوگوں کے ساتھ غلط سے عبادت کی لذت نصیب نہ ہوگی۔
- ⑥ جو لوگوں کی رضا کے واسطے ہوا سے رضائے الہی سے محروم ہونا پڑے گا۔

صوفیانہ فائدہ مطلق پسندیدہ وہ کامل انسان ہے جو حج کمالات کا جامع اور جمیع اشیاء و صفات کے حقائق کا محیط ہے جو ان مراتب میں کم درجہ ہے وہ پسندیدگی میں بھی کم تر ہے ایسے ہی حال کی کمی کا حال ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اہل رضا و یقین اور سکون و تسکین والوں سے بنائے۔ (امین)

تفسیر عالمائے **وَ اذْكَرْ فِي النَّاسِ كِتَابَ اِذْ رَفِئِ** اور ایں علیہ السلام نوح علیہ السلام کی جد کے باپ تھے کیونکہ نوح علیہ السلام "لک" کے بیٹے وہ متوشلح کے اور وہ انخوخ کے اور انخوخ اور ایں نبی کا نام ہے، اور وہ یرد کے بیٹے اور وہ مہلایل کے اور وہ انوش اور وہ شیمث علیہ السلام کے بیٹے تھے اور شیمث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ان کی اولاد کے بعد آدم علیہ السلام ایک سو سال زندہ رہے۔ (گدافی روضۃ الخطیب)

ف: کاشفی نے لکھا کہ جامع الاصول میں ہے کہ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی وفات کے سو سال بعد پیدا ہوئے۔

ادریس علیہ السلام کی ایجادات

- ① کھیل
- ② میزان - دول اور ناپ، کے وضع ادریس علیہ السلام ہیں۔
- ③ ہتھیار کے جوہر بھی آپ ہیں۔
- ④ سب سے پہلے جہاں فی سبیل کا طریقہ ادریس علیہ السلام نے شروع فرمایا۔
- ⑤ آپ نے بنی قابیل کو قیدی نیز
- ⑥ غلام بنایا گویا یہ طریقہ بھی ان کا ایجاد کردہ ہے۔
- ⑦ قلم سے لکنا آپ نے شروع فرمایا۔

- ۸ علم حساب آپ سے شروع ہوا۔
 ۹ نجوم کے فن کی ایجاد بھی آپ نے کی۔
 ۱۰ کپڑا اسی کرپینا آپ نے ایجاد کیا ورنہ آپ سے پہلے لوگ چمڑا پہنتے تھے۔
 ۱۱ روٹی سے کپڑا تیار کرنے کا آغاز آپ نے فرمایا۔
 ادویس - درس سے مشتق ہے اور 'ادریس' غیر منصرف ہے اور ممکن ہے کہ اس لغت کو یہی منہ قریب ہے اور آپ کا لقب ادریس اسی لیے ہے کہ آپ درس بکثرت دیتے۔

مروی ہے کہ آپ پتریں صیغے نازل ہوتے۔
 اِنَّهٗ كَانَ صِدِّیْقًا بے شک وہ ہر حال میں اپنے اوپر صدق و صفائی کو لازم کرنے والے تھے۔ نَبِیِّتًا یہ
 کان کی دوسری خبر اور پہلی خبر کی مختص ہے کیونکہ ہر صدیق نبی نہیں ہوتا۔
 ہر نبی کی اعلیٰ منزل رسول کی ادنیٰ منزل کے برابر ہوتی ہے۔ ہر صدیق کی اعلیٰ منزل نبی کی ادنیٰ منزل اور ہر مومن کی اعلیٰ منزل صدیق کی
 ادنیٰ منزل کے برابر ہوتی ہے۔

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِیًّا اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھالیا مفسرین نے فرمایا اس سے پوچھا آسمان مراد ہے۔
 حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج آدم علیہ السلام کو آسمان دنیا
 پر اور یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کو دوسرے آسمان پر اور یوسف علیہ السلام
 کو تیسرے آسمان پر اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان پر اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر اور
 ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر دیکھا۔
 چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، علاوہ کرام نے فرمایا کہ اس وقت چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے
 ساتھ زندہ ہیں :

- ① عیسیٰ علیہ السلام
 ② ادریس علیہ السلام
 ③ خضر علیہ السلام
 ④ ایسا علیہ السلام زمین پر (کذابی بحر العلوم)

کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ ادریس علیہ السلام کے آسمان پر
 اٹھائے جانے کا قصہ اٹھائے جانے کی مختلف روایات ہیں منجملہ ان کے ایک یہ
 ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن ادریس علیہ السلام کو سورج کی گرمی نے ستایا تو عرض

کی الٰہی علیین باوجودیکہ سورج مجھ سے کوسوں دور ہے لیکن اس کی گرمی سے میں جان بلب ہو رہا ہوں تو پھر اس فرشتہ کا کیا حال ہوگا جو اس کے بالکل قریب ہے پھر اس فرشتے کے پیسے دعا فرمائی کہ اسے پروردگار! اس فرشتے سے سورج کی گرمی کم فرما اور اسے اپنی عنایت کے سایہ میں محفوظ رکھنے

از تاب آفتاب حوادث چہ غم خور
آزاکر سائبان عنایت پناہ اوست

ترجمہ: آفتاب حوادث کی گرمی سے اسے کیا غم جو اللہ تعالیٰ کے سائبان عنایت کی پناہ میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور دوسرے روز فرشتے مذکور پر شدت گرمی آفتاب کا حملہ نہ ہوا لیکن اس کے سبب سے بے خبر رہا۔ بارگاہ ایزدی میں دعا کی اور آگاہی کا عرض کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے ادریس علیہ السلام نے تیرے لیے دعا کی ہے میں نے اس کی دعا قبول کی اسی وجہ سے تجھ سے آفتاب کی گرمی اٹھالی گئی ہے۔ فرشتے نے استدعا کی کہ مجھے ادریس علیہ السلام کی زیارت کی اجازت بخش دی۔ چنانچہ وہ فرشتہ زمین پر ادریس علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا اور ادریس علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آسمان پر سے چل چنانچہ فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر سورج کے قریب پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ عزرائیل علیہ السلام سے پتہ کیجئے کہ میری زندگی کے باقی کتنے لمحات رہ گئے ہیں۔ عزرائیل علیہ السلام نے دفتر اعمار میں دیکھا تو لکھا تھا کہ ان کی روح سورج کے نزدیک ابھی قبض کر لی جاسے چنانچہ ادریس علیہ السلام کی روح اسی وقت آفتاب کے نزدیک قبض کر لی گئی۔

دوسری روایت ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ادریس علیہ السلام کی کثرت عبادت کا سن کر ان کی زیارت کا اشتیاق تھا۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی زیارت کے لیے اجازت لے کر زمین پر پہنچے تو حکم ہوا کہ ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی جاسے چنانچہ روح قبض کر لی گئی پھر عزرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی روح ان کے جسم میں لوٹا کر انھیں آسمان پر لے جاؤ جب آسمان پر لے جاتے گئے تو درج کی سیر کرتے ہوئے بہشت میں گئے تو پھر واپس نہ لوٹے وہیں ہمیشہ کے لیے تیمم ہو گئے۔

ف: آیت سے ثابت ہوا کہ ادریس علیہ السلام بلند مرتبہ اور بہت بڑے اونچے مکان پر رہنے سے نواتے گئے لیکن ان کی رفیع المرتبتی اصل اور بلند مکان پر ہونا بالیق ہے اور اس بلند مکانی سے فلک شمس مراد ہے۔

افلاک کا تعارف: رخت مکان کے متعلق دو تقریریں ہیں:

① بلندی بایں معنی کہ فلک شمس کے نیچے اور بھی بہت سے کرات وغیرہ ہیں مثلاً کرات فلکیہ وغیرہ۔

② بلندی باعتبار مرتبہ کے یعنی بنسبت جمیع افلاک کے کہ وہ اس لیے کہ فلک شمس کے نیچے سات افلاک ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:

① فلک الزہرہ

② فلک عطارد

- ۳) فلک القمر
 ۴) کرة الاثير ليلى نار
 ۵) كرة الهواء
 ۶) كرة النار
 ۷) كرة الزراب

اور ایسے ہی فلک شمس کے اوپر بھی سات افلاک ہیں، جو یہ ہیں :

- ۱) فلک المریخ
 ۲) فلک المشتري
 ۳) فلک زحل
 ۴) فلک الثوابت
 ۵) فلک الاطلس
 ۶) فلک الکوسی
 ۷) فلک العرش

ان افلاک میں سے مرتبہ و مکانہ کے اعتبار سے ان تمام افلاک سے اعلیٰ فلک الشمس ہے اسے قطب الافلاک کہا جاتا ہے کیونکہ تمام افلاک کو اسی کی روحانیت سے فیض پہنچتا ہے جیسے اس کے ایک ستارے سے تمام فلک منور ہوتا ہے جیسے انسان کے قلب سے تمام بدن کو فیض پہنچتا ہے ایسے ہی فلک شمس میں تمام روحانیت ہے جیسے حدیث معراج سے معلوم ہوا۔
 تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ المکان العلیٰ، جملہ کمونات سے اوپر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے۔

تفسیر صوفیانہ (ف) : اللہ تعالیٰ نے ہم محمدیوں کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا لیکن بندہ علو مطلق کا تصور نہیں کر سکتا کیونکہ ہر مرتبہ کے حصول کے بعد پھر اور مرتبہ ہے یہاں تک کہ انبیاء و ملائکہ عظیم السلام کے مراتب شروع ہوتے ہیں بندہ صرف علوم مرتبہ انسانی کو محال کر سکتا ہے اور بس۔ جب مراتب نبوت شروع ہوتے ہیں تو اس کی پرواز آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ہم نے اسے علو مطلق نسبت اضافی کے طور پر کہا ہے اور مراتب بھی وجودیہ ہے وجودی نہیں کیونکہ وجود امکانی کے مراتب کا حصول ممکن ہے وجودی صرف واجب الوجود کے شایان شان ہے۔

شمس شریف میں ہے :

دست بر بالاسے دست این تا کجا
 تا بیزدان کہ الیہ المقتی

کان یکے دریافت بے غور و کران
جملہ دریا و چوئے پیش آن
حیلس و چار ہا کر از دھاست
پیشش الا اللہ انہا جملہ لاست

ترجمہ : ہند کے بعد ہاتھ پینا مسکن تاکہ کیونکر سب کا شفقہ اللہ تعالیٰ ہے۔

اس لیے کہ وہ بحر بے کنار ہے تمام دریا اس کے سامنے ایک قطرہ ہیں۔

تمام جیلے اور چارے اگر از دھاسے ہوں تب بھی الا اللہ کے سامنے تمام فنا ہو جاتے ہیں۔

سبق عامی انسان پر لازم ہے کہ وہ جب بعض ریاست ہائے امکانی جیسے قضا، تدبیس، امامت، امارت وغیرہ امکانی اضافی مراتب حاصل کریں تو انھیں لاشے سمجھیں اور خواص کو ضروری ہے کہ بعض علو اعتباری مراتب جو بعض مقامات پر حاصل ہوتے ہیں جیسے افعال و صفات کے مراتب تو انھیں خیال میں نہ لائیں کیونکہ جملہ مراتب خواہ کتنا ہی بلند ہوں سب فنا ہیں اور یہ تعلقات سب کے سب ٹٹنے والے ہیں بلکہ لازم ہے کہ ہر مرتبہ حادث ظاہری سے بالکل آزادی اختیار کی جائے جیسے اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم نے کیا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے نہ بنائے جو بغیر بر فخر و ناز کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ اُولَٰئِكَ - یہ آیات مذکورہ لینے سورہ ہذا میں انبیاء جیسے ذکر کیا دینے دیکھے و ابراہیم و اسماعیل و موسیٰ و ادیس علیہم السلام کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مبتدا اور اس کی خبر، الذین انعم اللہ... الخ ہے وہ حضرات ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی دینی و دنیوی کفالت اور عطا کردہ معنوی و مادی سے نوازا۔ ان کے بعض حضرات کی بعض عطا کردہ نعمتوں کی تصریح بھی فرمائی۔ مِّنَ النَّبِيِّينَ۔ یہ موصول کا بیان ہے اس کی تفسیر سورہ فتح میں آیت ”وعد اللہ الذین امنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة“ میں ہے۔ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ اَدْرٰجًا رَّجَاهُ کے اعادہ کے ساتھ ماقبل سے بدل ہے۔ یہ ذرّۃ الشئ بمعنی کثر سے ہے۔ الذمیۃ اسی سے ہے نسل ثقلین کو ذریۃ کہا جاتا ہے۔ (کنزانی العاموس)

وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ یعنی بعض ذریۃ میں سے وہ بھی تھے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا اس سے ادیس علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وَ مِمَّنْ ذُرِّيَّتُهُ ابْنُ اِسْرٰٓءِیْمَ۔ اس میں باقی تمام داخل ہو گئے و اِسْمٰٓءُ عَلٰی اس کا عطف ابراہیم پر ہے لینے اسرائیل کی اولاد جیسے موسیٰ و ہارون و ذکر یا علی علیہم السلام۔

ف: اس سے ثابت ہوا کہ بنات الاولاد بھی ذریۃ میں داخل ہوتی ہے کیونکہ مریم علیہا السلام کی نسل سے ہیں۔

وَمِمَّنْ هَدٰیْنَا اٰجِبٰتِیْنٰ ط لینے مذکورین منہدان میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ بنایا نبوت و کرامت بخشی بعض نے کہا کہ یہ من تنبیہ ہے اگر اس کا عطف من النبیین پر اور تنبیہ ہے اگر اس کا عطف من ذریۃ آدم

اللهم اجعلني من الباكرين اليك الخاشعين اے اللہ! مجھے اپنے رونے والوں اور تہمت سے ڈرنے والوں سے بنا۔

اور آیت نزل السجدہ میں پڑھے :

اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المبين اے اللہ! مجھے تیری ذات کے لیے سجدہ گزاروں اور تیری
بجھدک و اعوذ بک ان اکون من المکلبين حمد کے ساتھ تسبیح کرنے والوں سے بنا اور تیرے سے
عن اموک۔ پناہ مانگتا ہوں۔ ان لوگوں سے جو تیرے امر سے منکسر
کرتے ہیں۔

ف: حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیات سجدہ میں سے یہ پانچواں سجدہ ہے اور حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا کہ
یہ بہت تلاوت آیات رحمانی سجدہ انعام ہے اور فرمایا کہ اس پر رونا و گریہ فرج و سرور کا ہے۔ اس لیے کہ رحمت رحمانی لطف و
رافت تقاضا کرتی ہے اور بہت و وسعت کا موجب ہے اس سے نتیجہ نکلا کہ اس میں طرب ہی طرب ہے نہ کہ اندوہ و غم۔
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ۔

حل لغات: پیچھے چھوڑے جانے والا اگر نیک ہے تو خلف بفتح اللام اور اگر برا ہو تو بسكون اللام پڑھا جائے گا۔ اب معنی یہ ہوا
کہ مذکور میں انبیاء علیہم السلام نے اپنے پیچھے نااہل اولاد چھوڑی۔ جلالین میں ہے ان حضرات نے اپنے بعد بڑے لوگ چھوڑے یعنی
یہود و نصاریٰ و مجوس۔

حدیث شریف ہر نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ان کے حماری اور صحابی ہوتے ہیں جو اپنے انبیاء
علیہم السلام کی سنت کی پیروی کرتے اور ان کے فرامین کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں ان کے بعد غلط
لوگ آئے جو وہ کہتے کچھ ہیں تو کرتے کچھ ہیں دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں لیکن خود اس کے خلاف کرتے ہیں تم میں جو ان کے
ساتھ ہاتھ سے تو اور جو زبان سے اور قلب سے جہاد کرے تو وہ مؤمن ہے اس کے اسوا کیا تو نائی کے دانے کے برابر بھی ایمان
نصیب نہیں ہوگا۔ (رواہ مسلم)

أَصْأَعُوا الصَّلَاةَ انھوں نے نماز صالح کی لینے چھوڑ دی یا بے وقت ادا کی یا ادائیگی کے بعد کلمہ غیبت، کذب و غیرہ سے
اس کا ثواب ضائع کیا یا نماز پڑھی لیکن بلا نیت یا شتووع و شتووع کے بغیر۔ وَامْتَسَبُوا الشَّهْوَاتِ اور شہوات کی اتباع کی جیسے
شراب خوردی، بہن کے ساتھ نکاح حلال سمجھنا ایسے ہی دیگر مختلف گناہوں کا انہماک۔

ف: سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو بہترین بلائیں بناتے اور اعلیٰ سواروں پر سوار ہوتے
اور شہرت کا لباس پہنتے ہیں۔

وحی داؤدی: سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی آئی کہ دنیا جیفہ کی طرح ہے جس پر چند کتے جمع ہو کر

ہر ایک اپنی طرف کھینچتا ہے کیا تم کتا ہونا گوارا کر دو گے۔ اسے داد علیہ السلام بہترین طعام اور نرم لباس اور عوام میں شہرت اور زینتہ فی الآخرۃ کا اجتماع نہیں ہو سکتا۔

ف و شہوات کے اسباب کی آسانی نیز وہملائی کی علامت نہیں اور نہ ہی اکثریت میں نجات کی نشانی ہے اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہد ثمنڈے پانی میں ملا کر پیش کیا گیا تو آپ نے اسے قبول نہ کرتے ہوئے فرمایا: اے جاؤ، تاکہ میں حساب دینے میں پریشانی نہ اٹھاؤں۔

دو فرشتوں کا مکالمہ
حضرت دہمت بن خبیر نے فرمایا کہ چوتھے آسمان میں دو فرشتوں کی ملاقات ہوئی۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں دریا کی فلاں مچلی کو چلانے جا رہا ہوں اس لیے کہ اسے فلاں یہودی نے کھانے کی خواہش کی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں فلاں بگڑے زیتون کی بوتل بہانے جا رہا ہوں اس لیے کہ اس کے استعمال کی فلاں عابد نے خواہش کی ہے۔

ف و الشهوات بجھے تمنا لینے آرزو۔ آیت میں تمام وہ اشیاء مذکورہ مراد میں جن کے لیے طبیعت نفسانی خواہش رکھتی ہے۔
ہوئی و شہوة کا فرق
اشارہ ہو لینے جس سے اصلاح مطلوب ہو وہ شہوة محمود ہے اور مذموم شہوة وہ ہے جو نفس امارہ ہو یعنی اس کی خواہش کے مطابق یعنی لذات پوری کرنا شہوة مذموم ہے۔

ف و ترک شہوة سے بڑھ کر انظم و اشرف کوئی عبادت نہیں۔

حضرت یسح سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

میر طاعت نفس شہوت پرست
کہ ہمہ ساقش قبلہ دیگر است
مرد و پرچہ ہر چہ دل خواہ است
کہ ہمگیں حق نور جان کاہد است
کند مرد را نفس امارہ خواہ
اگر ہوشمند ہی عزیزش مدار

ترجمہ: ۱) نفس شہوت پرست کی طاعت نہ کیجئے کیونکہ ہر گز ایسی کا نیا قبلہ ہے۔

۲) ہوجی آئے وہ نہ کیجئے کیونکہ یہ شرارت تیری روح کا نور کم کر دے گی۔

۳) نفس امارہ انسان کو خوار کرتا ہے اگر تو ہوشمند ہے تو اس سے پیار نہ رکھ۔

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝ وہ مغرب غنی، یعنی شرمیں ڈالے جائیں گے۔ غنی بھنے شرم کیونکہ اہل عرب کے نزدیک

ہر شرکرائی ہے جیسے ہر غیر ارشاد ہے۔ اور خداک نے فرمایا کہ غی سے جزائے غی مراد ہے جیسے 'یلقی انساہا' میں جزائے انام مراد ہے۔ بعض تفسیر نے فرمایا کہ غی 'جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گری سے جہنم کی درمیری وادیاں پناہ مانگتی ہیں جسے زانی اور شرابی اور سود خور اور جھوٹے گواہ اور فالدین راستہ و پیر و مرشد کے نافرمان اور ناکارک الصلوٰۃ کے لیے تیار کی گئی ہے۔

إِلَّا مَن تَابَ، مگر وہ جس نے شرک و معاصی سے توبہ کی۔ وَأَمَنَ اور کفر کی بجائے ایمان کو اختیار کیا۔ وَعَمِلَ صَالِحًا اور توبہ و ندامت کے بعد نیک عمل کیا۔ فَأُولَٰئِكَ تَوْحِيدٌ لَّكَ تَوَدَّىٰ لَكَ بَعْضِينَ تَوْبَةً وَإِيمَانًا وَعَمِلَ صَالِحًا نَصِيبٌ حِرٌّ۔ يَذْخَبُونَ الْجَنَّةَ، بہشت میں داخل ہوں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ان کے اعمال کی جزائیں کسی قسم کی کم کی نہ جائیں گی۔ یہاں پر ظلم بمعنی نقص و منہ ہے۔ اور شیئاً اس کا مفعول ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ مفعول مطلق کے قائم مقام ہے۔

جَنَّتِ عَدْنٍ۔ یہ جنت سے بدل البعض ہے کیونکہ جنت و جنات عدن کو بھی شامل ہے۔ ان کے مابین کا جملہ معنی، اور جنات عدن ایک جنت خاص کا نام ہے جیسے رمضان ایک خاص مہینہ کا نام ہے کبھی بصفات مندوف ہے۔ شہر رمضان کی بجائے صرف رمضان کہا جاتا ہے۔

ف: بعض نے کہا ہے کہ جنات عدن تمام دار الثواب کا نام ہے اور العدن بمعنی الاقامۃ آتا ہے۔ یہاں پر یہی معنی زیادہ مناسب ہے کیونکہ جنات عدن اور جنت الفردوس میں عوام بالاصالہ داخل نہ ہوں گے اس لیے کہ وہ مغربین کی قیام گاہیں ہیں۔ بِالْغَيْبِ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادًا۔ جن کا رخصتی نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ بِالْغَيْبِ جو کہ غیب سے متلبس ہے لینے ان سے غائب لینے غیر حاضر ہے یا وہ اس سے غائب ہیں جسے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اس پر ان کا ایمان لانا محض خبر نبوی سے ہے اور اسے رحمت سے مشتق کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کا وعدہ اور ایفائے عہد محض اس کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔

ف: اور عباد کو اپنی طرف مصناف کرنے میں اشارہ ہے کہ اس کا استحقاق اسے ہے جو مخلصانہ طور پر عبادت کرتا ہے لینے عبودیت میں مخلص ہے اور دنیا و خواہشات نفسانی کے بندے ایسے فضل و کرم کے مستحق نہیں کیونکہ ایسی کمال شرافت کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو واقعی اس کا بندہ ہے۔ اور جو واقعی اس کا بندہ ہے اس کے لیے ہنت عدن ہے۔

إِنَّهُ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ كَانَ وَعْدًا ہے اس کا وعدہ لینے جنت۔ مَا يَتَّبِعُونَ اس کے ہاں آئے گا وہ جس کے ساتھ اس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہرگز نہ ہوگا اس معنی پر مآقی اسم مفعول از ایتان ہے یا بمعنی اسم الفاعل ہے لینے اس میں ضرور آئے گا۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا۔ اس میں فضول کلام نہ سنیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ بہشتیوں سے لغو کلام کا صدور نہ ہوگا اور اس میں تنبیہ ہے کہ حتی الامکان فضول کلام سے اس دار دنیا میں بھی احتراز لازم ہے۔ إِلَّا سَلَامًا یہ اشارہ متعلق ہے لیکن وہ بہشت میں صرف فرشتوں کے سلام سنیں گے یا آپس میں ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا

اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا۔ بکسے دو گھنٹہ بوقت صبح۔ وَعَشِيًّا اور بوقت شام۔ اس سے ان کا دائمی طور پر رزق دیا جائے گا اور
ہے جیسے کہا جاتا ہے:

”اَنَاعِنْدَ فَلَانٍ صَبَاحًا وَمَسَاءً“ میں صبح و شام فلاں کے پاس ہوتا ہوں، اس سے اس کی مراد یہ ہے کہ وہ اس کے ہاں ہمیشہ
رہتا ہے۔

بعض نے اس کا یہ معنی لیا کہ ان کے ہاں صبح و شام کی مقدار پر طعام لایا جائے گا۔ کیونکہ وہاں نہ صبح نہ شام بلکہ وہاں تو نور ہی نور ہے
لیکن بہشت کے طعام کو بکسے دو عَشِيًّا سے موصوف کرنے میں اہل عرب کے طریقہ پر ہے کہ وہ صبح و شام کے طعام سے جڑھ
کر اور کوئی طعام نہیں سمجھتے تھے۔

سوال: آیات سے مقصود یہ ہے کہ بہشت کے جہراور کی عظمت کا اظہار ہو لیکن صبح و شام کے طعام میں کوئی عظمت نہیں اس کی وجہ
کیا ہے؟

جواب: مقصود یہ ہے کہ اس میں ان امور کا ذکر ہو جو لوگوں کو دنیا میں مرغوب ہوں اسی لیے سونے چاندی کے گنگنوں کا ذکر ہوا ہے
ایسے ہی ریشہ پنا۔ یہ اگرچہ عرب کو مرغوب نہ تھا لیکن عجم میں ان کا نہ صرف رواج تھا بلکہ انھیں فخر پر استعمال کرتے تھے ایسے ہی
امانک (مکتے) بھی یمن میں اشراف و امراء کی عادت میں شامل تھا ایسے ہی صبح و شام کا طعام عرب کی مرغوب شے تھی اسی لیے
اس کا ذکر ہوا۔

تأویلات نجیہ میں ہے: وَلَهُمْ دَرَقَاهُمْ فِيهَا اس میں انھیں رویت الہی نصیب ہوگی۔ بکسے دو
تفسیر صوفیانہ عَشِيًّا۔ صبح و شام کے وقت جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:
اَكْرَمَهُ عَنِ اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ لِي وَجْهَهُ عَدُوَّةً اَللّٰهُ تَعَالٰی کے ہاں مکرم ترین وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو
وعشیاء۔ صبح و شام دیکھے گا۔

تِلْكَ۔ یہ اشارہ اسی جنت کی طرف ہے جس کا ابھی ذکر گذرا ہے یعنی وہ بہشت جس کا ابھی بیان ہوا اور تم
نے اس کا ذکر ابھی سنا۔ الْجَنَّةُ۔ اللہ شاد میں ہے کہ یہ مبتدا و خبر ہے اور وہ اس لیے کہ بہشت کی عظمت
شان اظہار ہوا اور متین ہو جائے کہ اس میں کیسے لوگ داخل ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ الْجَنَّةُ۔ تِلْكَ کی صفت ہو کہ مبتدا اور اس
کی خبر الَّتِي تُؤْمَرُ ہے۔ وہ بہشت جسے ہم وارث کے بغیر اس کو عطا فرمائیں گے۔ هُنَّ عِبَادٌ شَاقُونَ کَانَ
تَقِيًّا ○ اپنے ان بندوں کو متقی یعنی شرک و معاصی سے بچتے اور ہمارے میل ہوں گے یعنی ہم انھیں ان کے تقویٰ کی وجہ سے
بہشت دیں گے اور اس سے انھیں متع فرمائیں گے جیسے وارث مورث کے مال کا مالک بن کر اپنی مرضی سے تصرف کرتا ہے ایسے
ہی اسے بہشت میں تصرف کا حق حاصل ہوگا۔

سوال: اسے وارثت سے تیسرے کرنے کا کیا معنی جب کہ وارثت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص سے شے کو منتقل کر کے دوسرے

کے ملک میں دنیا کر پیلے کسی قسم کا تعلق نہ رہے اور یہاں ایسا معنی نہیں بنتا؟

جواب : یہ بطور تشبیہ کے کہا گیا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ اعمال بہشت کے حصول کا سبب ہیں جیسے نسب مال کی تیک کا سبب ہے جیسے یہاں بلا کسب و بلا تکلف مال حاصل ہوتا ہے ایسے ہی بہشت کی نعمتیں کہ وہ بھی محض عطائے الہی اور رحمتِ اپنے دی ہے جس میں ہر کسی قسم کا دخل نہیں۔ اس مسک میں قدریہ (بد مذہب فرقہ) کا رد ہے۔

ف لفظ وراثت کا استعمال زیادہ تر ایسے ملک و استحقاق پر ہوتا ہے کہ جن کا نہ فسخ ہو سکے اور نہ اس میں رجوع کیا جاسکے اور نہ ہی ابطال ہر کے اور نہ اسقاط۔

مسک : الاشباہ میں ہے کہ اگر کوئی وراثت کے کہ میں نے اپنا حق چھوڑا تو اس کا حق باطل ہو جائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہشت کے وہ مکانات و منازل جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے نامزد فرمائے تھے لیکن وہ تو دوزخ میں

چلے گئے اب وہی منازل و مکانات متقیوں کو عطا فرمائے گا۔ اسی لیے اسے وراثت سے تعبیر فرمایا۔

تین جنتیں : مولانا فاضل نے تفسیر الفاظ میں لکھا ہے کہ جنتیں تین ہیں :
① اختصاص الہی کی جنت۔

(۱) اس میں ان بچوں کو داخل فرمائے گا جو قبل از بلوغ مر گئے۔ اس کی مدد بعض نے بیان فرمائی ہے کہ پیدائش کے وقت بیچ مار کر مر جانے کے وقت سے چھ سال تک۔

(۲) ان کے علاوہ جسے چاہے عطا فرمائے۔

(۳) جنوں اور پاگل لوگوں جن کی عقل نہ تھی یا تھی مگر بعد میں ختم ہو گئی۔

(۴) اہل توحید

(۵) اہل فرست لینے جنہیں کسی رسول علیہ السلام کی دعوت دین نہ پہنچی۔

② جنت میراث :

اس میں ہر وہ اہل ایمان داخل ہوں گے جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا یعنی وہ امکنہ جن میں کفار نے داخل ہونا تھا اگر ایمان لاتے اور اطاعت کرتے لیکن چونکہ وہ کافر ہو کر جہنم میں داخل ہوئے ان کے منازل گویا بطور وراثت اہل ایمان کو دیئے جائیں گے۔

۱۔ انگریزی دور میں لوگوں کو وراثت نہیں ملتی تھی لیکن پاکستان بننے کے بعد اگرچہ جملہ قوانین انگریزی باقی ہیں لیکن بعض قوانین اسلامی پر عمل ہو جاتا ہے مثلاً لوگوں کی وراثت بحال کی گئی لیکن چار سے دیہات کی بعض عورتیں اسی ذہنیت میں ہیں یہاں تک کہ وہ اپنے ورثہ (انبار۔ ازواج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہ وہ بی بی ہیں کہ ہم اپنے باپ کا ترکہ نہیں لیتی ہم اپنے بھائیوں کے حق میں دیتی ہیں ان کی بدوش اسی "الاشباہ" کی عبارت میں داخل ہے۔ (ادبی شغل)

۳) جنتِ اعمال -

یہ بہشت اعمال کا بدلہ ہوگی جس کے اعمال صالحہ زیادہ ہوں گے اس کے منازل و مراتب زیادہ ہوں گے کیونکہ ہر عمل صالح کے بدلے میں جنت میں منازل مقرر ہیں جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے :

یا بلال! بعثتني الى الجنة فما وطئت موضعاً الا سمعت خشخشاها ما حى .
اسے بلال! بہشت میں مجھ سے کیسے سبقت لی؟ میں نے یہاں قدم رکھا تیر ہی جوتی کی آواز سنائی دی۔

عرض کی یا رسول اللہ! صلے اللہ علیہ وسلم

ما احدثت قط الا توصات وما توصات الا صلحت
میں جب بھی بے وضو ہوا تو وضو کیا اور پھر وضو کر کے دو گنا پڑھا
دو کمیتیں فقال رسول اللہ علیہ السلام بھما۔
رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی برکت ہے۔

اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ اسی عمل پر ایک مخصوص جنت ہے کوئی نفل ہو یا فرض ان کے علاوہ کوئی بھی کار خیر ہو یا حرام و مکروہ کے ترک پر ہر ایک کے لیے علیحدہ مخصوص جنت اور خاص نعمت ہے جو عمل کرنے یا حرام و مکروہ سے بچنے پر عطا ہوگی۔
انچور و یک وقت متعدد اعمال صالحہ کئے مثلاً ایک وقت میں کان سے نیکی کی تو آنکھ سے بھی وغیرہ وغیرہ تو اسے ان مجموعہ اعمال پر یک وقت کئی جنتیں نصیب ہوں گی جسے دیکھ کر دوسرے لوگ رشک کریں گے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل طاعت سے بنائے۔

وَمَا تَنْتَوِي الْأَيَّامُ مَرْدِيَّةً،

حضرت مجاہد نے فرمایا کہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ چند روز کے بعد حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کس وجہ نے میرے ہاں نہ آنے دیا عرض کیا کہ میں کیسے حاضر ہوتا تھا جب کہ آپ کے بعض صحابہ (رضی اللہ عنہم) نے نہ تو ناخن کٹواتے ہیں اور نہ مونچھیں اور نہ ہی راجم صاف کرتے ہیں اور نہ مسواک کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہی آیت ”وَمَا تَنْتَوِي الْأَيَّامُ مَرْدِيَّةً“ اور ہم آپ کے رب کے حکم سے اترتے ہیں، نازل ہوئی۔ (کنزانی اسباب النزول و سیفۃ الابراہ)۔

حدیث شریف میں ہے کہ نفقوا بواجبکم (اپنے راجم صاف کرو)۔

ف و راجم انگلیوں کے جوڑ اور وہ ہفتہ دو رانگیوں کے پیچھے کی طرف ہیں ان میں سب کیل بچ جو جاتی ہے۔ برجمہ کی جمع ہے اور وہ ہفتہ دو رانگیوں کے درمیان ہے اسے عربی میں راجمہ کہا جاتا ہے اس کی جمع راجمہ آتی ہے اور یہ وہ ہے جو انگلیوں کی پشت سے منتقل ہے اس سے معصوم ہوا کہ ہر انگلی میں دو راجم اور تین رواجب اور انگوٹھے میں ایک برجمہ اور دو رواجب ہیں۔

ف و ان کی صفائی کا حکم اس لیے ہے کہ غسل جنت میں کمی نہ واقع ہو اور ان کے اندر جم شدہ میل کیل کو اچھی طرح صاف کیا جائے۔ (مکرہ القرطبی)۔

جبریل علیہ السلام کی کہانی اپنی زبانی بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام کے قول کی بحایت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنار و مشرکین وغیرہم نے اصحاب کعبہ، ذوالقرنین اور روح کے متعلق سوالات کیے تو آپ کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا کیا جواب دیں اور خیال فرمایا کہ اس کا جواب بذریعہ وحی معلوم ہوگا لیکن جبریل علیہ السلام تو چالیس یا پندرہ دن حاضر نہ ہوئے۔ آپ کو یہ سخت ناگوار گذرا بلکہ زیادہ سے زیادہ شفقت اللہ تعالیٰ پر ہی یہاں تک کہ شکرین نے کہہ دیا کہ اس کا رب اسے چھوڑ گیا بلکہ اس سے علاوت ہو گئی (معاذ اللہ) جب ان کے متعلق جبریل علیہ السلام جواب دے کر آئے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جبریل علیہ السلام آپ نے بڑی دیر لگائی یہاں تک کہ میں لوگچہ اور سچہ رہا تھا حالانکہ مجھے آپ کا بڑا اشتیاق تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھے تو آپ کی زیارت کا ہر وقت بہت بڑا شوق رہتا ہے لیکن کیا کہوں مجبور ہوں بعد مامور ہوں جب حکم ہوتا ہے حاضر ہو جاتا ہوں اور جب روکا جاتا ہوں تو رک جاتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہی آیت اور سورۃ الفصحی نازل فرمائی۔

ف: التَّنْزِيلَ يُصَنِّعُ وَتَقَرُّ فَرَاتِنَا اس لیے کہ یہ تَنْزِيل کا مطاوع ہے۔

ابن سنیہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جبریل! (علیہ السلام) محمد (عربی صلی اللہ علیہ وسلم) کو کہو کہ ہم صرف تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں سبھی آتے ہیں تو اسی کا حکم ہوتا ہے نہیں آتے تو ہمیں ہی اس کی حکمت کا تقاضا ہے جیسے چاہے کرے۔
لَا۔ صرف اسی سے خاص ہے۔ مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا۔ وہ جو ہمارے آگے ہیں اُن کے والے امور اور وہ۔ وَمَا خَلْفَنَا اور وہ جو ہمارے پیچھے ہیں گذشتہ امور و دیوہ۔ وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ اور وہ جو۔ وَمَا كَانَ لِيَنَّ بَعْضُكَ بَعْضًا۔ وہ جو ہمارے آگے ہیں اُن کے مابین الی یوم القيمة کے امور ہیں۔

تاویلات تجرید میں ہے:

تفسیر صوفیانہ

لَا مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا سے تقدیر ازل، وما خلفنا سے تمہیر ابدی، وما بین ذالک سے ازل تا ابد مراد ہے۔ اس کی تفسیر باری تعالیٰ کا ارشاد وگامی ہے:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

۱۔ آیت کا شان نزول کے کردہ باری و بوندی حضور علیہ السلام کی لاعلمی ثابت کرتے ہیں حالانکہ آپ ایسے مواقع پر اپنی نبوت کی توثیق کے لیے عہد فرماتے کیونکہ کتب سابقہ میں آپ کی نبوت کی علامات میں سے تھا کہ آپ ہر بات میں وحی الہی کا انتظار فرمائیں گے اگرچہ ان کو کتنا سخت سے سخت پریشان ہونا پڑے۔ چنانچہ آپ کی انہی علامات کو میوہ دے بار پاز آزمایا بخدا ان کے ایک ہی مرقعہ سے دوسرا واقعہ اکھ و غیرہ وغیرہ۔ اگر آپ اپنے علم کا انہار کرتے تو آپ کی نبوت کی تصدیق از اغیار نہ ہوتی اور مقصد اولین توثیق نبوت تھی نہ کہ اظہار علم۔ مزید تفسیر اولیٰ میں ہے۔ (اولیٰ)

تفسیر عالمانہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُسْمِكَ ۝ اور آپ کا پروردگار فراموش کار نہیں لینے وہ ہر وقت آپ کے حال سے آگاہ ہے جب چاہتا ہے بے آپ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے۔

ف: اہل تفسیر نے فرمایا کہ یہاں فیل یعنی فاعل ہے۔ نسیان سے مشتق ہے یعنی ترک نہ لینے آپ کا پروردگار آپ کو ہرگز نہیں چھوڑتا جیسے کفار کا گمان ہے اگر وہی میں تاثیر ہر تو اس میں مصمت ہوتی ہے یا نسیان ذکر کی تعین ہے یعنی غفلت لینے آپ کا رب آپ سے غافل نہیں۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، مبتدا و خبر میں۔ رب یعنی مالک یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ وَمَا بَدَنَهُمَا ۝ اور وہ مخلوق جو ان کے درمیان واقع ہے تو پھر وہ آپ کو کیسے چھوڑے گا۔ فَاَعْبُدْكَ ۝ لینے جب آپ کو عین ہے کہ رب وہی ہے تو پھر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت میں ثابت قدم رہیے۔ العبادۃ یعنی بندے کو جس پرستش اور اوامر و نواہی کا حکم ہے ان پر پابندی کرنا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ فاعل بدلا، اپنے جسم و نفس و قلب و سر اور روح کے ساتھ عبادت کیجئے جسم کی عبادت ارکانِ شریعت سے ہے یعنی جن امور کا حکم ربانی ہے انہیں بجا لانا اور نواہی سے روکنا اور ادبِ طریقت سے نفس کی عبادت خواہشاتِ نفسانی کا ترک اور مخالفت خواہشاتِ نفسانی پر التزام کرنا اور عبادتِ قلب دنیا و مافیہا سے اعراض اور آخرت اور اس کے مکارم کی طرف متوجہ ہونا اور عبادتِ السر اللہ تعالیٰ سے داخل ہوا کہ تعلقات کو نین سے فارغ ہوا اور عبادتِ الروح شہود کے حصول کے لیے وجود کو راہِ حق میں خیر کرنا۔

تفسیر عالمانہ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِكَ ۝ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر صبر کیجئے لینے عبادت میں جو مشقتیں اور تکلیفیں آئیں انہیں برداشت فرمائیے۔ وحی کی تاثیر اور کفار کے استہزاء اور ان کی سب و شتم پر طلال نہ کیجئے کیونکہ وہی رات کا نگران و نگہبان اور وہی آپ پر دنیا و آخرت میں لطف و کرم فرماتا ہے۔

سوال: اصطبار علی سے مقتدی ہوتا ہے لیکن لام سے ہوا ایسا کیوں؟
جواب: یہاں پر اصطبار ثبات کے معنی کو متعین ہے کیونکہ عبادت کو شائد اور مشقتیں لازم ہیں اسی لیے ان پر ثابت قدم رہنے کا حکم ہوا یہ ایسے ہنر جیسے جنگ میں مجاہد کو کہا جائے: اصطبر لعدونا اپنے بالقابل کے حملوں اور تکالیف وغیرہ پر ثابت رہنا۔
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ اسی یعنی شریک فی الاسم، ہمنام، اور مثل و شبہ کو بھی سہی کہا جاتا ہے۔ لینے وہ اس لائق نہیں کہ اس کی مثل کسی دوسرے کا نام لے رکھا جائے۔

ف: مثل کو سہی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں آپس میں ہم شکل اور ایک دوسرے کا مشابہ ہے یا یہ مطلب ہے کہ کسی کے

لاقین نہیں کہ وہ کسی کا نام اللہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ شرکین نے شرک میں غلو کے باوجود اپنے کسی بت کا نام اللہ نہ رکھا۔
 ف: تکلم کی نفی سے معلوم کی نفی ہے یعنی زندہ ہے اور نہ تعین معلوم ہے۔

نکتہ: کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان قدرت ہے کہ کسی بت پرست کو توفیق نہ ہوگی کہ وہ اپنے کسی بت کا نام اللہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت نے کسی کو اجازت نہ دی کہ کوئی بھی اس اسم سے کسی کو موسوم کر سکے۔ گویا اس اسم کی تیسرہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہے۔ البتہ اہل ایمان ہر دکھ سکھ اور پریشانی اور راحت و سرور کے وقت اسی اسم کا ورد زبان پر رکھتے ہیں۔

اللہ اللہ چہ طسندہ نامست این

حسدر دل ورد جان تمامست این

بس بود نزو صاحب معنی

حسبی اللہ گواہ این دعوے

ترجمہ: اللہ اللہ یہ کیسا عجیب نام ہے۔ ہماری جان و دل کا تھوید ہے۔

صاحب معنی کے نزدیک یہ نام کافی ہے، حسبی اللہ، کا ارشاد و درس دعوے کا گواہ ہے۔

اللہ کے گستاخ کی سزا: مروی ہے کہ کسی سرکش بادشاہ نے سرکشی سے اپنا نام 'اللہ' رکھا تو اس کی آنتیاں، بگڑ اور تلی وغیرہ دبر کے راستے نکلی تو وہ اسی وقت مر گیا۔

لطیفہ: فرعون نے انا دیکھا الا علی کا دعوے کیا لیکن انا اللہ کہنے کی جرأت نہ کر سکا۔

مسئلہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ 'رحمن' بھی کسی کا نام نہ رکھا جائے۔

ف: مولانا فارسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ... کی ترتیب میں لکھا ہے کہ 'اللہ' اختصاص وضعی اور 'رحمن' اختصاص اسمعیلی ہے۔

ف: رحمہن الیہامہ وسیلۃ الالہاب کا نام نہ تھا لیکن اس کے سوا یہیں یا وہ خود معنی تکبر اور سرکشی سے کہنا یا کہلواتا تھا۔ مخالف جیسے پاہے کرے، اگر وہ اپنا نام 'اللہ' رکھتا تو اسے کون روکتا۔ مخالف کی بات ہمارے مخالف نہیں۔

شان نزول: قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کو یمامہ کا 'رحمن' ہی تعلیم دیتا ہے اور ہمیں 'رحمن الیہامہ' سے ضد ہے۔ اگر آپ اس کی تعلیم سے دست سے دست بردار ہو جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بعض نے کہا کہ ان کے 'رحمن' سے یہودیوں (بقیہ صفحہ نمبر ۱۹۲ پر)

س: ایسے ہی نوح علیہ السلام کا واقعہ فلا تسئلن مالیس للثبہ علمہ، میں علم بجئے معلوم ہے تفصیل فقیر کی تفسیر اولیٰ میں ہے۔ (اولیٰ)

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَوْفٍ ۚ آخِرُ حَيَّاهُ ۖ أَوْلَايْدُ كُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۚ فَوَرَّيْكَ لَنَخْشِيَنَّهُمْ ۖ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضِيَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثْيًا ۚ ثُمَّ لَنُنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۚ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۚ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَيْكِ حَنَمًا مَّقْضِيًّا ۚ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ أَنْعَمْنَا فِي الطَّالِبِينَ ۖ فِيهَا جِثْيًا ۚ وَإِذَا نَسَخْنَا إِلَيْهَا إِلَيْنَا بَيِّنَاتٌ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَا وَرِغِيًّا ۚ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ۚ هَٰذَا حَتَّىٰ إِذَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۖ إِنَّمَا الْعَذَابُ ۖ وَإِنَّمَا السَّاعَةُ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ ۖ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا ۖ وَأَضَعُفُ جُنْدًا ۚ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ ۖ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا ۖ وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۚ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا ۖ وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا ۖ وَوَلَدًا ۖ أَكَلَمَ الْغَيْبِ ۖ أَمْ آتَاخَذُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۚ كَلَّا ۖ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ ۖ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۚ وَنُزِّلُهُ ۖ مَا يَقُولُ ۖ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۚ وَآتَاخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا ۖ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۚ كَلَّا ۖ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ۖ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۚ

ترجمہ اور انسان کو بتانے کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر عنقریب زندہ کر کے (قبر سے) نکال جاؤں گا۔ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے پیدا فرمایا اور وہ کچھ بھی نہ تھا تو تمہارے رب کی قسم ہم بالضرور انھیں اور شیطانوں کو سب کو (قیامت میں) اکٹھا کریں گے اور بالضرور ہم ان کے ارد گرد انھیں گھنٹوں کے بل گرتے ہوئے حاضر کریں گے پھر ہم ہر گروہ سے کھینچ لائیں گے جو رحاں پر سب سے زیادہ سرکش ہو گا۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں جو اس آگ میں داخل ہونے کے لائق ہیں اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا دوزخ پر سے گزرنہ ہو، تمہارے پروردگار کے ذمہ کرم پر یہ فیصلہ شدہ اور یقیناً ہونے والی بات ہے۔ پھر ہم انھیں نجات دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری کی اور گھنٹوں کے بل گرے ہوئے ظالموں کو (دوزخ میں) چھوڑ دیں گے اور جب ان پر ہماری روشن آیات پڑھی جاتی ہیں تو کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ کون سے گروہ کا مکان اچھا ہے اور محض کس کی بہتر ہے اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں تباہ و برباد کیں کہ وہ ان سے سامان اور نمود میں اچھے تھے۔ فرمائیے جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب دھیل دینا ہے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا انھیں دنیا میں وعدہ دیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت تو انھیں یقین ہو گا کہ کس کا بڑا مرتبہ اور کس کا شکر کمزور ہے۔ اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی اور ہدایت بڑھاتا ہے اور جو نیک عمل ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے یہاں سب سے بہتر نواب اور

سب سے بہتر انجام ہے۔ تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیات کا منکر ہوا اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال و ادلاء ملے گی، کیا وہ غیب کر جھانک آیا ہے یا رحمن سے کوئی عہد کر رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، البتہ ہم ضرور لکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے اور وہ جو کہہ رہا ہے ہم اس کے وارث ہیں اور وہ چارے پاں اکیلا آئے گا، اور انھوں نے ابد کے سوا اور معبود بنالیے کہ وہ ان کے لیے عزت (کا سبب) ہوں، ہرگز نہیں۔ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

(البقرہ ص ۱۹۱)

کا کاہن مراد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رو میں فرمایا کہ میں خود 'اشر' اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دیتا ہوں۔ لہذا قال:

قل هو دینی لا اله الا هو علیہ توکلت والیہ متاب (فروغیہ وہی رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میرا توکل اور اسی کی طرف رجوع ہے)۔ متاب بمعنی توحید و رجوع ہے۔ (کذا فی انسان العیون)

مسئلہ: اشر تعالیٰ کے اسماء مخصوصہ سے کسی کا نام رکھنا مکروہ ہے جیسے رحمن، رحیم، خالق، اور قدوس وغیرہ۔ اشر تعالیٰ نے فرمایا:

وجعلوا اللہ شریکاً قل سبوحہم۔ (اور انھوں نے اشر تعالیٰ کے شریک مقرر کیے فرمائیے ان کے نام کھلو)۔

ف: بعض تفسیرین نے اس کا مطلب بتایا کہ انھیں فرمائیے کہ وہ میرے اسماء پر نام رکھیں لیکن دیکھ لیا کریں کہ کیا وہ ان اسماء کے لائق بھی ہیں اسی لیے اشر تعالیٰ نے التحذیر کا نام تبدیل کیا اور فرمایا کہ عزت صرف اشر تعالیٰ کے لائق ہے اور بندے کو ذلت مسکین لازم ہے۔ (کذا فی انکار الانکار)

ف: نکل میں ہے کہ سوف کی لام تاکید کی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قول تو قیامت کے منکر کلام نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کا یہ کلام بطور حکایت ہے۔ گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب مرے گا تو پھر حق تعالیٰ اسے زندہ کر کے بٹھایا جائے گا۔ کافر نے انکار کیا تو حضور علیہ السلام نے اس کے انکار کو بطور حکایت بیان فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (کذا قال البحر جانی فی کتاب نظم القرآن)۔

ف: بحر العلوم میں لکھا ہے کہ جب یہ لام ایستدائیر اور مضمون جملہ کی تاکید کرنی ہے اور لام تاکید اس جملہ میں داخل ہوتی ہے جو مبتدا و خبر پر مشتمل ہو تو لازم ہے کہ یہاں پر مبتدا و خبر محذوف ہو دراصل عبارت یوں ہے:

"ان سوف اخرج حیاً"

اور غذا میں ما تاکید یہ ہے اور نکرار تاکید انکار علی الانکار پر دلالت کرتی ہے۔

تفسیر آیات صفر ۱۹۲

تفسیر عالمانہ

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ. انسان قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اس سے ابی بن خلف مراد ہے جب اس نے پرانی اٹھا کر کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا گمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھیں گے اور ہمارا حال اس پڑی جیسا ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ عَزَّ إِذَا جَاءَ مَوْتُہُ۔ کیا ہم جب مر کر چکا پھر ہو جائیں گے لَسَوْفَ أَخْرَجُہُ۔ عنقریب میں قبر سے نکالا جاؤں گا۔ حَقًّا۔ لفظ ہو کر۔ ظرف کی تقدیم اور پھر حرف انکار سے کلام لانے میں اشارہ ہے کہ منکر زندگی میں مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہا ہے اور اس کا منصوب ہونا اہل مقدر سے ہے جس پر اخراج دلالت کرتا ہے۔ اور وہ فعل معذوف بعث ہے۔ اس کا منصوب ہونا اخراج سے نہیں اس لیے کہ لام مابعد اس کے ماقبل پر عمل نہیں کرتا اور اسے صدارت کلام ضروری ہے اس کا اصل یہ ہے کہ حال کے معنی پر دلالت کرے لیکن یہاں پر تائید مضی کے لیے واقع ہوئی ہے یعنی عَزَّ إِذَا میں جو ہمزہ انکاری واقع ہے اس کی یہ لام تاکید کرتی ہے اسی لیے اسے سوف کے ساتھ جمع ہونا جائز ہے ورنہ اگر یہ حال کے لیے ہوتی تو سوف استقبالیہ کے ساتھ اس کا اجتماع جائز نہ ہوتا۔

أَوَّلَا يَكْفُرُوا بِالْإِنْسَانِ۔ یہ ہمزہ انکاری تو بخوبی ہے اور واو عاطفہ ہے اس کا عطف جملہ منفیہ پر ہے اور وہ جملہ منفیہ مقدر ہے جس پر بقول دلالت کرتا ہے۔

حل لغات : ذکر۔ واصل اس علم کہ کہتے ہیں جو معلوم شے کو سمجھنے کے بعد حاصل ہو لیکن یہ منی یہاں نہیں بن سکتا کیونکہ وہ اسے پہلے نہیں جانتے تھے ہاں اسے تذکر و فکر کے معنی میں لیا جاسکتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا انسان کہتا ہے اور وہ فکر نہیں کرتا۔

أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ۔ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا فرمایا یعنی اسی حالت میں کہ جس میں وہ ہے یعنی موجودہ زندگی سے پہلے۔ وَلَحْدِیْکَ اس کا اصل لحْدِیْکَ تھا۔ کثرت استعمال امتداد صوت میں حروف مدہ سے تشبیہ کی وجہ سے ذون تخفیفاً حذف کر دیا گیا۔ رضی نے کہا کہ غتہ میں ذون کو واو سے مشابہت ہے۔ شَیْئًا۔ اور وہ کوئی شے نہ تھا بلکہ عدم محض تھا۔ تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ جو ذات کسی مادہ کے بغیر استوار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اسی شے کو مواد سے متفرق ہونے کے بعد بھی جمع کر سکتی ہے۔

اس آیت سے قیاس کرنے کا ثبوت ملا۔ انکار کرنے والا اس مضمون کو غور سے پڑھے (ہمارے دور رد و پامیر و شیخ کے متنازعینے وہابی غیر معتد اور رافضی مطلقاً قیاس کے منکر ہیں)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے جاہل قرار دیا ہے جس نے مر اٹھنے کا انکار کیا پھر اسے قیاس سے سمجھایا کہ جب مجھ سے ابتدائی تخلیق نہیں تو اس کا اعادہ مجھ سے

کب شکل ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ نکلا کہ بعثت لینے مرنے کے بعد اٹھنا اور امادہ لینے اجسام میں روح لوٹا کر قیامت میں حاضر ہونا حق ہے۔

نکتہ: بعض معقین نے کہا کہ تمام مخلوق جمع ہو کر موت کے بعد اٹھنے کی ایسی مختصر اور جامع دلیل قائم نہیں کر سکتی۔

قوس ثلاث۔ واد قسیر ہے یعنی تیرے پروردگار کی قسم ہے کہ لَنُحْشِيَنَّهُمْ ہم مختصر میں جمع ہونے کے قائلین کو قہر سے زندہ نکال کر قیامت میں جمع کریں گے۔ وَالشَّيْطَانُ اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ان سے وہ مراد ہیں جنہوں نے انہیں گمراہ کیا۔ کیونکہ ہر کافر اپنے شیطان کے ساتھ قیامت میں ایک ہی پڑی میں مجبواً ہوا آئے گا۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ۔ پھر انہیں جہنم کے ارد گرد حاضر کریں گے درآں حاکم، جہنم گھٹنوں کے بل پڑے ہونے۔ یہ جانتی کی جمع ہے۔ جنتا یحضر ویجئ سے اس کا مصدر جئوا و جئیا ہر دونوں طرح آیا ہے یعنی جلس علی رکبۃ یعنی وہ گھٹنوں پر بیٹھا۔ (کنافۃ القاموس) لینے وہ گھٹنوں پر بیٹھیں گے جب ان کو وہ امور عارض ہوں گے جن کے اٹھانے سے مجبور ہو کر کھڑے ہونے کی بجائے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: جنتیا یعنی جماعت جنتو کی جمع ہے یعنی جماعت۔ (تفسیر جلالین میں اسی کو پسند کیا گیا ہے)۔

ثُمَّ لَنُنْزِعَنَّ۔ پھر ہم نکالیں گے۔ ایسے ہی نبوی نے منہی کیا ہے۔ اور النزع یعنی الجذب آیا ہے۔ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ۔ ہر امت و فرقہ جو دنیا میں پھیلا یعنی وہ فرقہ جو گمراہ ہو کر دنیا میں ابھرا۔ اَيُّهُمْ موصوف ہے جس کے صلہ کا مصدر عند وف ہے اور یہ نزعن کی وجہ سے مضموب ہے۔ اب عبارت یوں ہوگی: لَنُنْزِعَنَّ الَّذِينَ هُمْ اَيُّهُمْ استقام مبتدا ہے اور اس کی خبر اشد ہے اس کا مفعول ہونا علی الحاکمیت ہے۔ اصل عبارت یوں تھی لَنُنْزِعَنَّ الَّذِينَ يُقَالُ لَهُمْ اَيُّهُمْ۔ اَشَدُّ نَسْتِ ترازو بہت زیادہ۔ عَلٰی السَّحَابِ۔ رحمن کے نزدیک۔ عَذِيبًا۔ بوجہ شکر کی برأت کے۔ یعنی ہر امت میں سے مجرموں میں سے سب سے پہلے اسے منتخب کریں گے جو سب سے زیادہ سرکش ہوگی۔

حل لغات: عتیب۔ عتائے فلاں سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ظلم میں تجاوز کرے مطلب یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے اسے جدا کیا جائے گا جو سب سے بڑا نافرمان ہوگا پھر سب کو ترتیب وار جہنم میں ڈالا جائے گا۔

ف: تفسیر الکبیر میں ہے کہ پہلے سب کو اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد سب سے پہلے عذاب عظیم کے لیے پنا جانے کا جو سرکشی میں سب سے بڑا ہوا ہوگا کیونکہ گمراہ اور گمراہ کنندہ کا عذاب سخت تر ہوگا نسبت اس کے جو تبعاً گمراہ ہوا ہوگا اور مقتدی کا عذاب مقتدی کے عذاب سے اوچل نہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكَ نَجْزِيهِمْ وَهُمْ كَافِرُونَ

عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ۔
ان کے فساد کی وجہ سے ہم ان کا عذاب بڑھائیں گے ۔

۰ ف: فقیر اسحق کہتا ہے کہ اس میں سبھی مذکور کے لیے تہذیبِ عظیم ہے قیامت میں عذاب کے لیے مشرکینِ عرب میں سب سے پہلے اسے عذاب کیا جائے گا کیونکہ مکرملہ مذکور کی وجہ سے دُشمن کے نزدیک یہی سخت تر ہے۔

ف: یہاں تک کہ سب سے پہلے قیام سے اٹھنا ہوگا، پھر بارگاہ ایزدی میں حاضری پھر مناب کے لیے انتخاب پھر جہنم کا ادخال۔

چنانچہ فرمایا :

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَىٰ بِهَا صِلَاتًا ۝

جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے زیادہ لائق ہے۔ اس سے وہی منتقب کا فرما دیں جن کا ابھی ذکر ہوا۔

حالات: ”اصلی جہنم لقی ملقی و مضمیٰ میسیٰ“ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آگ میں داخل ہو۔

وَأَن مِّنكُمْ ءَآءٌ كُفِرُوا فِيهِ فَأَتَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَخَرْنَهُنَّ وَأَمَرْنَاهُنَّ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْهِنَّ فَرَسَدْنَ لَهُنَّ خُتُوهُنَّ وَمِمَّا يَدْعُونَهُنَّ إِلَىٰ أَنْ يَخْرُجْنَ أَتَيْنَهُنَّ الْحُسْبِيَّةَ فَهَلَكْنَ يَوْمَئِذٍ حُلَاهُ

عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ حتم، حتم الامر کا مصدر ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کام کسی پر واجب کرے اسی لیے

موجب کو حتم سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً کہتے ہیں، خلق اللہ وضروب الامیر یعنی یہ ایسا امر یقینی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے

اور اسے واجب کیا ہے۔ مقتضایہ یہ کہ اس کا وقوع ضروری ہے۔

ثُمَّ نُنَبِّئُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِثْلِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

لائیں گے۔

نکلتے، ورنہ وہ بندوں کی طرف اور نجات کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، تاکہ بندوں کو ادب ملحوظ رہے کہ برے

فعل انہی طرف منسوب کر س اور ایچے اللہ تعالیٰ کی طرف۔

اس میں اشارہ ہے کہ ہر ایک خواہش نفسانی کی جہنم میں اپنی طبیعت کے تابع رہتا ہے وہ کبھی نجات نہ پائے گا۔

فائدہ صوفیانہ لیکن اس سے وہی نجات پائے گا جسے اللہ تعالیٰ کی نجات نصیب ہو۔

وَنَزَلْنَاهُمُ الظَّالِمِينَ اور جو ماضی کفر سے اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں ہم انھیں جھوٹا دیں گے۔ فُتِحَ جَنَّمُ جُنَّیَا ○

گکشنوں کے بل پڑے ہوتے۔

فائدہ صوفیانہ : اس میں اشارہ ہے کہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنے والوں کا حال برا ہوتا ہے اور وہ بہشت کی طرف جانے والوں

کے ساتھ نہر چم بسکس گئے بلکہ وہ نہر میں بٹھ جائیں گے۔

کے ساتھ نہیں ہیں۔ پس میں نے جیسے جیسے وہ بزم میں بیٹھ جائیں

① وعید دینے معتزل کا عقیدہ ہے کہ جو جہنم میں گیا پھر اس کا تروخ نہ ہوگا۔

حقیق المذہب: ① وہی دینی ہے جس کی جہانم پر مبنی ہے۔ ② مرتبہ کہتے ہیں کہ مومن دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ وہ 'درود' بجھنے حضور کے قائل ہیں دخول کے معنی سے

ان کا انکار ہے۔

(۳) اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ بعض اہل ایمان کو ان کے گناہوں کی سزا پر جہنم میں داخل کیا جائے گا اس کے بعد اپنے فضل و کرم سے نکال لے گا اور ورود بخنے داخل۔

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ کماتال

(۱) فاوردھ النار

(۲) حسب جہنم اشم لها وارد دن

اور شعر نبی الذین اتقوا... الخ سے بھی اہلسنت کی تائید ہوتی ہے کیونکہ نجا کا اطلاق عذاب دینے کے بعد موزوں ہے۔ چنانچہ: فنجسئہ من العہد وکذا لک نجی المؤمنین سے بھی معلوم ہوتا ہے۔

سوال: یہ آیت اولیٰ عنہا مبعودون (وہی لوگ دوزخ سے دور رکھے جائیں گے) کے منافی ہے لینے یہاں ان کے داخل ہونے کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں اس سے دور رکھے جانے کا بیان ہے اس سے تو اجتماع نقیضین لازم آتا ہے؟

جواب (۱): جہنم کے داخلہ سے ضروری نہیں کہ انھیں عذاب بھی ہو۔ پہلی آیت میں صرف داخلے کا ذکر ہے اور وہ حق ہے اور بچہ حقیقت یہ ہے کہ انھیں دوزخ کے عذاب سے دور رکھا جائے گا اور وہ صحیح ہے کہ انھیں دوزخ میں داخلے کے باوجود بھی اس کا انھیں عذاب نہ ہوگا۔

جواب (۲): الاسئلۃ اتمہ میں ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہوں لیکن اس کا عذاب انھیں محسوس نہ ہو کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ان پر وہ آگ جود دسلاھا بنا سے۔ اسی لیے اس پر سے مومن گذریں گے تو جود دسلاھا ہوگی اور جب کافر گذریں گے تو ان کے لیے عذاب شدید، جیسے مومن علیہ السلام کے زمانہ میں ایک ہی کوزہ سے اگر بنی اسرائیل پانی پینے کو کسی قسم کا تغیر نہ پاتے لیکن جب قبلی اسی کوزہ سے پانی پیتے تو وہ خون ہوتا ہے

مومن فسون چہ داند بر آتش بخزند

موزش دود غماند کردو چو نور روشن

ترجمہ: مومن کون سا متر جانتا ہے جو اس پر پڑھ کر چھوٹک مارے کہ آگ کی گرمی سہم جو جاتے اور وہ آگ نور روشن کی طرح چمکے۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ جب دوزخ سے مومن کا گذر ہوگا تو دوزخ عرض کرے گی:

جزیاً مومن فان فورک قد اطفأ لہبی۔ اے مومن! مجھ سے جلدی سے گذر اس لیے کہ میرے

نور نے میرے شعلہ بجھا دیئے۔

شعزی شریف میں ہے: ۷۷

گودیش بگذر سبک اے محترم

دورن آتھائے تو مرد آتھم!

ترجمہ: دورن مومن کو کہے گی کہ اے محبت دے مجھ سے جلدی گذر دورن تیرے عشق کی آگ سے میرے شعلے بجھ جائیں گے۔

سوال: جب مومن کو دورن میں جانے پر عذاب نہ ہوگا تو پھر اس میں داخل ہونے کا حکم کیوں؟
جواب (۱): جب اس سے خلاص پا جائیں گے تو اس سے انھیں راحت و سرور محسوس ہوگا اسی راحت و سرور عطا کرنے کی وجہ سے دورن میں داخلے کا حکم ہوگا۔

جواب (۲): جب مومن (اولیاء-علماء باعمل) کافروں کے سامنے سے دورن سے نجات پا کر نکل جائیں گے تو کفار کو سخت ہوا کی ہوگی اور کہیں گے افسوس اگر ہم ان کی نصیحت پر عمل کرتے تو آج ہمیں فصیحت نہ ہوتی کفار کے اس غم کے اضافہ پر اہل ایمان کو دورن میں داخل ہونا ہوگا۔

جواب (۳): کافروں کو کھانا مطلوب ہوگا کہ وہ اہل ایمان جنھیں تم اپنا دشمن سمجھتے تھے وہ دورن سے نجات پا گئے اور تم ہمیشہ اسی میں پڑے رہو۔ اس سے گویا ان کی حسرت میں اضافہ مطلوب ہے۔
جواب (۴): دورن میں مومن کافروں کے ساتھ رہ کر ان کو عار و رسوائی دلا کر خون سے آنسو لائیں۔

فیترہ مصنف سخی، کہتا ہے کہ اہل معرفت کے نزدیک ہم کی صورت نفس امارہ جیسی ہے تو اس دنیا میں جواب (۵): صوفیاء تقریر اس جنم میں ہر ایک آیا یاں تک کہ انبیاء و اولیاء بھی۔ انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ طہر تھے انھیں کسی قسم کا نقصان نہ ہوا اور اولیاء کے نفوس زکیہ تھے ان پر اگرچہ نفس امارہ کی آگ نے حملہ کیا تو انھوں نے نورِ ہدیٰ سے اسے بجھایا۔ بعض اہل ایمان ان کے طفیل نفس امارہ کی شرارت سے محفوظ رہے اسی لیے وہ قیامت میں دورن میں نہ جائیں گے اور نہ ہی انھیں دورن جلائے گی اور کفار کے نفوس چونکہ طبیعت کے بندے تھے انھوں نے خواہ مخواہ دورن میں جانا اور ہمیشہ رہنا ہے بعض اہل ایمان بھی اپنے گناہوں کی شامت سے داخل ہوں گے لیکن بعد کو انھیں اس سے نکال لیا جائے گا اس نورِ ایمان کی برکت سے جس نے انھیں شرک کی آگ سے بچایا۔

پیل صراط: حضرت ابن مسعود اور حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ درود سے پیل صراط پر گزرنامراد ہے جو کہ دورن پر ہے کیونکہ بہشت میں جانے کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھایا گیا اور مرود کو درود سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ کسی مسلمان کی اولاد میں سے تین بچے فوت ہوتے ہیں تو قیامت میں اسے اگر گناہوں کی مزار پر جنم میں داخل کیا جائے گا تو صرف قسم پوری کرنے کے طور پر۔ ”وان منکم الا دارہا“

سے یہی مراد ہے۔

ف والتحلہ حلت الیمن کا مصدر ہے یعنی میں نے اسے قسم سے بری کیا اور تحلۃ القسم کا معنی یہ ہے کہ قسم کھانے والا اپنی قسم سے بری ہونے کے لیے اسی فعل کا اسی قدر استحکاب کرے کہ جس سے وہ قسم سے آزاد ہو سکے تو اس سے قلیل مقدار مراد ہے۔
بخار کے متعلق: مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موئن کا دوزخ میں درود اس کا بخار میں مبتلا ہونا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الحق من فیہ جہنم فابرد وھا بخار جہنم کا بخور ہے اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔
حدیث شریف: بخار ہر موئن کا حصہ ہے دوزخ میں سے۔

حدیث شریف: ایک شب کا بخار سال بھر کا کفارہ ہے جو ایک دن بخار میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے جہنم سے برأت نصیب ہوگی اور وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے گویا مان نے اسے ابھی بنایا ہے۔

بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ بخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض

کی میں ام مہدم (بخار کا نام) ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قبا کی طرف چل جا۔ پھر قبا والے سخت بخار میں مبتلا ہوئے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تکلیف کی شکایت کی آپ نے فرمایا کہ چاہو تو میں دعا مانگوں اور تمہیں شفا ہو جائے چاہو تو صحت دی اس تکلیف (بخار) سے گنہگار ہو انھوں نے عرض کی ایسے جو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں انھوں نے عرض کی تو پھر اسے ہٹے دیجئے۔

ابی ہاشم رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تو یہ حد سے زیادہ وبائی علاقہ تھا اس ازالہ بخار کی دعا کی (وبائی بخار کی زمین بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہما آئیں انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں بخار ہے یہ کہہ کر بخار کو گالی دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے گالی مت دے یہ تو فرمان الہی کا پابند ہے ہاں اگر چاہو میں تمہیں چند ایسی دعائیں بتاؤں جسے پڑھو تو بخار مٹ جائے گا۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہما نے عرض کی تو بتائیے۔ آپ نے یہ دعائیں: ۱

اللھم ارحم جلدی وعلق الدقیق اسے اللہ! میرے رقیق چمڑے اور رقیق ہڈیوں پر رحم فرما کہ
من شدۃ الحریق یا ام مہدم ان کنت امنت وہ جلانے والی شے کی شدت میں ہیں اور اے ام مہدم اگر
باللہ العظیم فلا تصدعی الراس ولا تنثنی تجھے اللہ عظیم پر ایمان ہے تو میرے سر کو رو نہ دے نہ ہی

۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ملاحظہ ہو کہ بخار پر بھی حکومت ہے اور وہ آپ کے حکم کے تابع کہ مدینہ طیبہ سے نکل کر قبا چلا گیا۔
۲۔ حضور علیہ السلام کا اختیار ملاحظہ ہو کہ فرمایا چاہو تو تم سے بخار بھاگ جائے... إلخ (ادبی مغفل)

الضم ولا تأكل اللحوم ولا تشرب الخمر
 میرے منہ میں بدبو پیدا کر اور نہ ہی میرا گوشت اور نہ میرا خون پی
 وتحولى عني الى من اتخذ مع الله الها آخر
 اور میرے سے دفع ہو کر اس کے پاس چلی جا جو اللہ تعالیٰ
 کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتا ہے۔

بی بی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے یہ پڑھا تو آپ کرشنا ہو گئی۔ (کنزانی انسان العیون)
وَإِذَا نَسُوا عَلَيْهِمْ سُبْحًا اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں۔ **آيَاتُنَا** ہماری قرآنی آیات۔ **وَبَيِّنَاتٍ** واضح باتیں۔ **الابحار والنعاني**
 اور یہ حال مومکد ہے کیونکہ آیات الہی کو دیکھنا لازم ہے۔ **قَالَ كَتَبْتُمْ هَٰذَا** وہ جو کافر ہیں جیسے نصر بن الحارث
 اور اس کے ساتھی۔ **بِالَّذِينَ آمَنُوا** اہل ایمان کے لیے یعنی اہل ایمان فقرار کو۔ **لَام** تین کی ہے جیسے قول باری تعالیٰ ہے، **وَقَالَ**
لَهُمْ بَيْنَهُمْ میں ہے۔ **يَا لَام** اہل کی ہے یعنی ان کے لیے ان کے حق میں۔ **أَيُّ الضَّرِيقَيْنِ** کونے دو فرقوں میں سے
 لینے مومنین و کافروں میں سے گویا انھوں نے کہا کہ ہم میں سے کون بہتر ہے۔ **خَيْرٌ** ہم بہتر ہیں یا تم۔ **مَقَامًا** مکان و
 مسکن کے لحاظ سے یعنی ہماری منازل بہترین ہیں اور ہمیں معیشت کے تمام اسباب میسر ہیں۔ **وَأَحْسَنَ نَدِيًّا** اور ہم
 مجلس اور اجتماع کے اعتبار سے احسن ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ **نَدِيًّا** اس مجلس کو کہتے ہیں جو قوم کے لیڈر اور عزیزین اور اعلیٰ ترین
 حد سے پرفاخر جو لینے ہماری مجلس میں قریش کے بڑے بڑے لیڈر اور عرب کے جملہ سردار ہوتے ہیں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مجلس میں تمام غلام اور ضغافہ ہوتے ہیں۔

شان نزول مروی ہے کہ آپ اپنے بالوں کو تیل سے سنو رتے اور لنگھا کرتے اور خوشبو لگاتے اور بہترین لباس پہنتے جب
 آیات قرآنی سننے اور ان کے جواب سے عاجز ہوتے تو پھر فقرار مومنین کو اپنے غلطو و نیویر دکھا کر فخریہ طور پر کہتے
 کہ اگر تم حق پر اور ہم باطل پر ہوتے تو تمھارا حال ہم سے اچھا ہوتا کیونکہ ہمارے اپنے دوستوں کو عذاب اور ذلت میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ
 ہی اپنے دشمنوں کو عزت و راست دیتا ہے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ ایسے کہنے سے یہ غریب لوگ ہیں، دین حق
 سے بچر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رویں فرمایا۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ کہ اہل کتنا کا مفعول ہے اور من قرون اس کے ابہام کا بیان ہے۔
 ہر اہل عصر اپنے مابعد والوں کے لیے قرن ہوتا ہے کیونکہ ان مابعد والوں سے پہلے ہوتا ہے اور یہ قرن الدابتہ سے ہے یعنی جافور کا اگلا
 حصہ۔

فَبَلَّغْنِي نِعْمَ الرِّجْمِ لکھا کہ قرون اس گروہ کو کہتے ہیں جو ایک زمانہ میں مجتمع ہوں گے گویا انھوں نے امتحان سے ماخوذ فرمایا ہے۔
هَمَّ أَحْسَنُ ہلکا منسوب ہے کیونکہ **لَحْمٍ** کی صفت ہے۔ **أَشْأَشَا** یہ نسبت سے تیز ہے۔ گھر کے سامان کرائی کا جانا ہے
 لینے گھر کے ساز و سامان کے لحاظ سے جو کہ منازل ابدان کی آرائش ہے، میں کون احسن ہے۔ **وَمِنْ عَوِيَّا** یہ دوئیۃ کا فصل
 ہے لینے جسے کام کے وقت دیکھا جاتے جیسے کئی کو آٹا پیتے وقت۔

اب اسے قریش عرب اہم خود سوچ کر انہیں ہم نے مختلف عذاب میں تباہ و برباد کیا۔ اگر یہ دیہوی اسباب کرامت کی علامت ہے تو پھر وہ لوگ کیوں تباہ و برباد ہوتے۔

ف: اس میں تہدید و وعید ہے جیسا کہ غنی نہیں گویا انہیں کہا گیا ذرا ان کو بھی دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ انہیں مال و اسباب نے ہلاکت سے بچایا اور نہ ہی ان کے حسن و جمال نے عذاب سے بچایا۔

س

بر مال و جمال خویش تن محکمہ مکن

کا زرا بشبے برند و آنرا برہتی

ترجمہ: اپنے مال و جمال پر سہارا نہ کر۔ اس لیے کہ مال رات و رات بیکل جائے گا اور حسن و جمال بھی چند روز بعد ختم ہو جائے گا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات نجیہ میں ہے کہ اہل انکار اور اہل عورت کی طرف اشارہ ہے۔ و اذا استقی علیہم الیئنا بیئت۔ اور جب انہیں آیات بنیات یعنی حقائق و اسرار سائے جاتے ہیں۔ قال الذین کفروا

وہ لوگ جنہوں نے انکار و استہزاء کر کے حق کو جھپٹا یا۔ للذین امنوا۔ اہل تحقیق کو کہتے ہیں جب انہیں راضی برضاء اللہ اور

اپنے نفوس سے جہاد کرنے والے اور متکل مزاج اور متواضع و خاشع و خاضع اور منکسر الحال اور اپنے آپ کو متمول و متنسج و منکبر اور

شہوات نفسانیہ کے پیچھے پڑنے والے جیسی مذاق میں مشغول اور خوشحال دیکھتے تو کہتے ہیں۔ اہی المفسیقین، ہم اور تم میں سے

خیر و مقاماء دنیا کے مراتب و منازل کے لحاظ اور لوگوں میں وجہ ہونے کے اور حیثیت میں وسعت کے اعتبار سے۔ و

احسن ندیا اور محمل و منصب و کھانے کے لحاظ سے انہیں اور بہتر کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا: و کم اھلک

قبلہ من قرون اور کئی گروہ ایسے گزرے ہیں جنہیں ہم نے تباہ و برباد کیا۔ جب انہیں دیکھا کہ وہ بحر شہوات میں غرق ہیں اور

خواہشات کے پورا کرنے میں منہمک ہیں اور عزت کے حصول میں حیران و سرگرداں ہیں۔ ہمد احسن اثاثا و دویا۔ کمالات

و غیر کی استمداد و استعماق میں وہ تمہارے سے بہتر تھے جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے جاہلیت میں

اچھے تھے وہی اسلام میں اچھے ہوں گے جب دین کو سمجھیں گے

تفسیر عالمانہ قُلْ۔ مال و منال پر فخر کرنے والوں سے فرمائیے۔ مَن۔ شرلیہ ہے بھنے جو کوئی۔ کَانَ ہو۔ رَفِی

الضَّلَاۃِ گراہی میں لینے راہ حق سے دوری میں لینے وہ جہل میں ڈوبا ہوا اور عواقب امور سے بالکل غافل

ہے۔ فَلَیَمْدُ دَلَّہُ الرَّحْمٰنُ مَلَاۃً ۝ تو اسے اللہ تعالیٰ ڈھیل دینا اور لمبی عمر کر کے مہلت دینا اور مال و کمین اور

تصرفات دیہویہ و کے کرنا مانا ہے۔

حیث امر لانے میں اشارہ ہے کہ اس ذات کے لیے ایسے جاہتے جب اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے تاکہ قیامت

کے دن یہ لوگ عذر نہ کر سکیں یا محبت دینا اور گمراہی میں منہمک ہونا ان لوگوں کے لیے ہے جو معاصی و ماکرم ٹٹے رہے ورنہ بہت سے گمراہ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہدایت کی راہ مل جاتی ہے۔

مکتبہ المدینہ کی صفت لاکر اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر کو ملت دینا بھی رحمت دینا ہے۔

تفسیر صوفیانہ : میرے شیخ اور پیر و مرشد نے اپنی بعض تحریرات میں لکھا ہے کہ فلیمدد بنی استدراج ہے لینے وہ رحمن انہیں رحمت دیتا اور ان کی عمر بڑھاتا ہے اور انہیں مال کی وسعت بخشا ہے اولاد بکثرت عطا فرماتا ہے یا اس کا منی یہ ہے کہ رحمن

گمراہی و ظلمیان پر انہیں رحمت دیتا ہے اور احسان و کرم کر کے ان پر نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بتدریج عذاب کا مستحق بن جاتا ہے اور اس کے لیے عذاب بھرت نہیں بھیجتا تاکہ عذاب انہیں مکمل و اشمل اور درد و اثر کے لحاظ سے سخت تر ہو کیونکہ کسی کی گرفت تدریجاً اتنا سخت نہیں ہو جیسا کہ ہوا لیے نعمت چھیننا اتنا سخت نہیں جتنا دکھ درد میں مبتلا ہونے میں ہے علاوہ ازیں ڈھیل دینا صفت رحمن سے منسوب ہے قہار و جبار سے نہیں کیونکہ قہار و جبار میں شدت ہے۔ یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اسے لفظ رحمن سے ذکر کرنے میں بھی عذاب کی سختی کچھ کم نہیں ہوتی کیونکہ جب انہیں اس کی رحمت و نعمت کا تصور تھا تو اس کے بجائے زحمت اور درد ملا تو ان کے دل پر گہرا اثر ہوا اور یہی عذاب سخت تر ہے بہ نسبت اس کے جو اس کے برعکس ہو۔ خلاصہ یہ کہ مذکور یعنی جس ڈھیل کا ذکر ابھی گذرا اس کا اسناد صرف صفت رحمن سے موزوں ہے اس لیے کہ وہی اس کا اصل و منشا ہے۔

تفسیر عالمانہ حَتَّىٰ اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ - یہ غایت مدد مند کے لیے ہے اور دونوں فعلوں میں ضمیر جمع بوجہ معنی من کے ہے جیسے پہلے دو جہنمے مفرد لائے گئے تو لفظ من کی وجہ سے اس لیے کہ من لفظاً

مفرد اور معنی جمع ہے یعنی یہاں تک جب وہ شے دیکھیں گے جس سے وہ دنیا میں ڈرائے جاتے تھے۔ اِمَّا الْعَذَابُ وَ اِمَّا السَّعَةِ ط یہ مایہ بعدون کی علی سبیل اہل تفسیل ہے عذاب سے یا دنیوی عذاب مراد ہے جیسا کہ ان پر ملازوں کا غلبہ اور انہیں طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا رکھنا مثلاً قتل کر دینا یا قیدی بنانا وغیرہ وغیرہ یا آخرت کا عذاب مراد ہے جیسا کہ انہیں قیامت میں سخت سے سخت عذاب میں مبتلا ہونا ہو گا یہ غلبہ سبیل منہ الخلو کے قبیل سے ہے کیونکہ قیامت کے عذاب سے انہیں کسی طریق سے چھٹکارا نہیں۔

فت : امام فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی بد بخت کا ذکر کو بعض ممال اتنی رحمت نصیب ہو کہ بہت دیر بعد اسے دنیوی عذاب نہ سہی — آخرت کے عذاب میں تو ضرور مبتلا ہو گا اسے دیگر دنیوی عذاب نہ سہی یہ کچھ کم ہے کہ آخرت کے عذاب سے اسے اس کا مال و منال فائدہ پہنچا سکا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَسَيَعْلَمُوْنَ - یہ شرط کا جواب ہے اور وہ جملہ جو حَتَّىٰ کے بعد واقع ہوئے تھے حکم ہے کیونکہ یہ حَتَّىٰ وہ ہے جس کے بعد والا جملہ کسی واقعہ کی حکایت کرتا ہے اسی لیے یہ جملہ شرطیہ کے بعد واقع ہوا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ وہ عذاب دنیوی یا آخروی کو دیکھیں گے جب کہ اس سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا تو انہیں معلوم ہو گا۔ مَن هُوَ شَرٌّ مِّنْكَ اَنَّا کہ ان دونوں گروہوں میں سے

آج مراتب میں بدترین کون ہے جب آنکھوں سے دیکھیں گے کہ معاملہ برکس ہے جیسا کہ انھوں نے سمجھ رکھا تھا کہ صرف وہی باعث ہیں اور اہل ایمان ذیل و خوار (معاذ اللہ) لیکن حال یہ ہو گا کہ وہ خود بہت بڑے ذیل و خوار ہوں گے اور اہل ایمان بہت بڑے ذی اقتدار و فاعل و کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انھیں اب معلوم ہو گا کہ ان دو گروہوں میں سے بدترین مکانوں والے کون ہیں اور بہترین منازل والے کون۔ اس لیے کہ اس وقت اہل ایمان بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہوں گے اور کفار جہنم کے بدترین مذکات میں۔

ۛ

افتخار از رنگ و بلو و از مکان

ہست شادی و فریب کو دکان

ترجمہ : مکان اور نشیو اور رنگ وغیرہ سے بچوں کو خوشی اور غلامی ہوتی ہے۔

مکتبہ و بحر العلوم میں ہے کہ سرارت کو مکان کی طرف منسوب کرنے کا اشارہ ہے کہ اس کے مکین شری ترین ہوں گے کیونکہ مقدمہ ہے کہ مکان کی شرارت کے اثبات سے واضح ہوتا ہے کہ اس کا مکین شری ترین ہے۔ جیسے اہل عرب کا قول مشہور ہے :

”البعجدي ثوبيه والكرم في برديه“

برنگی اس کے کپڑوں میں اور جو دستا اس کی چادروں میں ہے۔

وَأَصْعَفُ جُنْدًا ○ اور کمزور لشکر اور مددگار کی کمی والا کون ہے جیسا کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بڑے لشکر والے

اور ہمارے معین و مددگار بے شمار ہیں لیکن یہاں تو ان کو سونگنے والا بھی کوئی نہ ہو گا۔

ف و تفسیر الجلالین میں ہے کہ جب اہل اسلام نے کافروں کو قتل کیا اور کفار پر غلبہ پانگے اب ان کی آنکھ کھلی کہ ان کا حال پتلا اور ان کے مددگار یہیں نہیں اور وہ بالکل کمزور اور ضعیف ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی حمایتی ہے جو ان کی مدد کرے اور نہ ہی اللہ کے ماسوا ان کی مدد کرنے والا ہے۔

شان نزول : کافروں کا خیال تھا کہ ان کے حمایتی اور مددگار بے شمار ہیں بلکہ مغزین اور اہل ثروت لوگ ان کی انگلیوں کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اپنی اس قوت و طاقت پر مجالس و محافل میں اس دعویٰ کو بہت بڑے فخر و ناز سے بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رویہ مذکورہ آیت نازل فرمائی۔

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

رابطہ : یہ جملہ مستافد اور ہدایت یاب لوگوں کا حال بتانا مطلوب ہے جب کہ اس سے پہلے گمراہوں کا حال مذکور ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان و عمل صالح اور یقین و رشد میں بڑھاتا ہے جیسے گمراہوں کو گمراہی میں بڑھایا۔

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ۔ یہ جملہ مستافد اللہ تعالیٰ کی جانب سے وارد ہے۔ ہدایت والوں کے اعمال صالحہ کی فہمیت بیان کرنا مطلوب ہے اسے ماقبل اور کلام لائق سے کوئی خصوصی تعلق نہیں لیکن باقیات صالحات بہتر ہیں۔ عَمْدُ

اس میں مضبوط تر بنائے (آمین)

تفسیر عالمانہ اَفْرَعَوَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآلِنَبَا

شانِ نزول : یہ آیت اس شخص کے حق میں نازل ہوئی جس نے قیامت کے بارے میں مذاق کیا وہ ماس بن وائل تھا۔ اس نے حضرت خباب بن رت رضی اللہ عنہ کا قرضہ دینا تھا۔ آپ نے اس سے مانگا تو اس نے کہا کہ میں قرض اس وقت دوں گا جب تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کفر کرے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا زندگی میں نہ مرنے کے وقت اور نہ مرنے کے بعد۔ اس نے کہا کہ تو میری قبر پر میرے پاس آ جانا میرے پاس مال و اولاد ہوگی تجھے قرض دے دوں گا۔

ہمزہ تعجب کا ہے اس کے حال سے تعجب کے طور پر کہا گیا ہے اور ضلہ عاطفہ ہے اس کا عطف فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام کا تقاضا ہے دراصل عبارت یوں تھی :

انظرت فرأيت الذی ... الخ (دیکھتے اسے جو چاری آیات کا انکار کرتا ہے۔ بنمدا اس کے قیامت میں اٹھتا ہے۔)

وَقَالَ اور اس کے ساتھ استنہار کرتے ہوئے جھوٹی قسم کا کرنا۔ لَا وَتَيْنَ مَا لَا وَوْلَدًا و اولاد۔ تو اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم! اس کے حال پر تعجب یہ کہنے کو کیسی غلط گفتگو کرتا اور بے جا جرات کرتا ہے۔ اَطْلَمَ الْعَيْبُ۔ ہمزہ استنہار ہے۔ یہ دراصل اطلم تھا۔ یہ اطلم الجبل سے ہے۔ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جائے۔ اطلم الثبیۃ اس کا اصل مادہ ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا وہ اس شان کو پہنچ گیا ہے کہ اسے وہ علم غیب مل گیا ہے جو علیم و خبر کا خاصہ ہے یہاں تک دعویٰ کرتا ہے کہ اسے قیامت میں مال و اولاد دیتے جائیں گے اور پھر اس پر قسم بھی کھا ڈالی۔ اَمِرا تَخَفُ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا کیا اس بارے میں عالم غیب و محفل سے کوئی معاہدہ لیا ہے کیونکہ اس مرتبہ کو دو باتوں سے حاصل کیا جاتا ہے :

① علم غیب سے

② عالم غیب سے معاہدہ کر کے۔

ف : بعض نے کہا ہے کہ یہاں عہد سے کلمہ شہادت و عمل صالح مراد ہے کیونکہ عمل صالح پر ثواب کا وعدہ پختہ ہے۔

عَلَّامٍ ہرگز نہیں جو کچھ وہ کہہ رہا ہے سراسر غلط ہے۔ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہم اسے کہہ رہے ہیں جو آپ کو عنقریب اس کے کذب و کفر و استنہار کا حال معلوم ہو جائے گا جس پر ہم اسے سزا دیں گے۔ وَنُمَدُّ لَكَ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ○ اسے اس کے دعوئے مال و اولاد دینے جانے کے بجائے ہم اسے لمبا چوڑا عذاب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے۔

وَنَزِثْنَهُ مَا يَقُولُ۔ اور اس کے مرنے پر جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے بجائے ہم اسے عذاب دین گئے یعنی وہ مال و اولاد کی امید رکھتا ہے حالانکہ ہم اسے سخت عذاب میں مبتلا کریں گے۔

ف: اس میں تعبیر ہے کہ جو کچھ وہ کہتا ہے یہ اس کا محض گمان ہے بلکہ مرنے پر یہ مال و اولاد اس سے چھین جائے گا اور مرے گا تو سیدھا جہنم جاتے گا۔ یہی اس کی سزا ہے۔ (کذا فی الارشاد)
ف: بالعمول میں فرمایا ہے کہ مانند دشت کی ضمیر سے بدل الاشتمال ہے یعنی اسے ہم تباہ و برباد کر کے اس مال و اولاد کا وارث اور دل کو بنائیں گے۔

ف: کا نشی و چراغ تعلق نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد و مال کو اس کے مرنے کے بعد میراث بنائیں گے۔
وَيَأْتِيَنَا اُور قِيَامَتٍ مِّنْ جِهَةٍ هَا آتَيْنَاكَ۔ فَرْدًا ۝ اکیلا۔ تنہا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہوگا نہ مال نہ اولاد یعنی اس کا تمام اثاثہ دنیا میں رہ جائے گا وہاں اکیلا حاضر ہوگا۔

تفسیر صوفیانہ
آیت میں اشارہ ہے کہ اہل غرور و تکبر ان خیال میں دعوے کرتے ہیں کہ انہیں دنیا میں مال و اولاد اور آخرت میں بڑے درجات ملیں گے اور اہل تجربہ و پلٹن کہتے ہیں کہ وہ بے چارے دنیوی اسباب سے محروم اور عورتوں اور اولاد کی لذتوں سے فارغ ہیں حالانکہ وہ اہل غرور یہ نہیں جانتے کہ وہ ان اقوال سے عذاب بلند میں جا رہے ہیں کیونکہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں۔

حضرت مکمل فہمندی نے فرمایا ہے

بظنک بت غرور کہ در دین عاشقان
یک بت کہ بظنک نہ از مد عبادت

ترجمہ: غرور کا بت توڑ دے اس لیے عشاق کے دین میں ایک بت توڑنا مد عبادت سے بہتر ہے۔

تفسیر عالمائے
وَإِتَّخَذُواْ مُشْرِكِينَ قُرَيْشٌ لَّنَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ إِلَهَةً اللّٰهُ کے سوا بتوں کو معبود۔ لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ۝ تاکہ بتوں وہ بت ان کے لیے موجب قوت و طاقت لینے اللہ تعالیٰ کے حضور میں قریب کرنے والے سفارشی اور بدکار اور وہ ان کی وجہ سے عذاب الہی سے نجات پا جائیں گے۔

ف: کسی بزرگ نے فرمایا کہ جس عزت کو تو چاہتا ہے اسے تو ذلت میں مانگتا ہے کیونکہ تو اسے مخلوق سے مانگ رہا ہے اگر تو عزت چاہتا تو تو حق تعالیٰ سے مانگ اور اس کا ذکر کرتا اس کی رضا کا طالب ہوتا کیونکہ ہر شے اسی سے ملتی ہے اگر اسی طرح کہے گا تو تو دنیا و آخرت میں عزیز ہوگا۔

كَذٰلِكَ طہرگز نہیں یہ ان کا غلط خیال ہے۔ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِيْهِمْ ۝ عترت کفار اپنے بتوں کی عبادت

(البقرہ صفحہ نمبر ۲۰۷ پر)

اَلَمْ تَرَاۤ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ تَوَّۤهُمْ اَزَّآۤ اَ فَلَا تَجْعَلُ عَلَيْهِمْ اِمْۡۤا
 نَعَدًا لَهُمْ عَذَابًا ۙ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَقَدَّآ ۙ وَنَسُوۡقُ الْمَجْرِمِيْنَ اِلَى
 جَهَنَّمَ وُرْدًا ۙ لَا يَبْكُلُوۡنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنۡ اَشَٰخَذَ عِنۡدَ الرَّحْمٰنِ عَهۡدًا ۙ وَقَالُوا اتَّخَذَ
 الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۙ لَقَدْ جِئْتُمۡ شَيْۡۡاۤ اِذَا ۙ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرُنَّ مِنْهُ وَتَشَقُّ اِلَآءُ
 تَخِزُّ الْجِبَالُ هُدًآ ۙ اَنۡ دَعَوُا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۙ وَمَا يَنْبَغِيۡ لِلرَّحْمٰنِ اَنۡ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۙ
 اِنَّ كُلَّ مَنۡ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتَى الرَّحْمٰنَ عَبْدًا ۙ لَقَدْ اَخْطَاھُمْ وَعَدَھُمْ عَدًا ۙ
 وَكَلَّمَھُمْ اٰتِیۡہُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ فَرَدًا ۙ اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَھُمُ
 الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۙ فَاَتَمَّا تَشْرِیۡہُ بِلسَانِكَ لِیُبَشِّرَہِ الْمُتَّقِیۡنَ وَیُنذِرَہِ قَوْمًا لَّدَا ۙ وَ
 کَمۡ اَھْلَکْنَا قَبْلَھُمْ مِّنۡ قَبْرِ ۙ اَھلۡ نَحْشُ مِنْھُمْ مِّنۡ اَحَدٍ اَوْ سَمِعَ لَھُمْ رِکۡزًا ۙ

ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انھیں خوب
 ابھارتے ہیں تو ان پر غلبت نہ کیجئے ہم تو ان کی باتیں خود شمار کرتے ہیں جس دن ہم متقیوں کو مہمان بنا کر رحمن کے ہاں
 جمع کریں گے اور مجرموں کو پیاسہ کر کے جہنم کی طرف ہانکیں گے۔ شفاعت سے بے اختیار ہوں گے مگر جس نے رحمن
 سے اجازت لے رکھی ہے اور کافروں نے کہا کہ رحمن نے اولاد اختیار کی۔ بے شک تم ایک سخت بیماری بات
 لائے۔ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں اور زمین چر جائے اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں یہ کہہ کر انھوں
 نے رحمن کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ اور رحمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب
 رحمن کے ہاں بندے ہو کر حاضر ہوں گے البتہ اللہ تعالیٰ ان کی گنتی جانتا ہے اور ان کے ایک ایک کو گن رکھا ہے۔ اور
 وہ سب کے سب اس کے حضور ہر ایک اکیلا حاضر ہو گا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔ عفو و رحمت
 ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے ہی قرآن تمہاری زبان پر آسان کیا تاکہ تم متقیوں کو خوشخبری سناؤ اور
 جھگڑالو آدمیوں کو ڈراؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہوں کو تباہ و برباد کیا، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے یا ان کی کوئی
 آہستہ آواز سنتے ہو۔

(بقیہ گذشتہ صفحہ)

سے انکار کریں گے جب اس کا برا انجام دیکھیں گے اور انھیں معلوم ہو جائے گا کہ تبوں کی عبادت تو کچھ نہیں۔ دیکھو کون ضد آ
 اور ہو جائیں گے اپنے بتوں کے دشمنوں اور ان کے ساتھ کفر کرنے والے حالانکہ پہلے وہ ان سے ایسی محبت کرتے تھے جیسے اللہ سے
 محبت کی جاتی ہے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔

ف: تفسیر الجلالین میں ہے کہ وہ بت ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے کیونکہ وہ حماد محض تھے انھیں معلوم نہ تھا کہ کوئی ان کی عبادت کرتا ہے یا کیونکر اور وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی طاقت دے گا اور عقل عطا فرمائے گا وہ خود اپنے پرستاروں کے لیے کہیں گے یا اللہ ہمارے پرستاروں کو غلاب دے جب کہ انھوں نے میرے ماسوا کی پرستش کی تھی۔ اس معنی پر یہ ضمار ان کے بتوں کی طرف راجع ہیں۔

(تفسیر آیات معزکہ شدہ)

تفسیر عالمانہ
الْحَرَّتْ أَرْسُلَنَا الشَّيَاطِينِ عَلَى الْكَافِرِينَ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کیا ہے بوجہ ان کے اپنے برے اختیار کے در انھما کی وہ شیاطین نُوْزُوْهُمْ اَزَّا انھیں گناہوں پر براگیختہ کرتے ہیں وساوس ڈال کر اور گناہوں کو سنگار اور سنوار کر کے۔ اڑ۔ ہڑ۔ استفجاز کا معنی ایک ہی ہے مجھے شدید الازعاج لینے سخت اذیت پہنچانا۔

ف: العیون میں ہے کہ الاذ واصل الحریکہ مع الصوت المقفل کو کہا جاتا ہے۔ ازیز القدر سے ہے اور ان کی گراہی میں انھماک اور طغیان کے اشتیاق اور عناد میں افراط پر تعجب دلانا مراد ہے اور بتانا ہے کہ اب حق واضح ہو چکا ہے۔ فلہذا اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور تنبیہ کی گئی ہے کہ جو کچھ کفر و معاصی صادر ہو رہے ہیں۔ یہ تمام شیطان کے اضلال و اغوا سے ہے۔

فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ تو ان پر غفلت نہ کیجیو کہ وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں جیسے ان کے گناہوں اور غلط کاریوں کا تقاضا ہے تاکہ آپ اور محمد اہل ایمان ان کے شرور سے نجات پائیں اور زمین ان کے فسادات سے محفوظ ہو جائے۔

شان نزول: غفلت علیہ مجھے استعجلتہ منہ ہے۔

اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ بے شک ہم ان کے آجال کے ایام کن رہے ہیں۔ عَدُّ ۵ پوری گنتی۔ فلہذا ان کی تباہی و بربادی نہ کیجئے اس لیے کہ اب ان کی زندگی کے دن بہت تھوڑے اور چند گنتی کے سانس رہ گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ انھیں پوری پوری سزا دے گا۔

ف: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب یہی آیت پڑھتے تو خوب روتے اور فرماتے کہ آخر العہد پر ہماری رون پرواز کرے گی۔ آخر عہد پر ہم اپنے اہل سے جدا ہوں گے آخری عہد پر ہم قبر میں داخل ہوں گے۔

ابن الساک رحمہ اللہ تعالیٰ نے ماموں کے سلسلے میں یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ جس کی زندگی کے لمحات چند گنتی کے ہوں اسے کسی کی مدد کیا فائدہ دے گی اور وہ لمحات تو جلد تر ختم ہونے والے ہیں۔

اعرابی نے کہا ہے کہ اس زندگی پر خوشی کیسی جس کے گنتی کے ایام ہوں اور ایسے دن کی سلامتی کی کیا امید جس کے پیچھے آفات و

بیانات ہوں۔

فناء علامہ رخصت پوری نے لکھا کہ اجل کی مہلت سے ان نفوس کو غنیمت سمجھ انہی لمحات میں عمل کی کوشش کیجئے غدرات رہنے دیجیتے اور جیلے واسباب چھوڑیتے کیونکہ تجھے محدود وقت دیا گیا ہے اور زندگی کے چند لمحات ہیں۔

حکایت : جب منصور پر موت طاری ہوئی تو کہہ رہا تھا کہ ہم نے آخرت کو چند لمحات کے ساتھ بیچ دیا۔

ف : جو اپنے سانس کی نگرانی کرتا ہے تو اسے باقی ساعات کی حفاظت مشکل نہیں ایسے ہی جس کا وقت ضائع ہو رہا ہے وہ سانس کی کیا قدر کرتا ہے جو اوقات کی پابندی نہیں کرتا وہ ایام کی کب نگرانی کر سکتا ہے جس کو صرف جمعہ یاد ہے وہ باقی ایام کا کیا کرے گا، جس کے سینے آوارگی میں گزر رہے ہیں وہ ہفتوں کی قدر قیمت کیا سمجھے گا جس کی اپنی زندگی کی قدر نہیں وہ سال ضائع کرے گا جس نے عمر گنوائی اسے وقت کی کیا قدر ہوگی۔

عَلَى نَفْسِهِ فَلَیْلَتٌ مِّنْ ضَاعِ عَمْرِهِ

ترجمہ : وہ اپنے اوپر روئے جس نے عمر ضائع کی۔

وقت کی درازی اور کسی صاحب وقت پر خسر ہے کسی کو ایک گھڑی نصیب ہوتی ہے کسی کو پورا دن کسی کو پورا ہفتہ کسی کو کامل مہینہ کسی کو مکمل سال کسی کو زندگی میں ایک بار کسی کو بار بار کسی کو بوجہ غلبہ ہمیت و استغراق درجہ شہوات کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : س

ہر دم از عمر گرامی ہشت گنج بے بدل

میر و گنج چنین ہر لحظہ برباد آخ

ترجمہ : زندگی کا ہر لمحہ بے بدل خزانہ ہے افسوس کہ ہر لحظہ ایسا خزانہ ضائع جا رہا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا : س

کارے کشیم روزِ خیالت بر آورد

روزیکہ رخت جان بجان و گر کشیم

ترجمہ : ہمیں زندگی میں کوئی نیک کام کرنا چاہیے روز شمار ہی ہوگی جب اس جہان سے دوسرے جہان کی طرف سفر کریں گے۔

تَفْسِيرًا أَيُّوْمَ رَحْمَتِ حُشْرِ الْمُتَّقِينَ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو ترغیب و ترہیب کے طور پر وہ دن یاد دلایئے جس دن ہم اہل تقویٰ اور اہل طاعت کو جمع کریں گے۔ رَأَى التَّارْحُلِينَ ان کے رب تالے کی طرف جو انھیں اپنی رحمت و اسعہ میں ڈھانپتا ہے درآئیکہ وَقَدْ اُتُوا بَنَ كَرَاهِيٍّ دین گئے جیسے بادشاہوں کے انعام و اکرام کے منتظرین ان کے مل لو لیاں بنا کر آتے ہیں۔ الوافد ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خیر و بھلائی لاتے۔

حل لغات : التہذیب میں ہے کہ الوفد و الوفا تو جیسے کسی ضرورت کے لیے امیر و حاکم کے نزدیک ہونا۔

القاموس میں ہے کہ دُفد الیہ بھی آتا ہے اور دُفد علیہ بھی بخنے قدم وورد۔ اور اس کی جمع دُفد بھی آتی ہے و قد بھی۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجیہ میں ہے کہ دُفد الملتیق کے لیے حضرت رحمانیہ کی طرف جمع ہونے کے لیے مشترکاً دن اس لیے مقرر ہوا کہ رحمانیت صفاتِ لطیف سے اس کی ایک صفت ہے اور وجود و انعام و فضل و کرم و تقرب و موافقہ اس کی نشان ہے۔ اور رحمت اگر ذات کی صفات سے ہو تو اس کا معنی ہوتا، ایصالِ غیر و دفعِ شر کا ارادہ کرنا۔ اگر فعلِ صفات سے ہو تو بخنے ایصالِ الخیر و دفعِ الشر۔ (کذا فی جوالعلوم)

سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ بحمدِ استغنیٰ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدل چل کر نہ جائیں گے بلکہ اونٹنیوں پر سوار ہوں گے جن کے کجاوے سونے کے ہوں گے یا بہترین گھوڑوں پر جن کی زین یا قوت کی اور کام زبردگی ہوگی۔ اس طرح ان کو بہشت تک لایا جائے گا یہاں تک کہ بہشت کا دروازہ کھٹکٹائیں گے۔

ف، کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دُفد کا معنی یہ ہے کہ بہشت کی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جائیں گے یعنی انہیں بہشت کی اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا جیسے اعزازاً بادشاہوں کے ہاں شاہی حمالوں کو لایا جاتا ہے۔

ف، امام قشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے بعض عبادات و طاعات کے گھوڑوں پر اور بعض ہم و نیات کی اونٹنیوں پر سوار ہوں گے وہ لوگ جو عبادات و طاعات کے گھوڑوں پر سوار ہوں گے وہ بہشت کے طالب ہوں گے انہیں بہشت کے باغات میں لایا جائے گا اور جو ہم و نیات کی اونٹنیوں پر ہوں گے وہ طالبانِ حق ہوں گے انہیں قربِ رحمت کی طرف لایا جائے گا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ طالبانِ جنات کون اور مشتاقانِ رحمت کون۔

حکایت منشاء و ترویجی رحمہ اللہ تعالیٰ پر نزعِ طاری ہوئی ایک درویش حاضر ہو کر دعا کرنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ! اس پر رحمت فرما اور اسے بہشت میں جگہ دے۔ آپ نے فرمایا: اے بندہ خدا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیس سال ہوئے مجھے بہشت اور سحر و تنہور پیش کیے جا رہے ہیں میں انہیں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا اب میں تو قربِ خاص میں بھیجا جا رہا ہوں اور تو میرے لیے بہشت و رحمت مانگ رہا ہے، ایسی دعا مانگ کر رحمت نہ اٹھا سے

باغِ فردوس از برائے دیدنش باید مرا

بے جمالش روضہٴ رضواں حبیہ کار آمد

ترجمہ: مجھے باغِ فردوس صرف یار کے دیدار کے لیے چاہئیں اگر اس کا جمال یہاں نظر نہ آیا تو رضوان کے باغات میرے لیے بے کار ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَتَسْوِقُ الْمُجْرِمِينَ اور ہم مجرموں کو جاندروں کی طرح ٹانگ کر لے جائیں گے۔ اِلٰی جَهَنَّمَ دُرْدَا جنم کی طرف پیدل اور پیاسے کیونکہ پانی کی طرف شدتِ پیاس کی وجہ سے آنا پڑتا ہے ویسے (الودد) کا پانی کی طرف آنا حقیقی معنی ہے۔

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اور شفاعت کا کوئی اختیار نہیں کہیں گے مگر وہ جس نے رب الرحمن سے اذن لے رکھا ہے۔

شفاعت کی لغوی تحقیق شفاعۃ اگر مصدر یعنی للفاعل ہے اور العهد یعنی الاذن ہے کیونکہ اہل عرب کہتے ہیں : عہد الامیر ائی فلان بكذا (حاکم نے فلان کو فلان کام کا اذن بخشا ہے)۔ یہ اسن وقت بولتے ہیں جب امیر کی کو کسی کا حکم فرمائے۔

اب معنی یہ ہوگا کہ کوئی بندہ بھی خواہ کتنا ہی عظیم المرتبہ ہو وہ مجرموں کی شفاعت کا مالک نہ ہوگا، مگر جس نے اللہ تعالیٰ سے اذن لے رکھا ہے جیسے دوسری آیت میں ہے :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ الْاَبَدَانِہ (کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے)۔

اگر مصدر یعنی للفعول ہے اور عہد سے عہد الایمان ہو تو معنی یہ ہوگا کہ مجرموں میں شفاعت اس شخص کی ہوگی جس کو دولت ایمان نصیب ہوگی۔

عہد نامہ کا اسناد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ کیا تم سے ہر روز صبح و شام کو اللہ تعالیٰ سے اذن لینا نہیں ہو سکتا ہم سب نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر صبح و شام کو مندرجہ ذیل عہد نامہ پڑھا کر دو۔ اور فرمایا کہ اس عہد نامہ پر اللہ تعالیٰ نے مہر خاص فرمائی۔ اور اسے عرش کے نیچے محفوظ کر کے رکھ دیا پھر جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں معاہدہ ہے جب وہ آئیں گے تو انہیں بہشت میں داخل کر دیا جائے گا اور وہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔

لہذا : عہد نامہ کی اصل عبارت آگے آئے گی۔

عہد نامہ پڑھنے کا ثبوت مذکورہ بالا روایت تفسیر روح البیان کی جلد پنجم ص ۳۵۷، ۳۵۸ تحت آیت لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، پارہ نمبر ۱۹ سورہ مريم رکوع ۸ میں ہے۔ اور یہ عہد نامہ ہمارے اہلسنت کے مشائخ عظام و علماء کرام اور عوام میں مروج ہے۔ بہت سے خوش قسمت اسے روزانہ بطور درود پڑھتے ہیں۔ فیض کے والد گرامی رحمہ اللہ علیہ کا اکثر درود یہی ہوتا۔ فقیر نے ان سے بچپن میں ہی عہد نامہ یاد کیا تھا بلکہ ہمارے خاندان کے چھوٹے بڑے یہی ورد کرتے ہیں۔ اور ہمارے ماموں ہیں کہ ہم صاحب قبر کو قبر میں داخل کرتے وقت ہی عہد نامہ ہاتھ میں دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت بڑے بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہے اور اسے ایک اجنبی علاقہ میں جانا ہے اور قاعدہ ہے کہ کوئی کسی کے ہاں اگر خط لے (یعنی ا۔۔۔ منظر پر)

تفسیر عالم: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ اَوِ يَسود و نصاریٰ ایسے ہی اہل عرب میں سے وہ لوگ جن کا خیال تھا کہ ملاکر اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں اور کہا کہ رحمن نے اولاد منفرد کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِذَا ۚ الْاَدَاةُ بِالْكُسرِ يَجْنِي الْعَجَب وَالْاَمْرُ الْعَظِيمُ وَالْاَهْيَةُ الْمُنْكَرُ الْاَدَاةُ (بالفتح) کی طرح ہے۔ (کنزانی القاموس) یعنی

(بقرہ حاشیہ ص ۱۰۲ گزشتہ)

جائے تو اس کی وحشت بھی دور ہوتی ہے اور کام بھی بن جاتا ہے ہم اسی نیت سے یہ عہد نامہ ہاتھ میں یا سینہ پر رکھواتے ہیں تاکہ اس کی وحشت دور ہو اور بارگاہ حق کے بھیجے ہوئے فرشتے (مکرو نکیر) کو خط نظر آئے گا تو حساب و کتاب میں تخفیف کریں گے۔

پہنچنا کچھ شامی کتاب البیاض میں ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے ماتے پر "بسم اللہ الرحمن الرحیم" لکھ دینا۔ چنانچہ لکھا گیا تو نہ صرف مکرو نکیر کے حساب سے تخفیف ہوتی بلکہ اسے بخش بھی دیا گیا۔

مزید تحقیق فقیر (اولیٰ) کے سامنے: فضل الحسن فی الکتاب علی الکفن المروء کفنی لکنا پڑھئے۔

عہد نامہ کے فضائل و برکات عام مطبوعہ میں یوں نظر سے گذرے ہیں :

بسم اللہ الرحمن الرحیم

① رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی آپس عہد نامے کو تمام عمر میں ایک بار پڑھے، تو وہ بے شک ایمان کے ساتھ جائے اور اس کے بہشتی ہونے کا میں ضامن ہوں۔

② حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آدمی کے بدن میں تین ہزار بیماریاں ہیں۔ ایک ہزار بیماریوں کو مکیم جانتے ہیں اور ان کی دوا کرتے ہیں، لیکن دو ہزار بیماریوں کی دوا کوئی نہیں جانتا پس جو کوئی اس عہد نامہ کو اپنے پاس رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ان دو ہزار بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔

③ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو اپنے پاس رکھے گا، تو سانپوں اور بھجوں سے امن میں رہے گا۔ اور اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اور بگڑوں کی زبان بند ہو جائے گی اور لکھ کر دھو کر درمند کو پلائے تو شفا پائے۔

④ حضرت خاتونِ جنت رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی اس عہد نامے کو شیعہ لائے اس کی حاجت برآئے اور اُسے مشک و زعفران سے لکھ کر مہینہ کے پانی سے دھو کر پی لے، اس کی فحش و فحشاء زیادہ ہو اور جو کچھ سنے یاد رکھے اور وہ ہرگز فراموش نہ ہو۔

⑤ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی

تم نے ایسا کام کیا ہے جو بہت بڑا عجیب و غریب ہے اس لیے کہ الی اور جہاں۔ فَعَلَّ کے سننے میں آتا ہے اور ہر دونوں فعل کی طرح متعدی ہوتی ہیں۔

(بقیہ حاشیہ منور گذشتہ)

اس عہد نامہ کو پڑھے اور مردوں کو بخشے اس کی قبر مشرق سے مغرب تک پر نور ہو اور اگر اسے مردے کی قبر میں رکھے اس مردے کو سات پیغیروں کا ثواب ملے گا۔ اور منکر اور نکیر کا سوال اس پر آسان ہو گا اور اللہ تعالیٰ ایک لاکھ گز داہنے اور چالیس ہزار بائیں اور بیس گز جانب سر اور چالیس ہزار گز پاؤں کی جانب عذاب دور کرے گا اور اس کی قبر اتنی کشادہ ہو کہ آنکھ کام نہ کر سکے، اور اس عہد نامہ کی اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بتائی ہے کہ جو قبر میں پاس رکھے اور جب قیامت کو قبر سے اٹھے، تو یہ فرشتہ بن کر سامنے آئے اور بہشتی حلہ لاکر پہنائے اور براق پر سوار کرے، پھر اللہ تعالیٰ یوں فرمائے کہ اسے مومن! تیرے ساتھ عہد نامہ ہے تو خوش ہو کہ تو نے اس عہد نامہ کو ہر روز پڑھا ہے۔ آج میں اس عہد کو دفا کرتا ہوں، تاج سر پر رکھ اور بہشتی جامہ پہن اور براق پر سوار ہو اور بلا حساب کتاب بہشت میں جا اور قیامت کے دن اس کا منہ چودھویں رات کے چاند کا سا ہو گا۔ لوگ یہ دیکھ کر شہو مجاہدیں گے کہ کوئی پیغمبر ہے، یا کوئی اور بزرگ ہے کہ ایسی بزرگی سے آتا ہے تو اس وقت بہشت کا نگہبان، فرشتہ، مکے کا گھر یہ پیغمبر نہیں ہے بلکہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنیٰ غلام ہے، چونکہ دنیا میں یہ عہد نامہ ساتھ رکھتا تھا۔ اس لیے یہ اس کا نور و برکت ہے، تب وہ لوگ ہاتھ ملیں گے اور کہیں گے کہ افسوس! کہ اتنی مدت ہم دنیا میں رہے اور اس مکرم و معظم عہد نامہ سے غافل رہے۔

عہد نامہ

بسم الله الرحمن الرحيم

شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے جو بخشش کرنے والا مہربان ہے

اللهم فاطر السموات والارض علم	اے اللہ! آسمانوں کے پیدا کرنے والے اور زمین کے
الغيب والشهادة ۛ هو الرحمن الرحيم	جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر ہر شے وہ بخشش کنیز والا
اللهم اني اعهد اليك في هذه الحيوة	بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ! تحقیق میں عہد کرتا ہوں طرف
الدنيا اشهد ان لا اله الا انت وحدك	تیری بیچ اس زندگی دنیا کے ساتھ اس کے کہ میں گواہی
لا شريك لك واشهد ان محمدا عبدك	دیتا ہوں کہ نہیں مسجود کوئی سوائے تیرے ایک تو نہیں

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

ف کا شفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تبرکاً ہے کہ تم نے ایسا فعل کیا ہے جو نہایت قبیح اور بے ادبانه ہے۔

تَجَادُ السَّمَوَاتِ اذْکی صفت ہے مجھے تقرب یعنی قریب ہے کہ یَتَقَطَّطْنَ کہ وہ ایسی بہت بڑی بات کو سن کر کڑے کڑے ہو جائیں۔ تَطَرُّبُ یعنی تشق ہے یعنی شگافہ شدن فعل کا اصل بہ تکلف کام کرنا ہے۔ وَتَشَقُّقُ الْأَرْضُ اور زمین ریزہ ریزہ ہو جائے۔

الغوبہ ا مردی ہے کہ بنو آدم ہر درخت سے ہر وقت منافع حاصل کرتے تھے لیکن جب سے مشرکین نے مذکورہ بالا بات پھیلانی تو زمین سے سیم و تصور پیدا ہوا اور بعض درختوں میں کانٹے۔

وَتَخَضَّرَ الْجِبَالُ هَذَا اور پہاڑ گر جائیں گے۔ هَذَا مصدر ہے محذوف کا مکرر ہے اور وہ الجبال سے حال ہے۔ دراصل عبارت تہد ہذا تھی جسے مکرر کر لینے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔

ف والقاموس میں ہے الہدیٰ یعنی الہدیر۔ الشدید والکسر الہدود کی طرح۔

اب میں نے یہ ہوا کہ بے شک وہ کلمہ مذکورہ ایسا ہولناک ہے کہ اگر وہ کسی کو محسوس ہوتا تو کوئی بھی اس کے بوجھ کو نہ اٹھا سکتا بلکہ ہستے ہی کڑے کڑے ہو جاتا اور اس کی خرابی غضب الہی کو دعوت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حلیم نہ ہوتا تو نہ صرف کہنے والے مٹ

(بقیہ حاشیہ گذشتہ صفحہ)

وہ سوالات فلا تکلفی الی نفسی فانك

ان تکلفی الی نفسی تقریبی من الشی

و تباعدت من الخیر وافی لا اتق الا

برخمتك فاجعل لی عندك عهدا

توفینیه الی یوم القیمہ انك لا تخلف

المیعاد ووصلی اللہ تعالیٰ علی خیر

خلقه محمد و آلہ واصحابہ اجمعین

برحمتك یا ارحم الراحمین۔

کوئی شریک واسطے تیرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد

صاحب بندے تیرے ہیں اور رسول تیرے پس مت سونپ

تو مجھ کو طرف نفس میرے کی پس تحقیق تو اگر سوتے گا مجھ

کو طرف نفس میرے کی نزدیک کرے گا وہ مجھ کو طرف برائی

کے اور دور کرے گا مجھ کو بھلائی سے اور تحقیق میں نہیں بھروسا

کرتا ہوں مگر ساتھ رحمت تیری کے ہیں کہ تو واسطے میرے نزدیک

اپنے حمد کو کہہ کرے تو اس کو دن قیامت کے تحقیق تو نہیں

خلاف کرتا ہے وعدہ اور رحمت نازل کرے خدا تعالیٰ اور

بہتر مخلوق اپنی کے کہ محمد ہیں اور اولاد ان کی کے اور اوپر

دوستوں ان کے سب پر ساتھ رحمت اپنی کے اے سب سے

بڑھ کر رحم کرنے والے زیادہ مہربان ہے۔

(بقیہ اگلے صفحہ پر)

کرفنا ہو جاتے بلکہ کل عالم کو تباہ و برباد ہو جاتا اور وہ اپنے فضل و کرم سے عذاب نہیں بھیجتا ورنہ جملہ عالم خراب ہو جاتا یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ایسے بکواسات سننے کے باوجود قائلین پر عذاب نہیں بھیجتا۔

اَنْ دَعُوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ اس کا منصوب ہونا لام کے محذوف ہونے کی وجہ سے ہے اور لام کا قسطن
تکاد سے ہے یا ان دعوا... الہ مجرور ہے اس کا حرف جارہ محذوف ہے۔ اصل عبارت یوں تھی :

تکاد السموات الی ان قال لان دعوا... الہ

دعوا از دعا بدعو ہے بمعنی سہم یہ دو معنوں کی طرف متدی ہے لیکن یہاں صرف ایک مفعول پر اتفاق کیا گیا ہے تاکہ تمام مدعوں پر جیسے عیسیٰ و عزیر و ملائکہ کرام علی نبینا وعلیہم السلام وغیرہم کو شامل ہو کیونکہ اگر صرف ان دعوا عیسیٰ تو دوسروں کے لیے محوم نہ رہتا یا دعا بمعنی نسب ہے۔ جیسے اہل عرب کہتے ہیں :

"ادعی الی فلان"

بمعنی انتساب الیہ۔ یعنی فلاں نے اپنے آپ کو فلاں کی طرف منسوب کیا۔

وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ۝ اور رحمن کے لائق نہیں کہ وہ اولاد مقرر فرمائے۔ یہ فاعل سے حال ہے۔ وینبغی۔ بغی کا ملواری ہے بمعنی غلب یعنی ان بدبختوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا تو کہہ دیا حالانکہ یہ اس کے شان کے لائق نہیں کہ اپنے لیے اولاد مقرر کرے اگرچہ کوئی ایسے لاکھوں انتساب کرے تب بھی غلط تصور ہوں گے کیونکہ اس کی ذات کے لیے محال ہے وہ اس لیے کہ اولاد والد کا ایک حصہ ہوتی ہے اور یہ ترکیب کی علامت ہے اور ترکیب کو جزاء ضروری ہیں اور مرکب اپنے جزا کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
نہیں کوئی آسمانوں اور زمینوں میں، وہ ملائکہ ہوں یا جن وانس۔ ان یہاں پر نافیہ ہے اور کل مبتدا اور الا ایتی الرحمن اس کی خبر ہے اور من موصوف ہے اس لیے کہ وہ کل نکرہ کے بعد واقع ہوا ہے۔ اِلَّا اَتٰنِي السَّحَابُ مَرَّةً وَرَءٰی
ہاں آئیں گے۔ عَبْدًا ۝ در آئنا کہ یہ ملوک ہو کہ حاضری دیں گے یعنی ان کی حاضری بحیثیت عبودیت و انقیاد کے ہوگی۔
ف: العیون میں ہے کہ قیامت میں جمیع مخلوق رحمن کے سامنے خاضع و ذلیل اور عبودیت کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوگی۔
انھیں میں ملائکہ و عیسیٰ و عزیر وغیرہم شامل ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بلوبیت کی طرف عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے
آئیں گے جیسے غلام اپنے مالکوں کے ہاں حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو کیسے اولاد مقرر فرمائے گا۔

انتباہ : حمد نامہ کی قدر و قیمت مخالفین اہل سنت نے گھٹائی ہے ورنہ ہزاروں کی تعداد میں بعض خوش قسمت مفت تقسیم کر رہے ہیں۔ تو لازم ہے کہ اس مفت کے تحو کو کام میں لایا جائے۔

نوٹ : اضافہ حمد نامہ از اویسی نغری

ف : حضرت ابوبکر و راق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کوئی شے عبودیت و اطہار عجز و نیاز سے بڑھ کر نہیں کیونکہ عبودیت کا التزام دوام اللہ تعالیٰ کی محبت سے ہے اور اطہار افتقار دوام التبار و تفرع عطا فرماتا ہے ۔
حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

فقیر و خستہ بدرگاہت آدمی رہے
کہ جسز دعا سے توام نیست پر دست آویز
ترجمہ : فقیر و خستہ تیری درگاہ میں حاضر ہوا ہوں رحم فرمائیے اس لیے کہ تیری دعا کے سوا میرے ہاں اور کوئی
دست آویز نہیں ۔

لَقَدْ أَحْضَاهُمْ بے شک انہیں گنا ہے اور انہیں محیط ہے اس حیثیت سے کہ کوئی بھی اس کی گنتی سے خارج نہ ہوگا
اور ہر ایک اس کے قبضہ قدرت میں ہے باوجودیکہ اشیاء کی کثرت ہے کیونکہ سب اشیاء کی حکومت کے گیرے میں ہیں ۔
وَعَدَّاهُمْ عَدًّا اور ان کے اشخاص و انفس و احوال کو شمار کیا ہے ۔
وَكُلَّاهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا اور ہر ایک قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تنہا آئے گا
نہ ان کا کوئی ساتھی ہوگا ۔ اس کا کوئی اور ہی اس سے کوئی مناسبت رکھتا ہے جسے اس کا شریک بنایا جائے ۔

حدیث قدسی شریف : حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
بنی آدم نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا ۔ اس کے لیے ایسا کرنا لائق نہ تھا اور اس نے مجھے گالی
دی ۔ استم یعنی کسی کو نقص و عیب سے موصوف کرنا اور یہ اس کو لائق نہ تھا ۔

مکذیب تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد نہیں لوٹنے کا لینے وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے زندہ کر کے
نہیں اٹھائے گا حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی پہلی تخلیق مجھ پر کوئی مشکل نہیں تھی تو ان کا دوبارہ لوٹنا کیسے مشکل ہو سکتا ہے ۔ (الخلق
یعنی المخلوق ہے) بلکہ اس کا مرنے کے بعد اٹھنا زیادہ آسان ہے کیونکہ اس وقت اس کا اصل ڈھانچہ تو موجود ہے ورنہ ابتدائی
تخلیق کے وقت تو کچھ بھی نہ تھا تب بھی اس کی احسن صورت بنائی گئی ۔

ف : یہ ممنون علی طریق التمثیل مذکور ہوا لینے جیسے انسان ہوتا ہے کہ اعادہ جدید تخلیق سے آسان تر ہے ورنہ قدرت الہی کے لیے
توسہولت و معہولت ہر دونوں برابر ہیں ۔

بقایا الحدیث : اور بندے کا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کر دی ۔
ف : اور یہ گالی اس لیے ہے کہ اولاد کا ثبوت اللہ تعالیٰ کے لیے اجزائے ثابت کرنا ہے ۔ اور وہ ترکیب کی دلیل ہے اور ترکیب اجزا
کی محتاج ہے ۔

(اس میں بر اللہ تعالیٰ کا نقص و عیب ثابت کیا گیا اور ہم نے پہلے لکھا ہے کہ شتم یعنی کسی کا نقص بیان کرنا ہے) ۔

اور اولاد کا اثبات مقفی ہے کہ آباء فانی ہوں تو ان کے انواع (اولاد) تو اس کی نشانی موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا اس کے لیے فائز ثابت کرنا ہے، اور یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔

سوال: اگر تم کو کہ انتخذ اللہ بھی تکذیب ہے کیونکہ اس نے خبر دی ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں لیکن بندے نے اس کے لیے اولاد ثابت کی اور بنی یعیسٰی بھی شتم ہے کیونکہ اس سے اس کے عجز کی خبر دی گئی ہے تو حدیث شریف میں ایک کو شتم سے تعبیر کیا گیا ہے اور دوسرے کو تکذیب سے۔

جواب: اعادہ کی نفی اس کے کمال کے صفت کی نفی ہے اور اولاد کا اتحاد اس کے نقصان کی صفت کا ثبات ہے اور قاعدہ ہے کہ شتم تکذیب سے فحش ہے۔ اسی لیے اس کی نفی ابلغ الوجود سے ہے چنانچہ فرمایا:

وانا واحد - حالانکہ میں واحد لا شریک ہوں یعنی بقا کی صفت کمال میں میں منفرد ہوں اور صفت نزعہ میں بھی منفرد ہوں وانا واحد میں واولیہ ہے - الصمد میں صمد ہوں - محمد بنی معمود ہوں یعنی وہ ذات جس کے ہاں جملہ خواج پیش کیے جائیں - الذی لا یولد وہ ذات جس نے کسی کو نہیں جنا - اس میں تشبیہ و مجاہزت کی نفی ہے - ولہ یولد اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اس میں اس کے قدم و اولیہ کی صفت کا بیان ہے - ولہ یکن لہ کفو احد اور اس کا کوئی کفو نہیں۔ یہ ماقبل کی تقریر کے لیے ہے۔

سوال: یہ میخ ماضی ہے اور ضروری نہیں کہ جس کا زمانہ ماضی میں کفو ہو تو زمانہ حال و مستقبل بھی نہ ہو؟

جواب: ہاں جس ذات کا ماضی میں کفو نہیں تو حال و مستقبل میں لازماً اس کا کفو ہو کیونکہ جب ماضی میں نہ تھا تو بعد کو پیدا ہوا اور بعد کو پیدا ہوا وہ حادث ظہر اور حادث قدیم کا کفو نہیں ہو سکتا۔ (کذا فی شرح المشارق لابن الملک)

ف: جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت کا ثبوت ملا کہ مخلوقات میں سے اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہم جس تو بندوں کے لیے عبودیت و ربوبیت ثابت ہوئی بلکہ یقیناً ثابت ہوا کہ بندہ پر لازم ہے کہ وہ صرف اسی کو عبادت کے لیے خاص کرے اور اپنی توحید کو خواہشات نفسانی سے فارغ کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی دلیل کیا کہ کیا آپ نے کبھی کسی بت کی پرستش کی آپ نے فرمایا: نہیں پھر سوال ہوا کیا آپ نے کبھی شراب پی؟ آپ نے فرمایا: نہیں، آپ نے فرمایا کہ میں ابتداء سے جانتا تھا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کردار کافرانہ ہیں حالانکہ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے یعنی بذریعہ وحی، درہنہ آپ اگر ایمان وغیرہ نہیں جانتے تھے تو ولادت کے وقت ”ہب لی امتی“ کہنے کا کیا معنی؟

فت: اس سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی احسن استفادہ موجود تھی کہ آپ کو کسی برہان کی ضرورت نہ ہو اور نہ ہی آپ کو دلائل کی ضرورت تھی۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا اتباع کرے۔

فت: اس سے واضح ہوا کہ نور حق کسی طرح پوشیدہ نہیں ہو سکتا اور نور حق سے توحید و اقرار مراد ہے اور اس نور کو پوشیدہ کرنے والا شرک و انکار ہے جب توحید اپنے حقائق کے ساتھ متلی ہوتی ہے تو تجرید کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور جب تجرید اپنے معانی کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے تو تفرید ثابت ہو جاتی ہے اس سے ثابت ہوا کہ فردائے سراسر علی کی صفت ہے اور یہ عارفین کو دنیب میں حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کو قیامت میں نصیب ہوگی۔ اور اس دنیا میں کوئی اختیار ہی مقبول نہیں اور نہ ہی آخرت میں کوئی اضطراری مردود ہوگا۔

اسے مشرک! توحید کہاں ہے اور اہل توحید تجرید کہاں ہے اور اے اصحاب تجرید تفرید کہاں ہے؟ تم سب قیامت میں تہتاؤ گے۔

فت: بعض مشائخ نے فرمایا کہ عارفین کی قیامت دائمی ہے۔

حضرت صاحب نے فرمایا ہے

ترک ہستی کن کہ آمو دست از تاراج سیل

ہر کریش از میل رخت خود ہرون از خانہ ریخت

ترجمہ: ترک ہستی کیجئے کیونکہ یہ طریت سیلاب کی لوٹ مار سے محفوظ ہے بلکہ ایسا کرنے والا گھر کے گرنے سے پہلے

سلمان اٹھا کر جل دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بَشَرٌ مِّمَّنْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَا يَخَفُونَ بَشَرٌ مِّمَّنْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُمْ لَا يَخَفُونَ
جائیں ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ سُرَّةً مَّا يَشَاءُونَ عَظِيمًا ۝ عَقَرْتُ ابْنَةَ إِبْرَاهِيمَ ۝ عَقَرْتُ ابْنَةَ إِبْرَاهِيمَ ۝
اسباب کی ضرورت ہوگی اور نہ رشتہ داری کی اور نہ کسی سے دوستی کا دم بھرنے کی اور نہ کسی نیکی وغیرہ کے کرنے کی، سوائے اس کے کہ ان کے پاس ایمان اور عمل صالح کی دولت ہوگی۔

فت: سین استقبالیہ ہے اس کی دو تقریریں ہو سکتی ہیں:

① یہ سورہ مکیہ ہے اور یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل اسلام کافروں کی نفروں میں تھرتھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ عقریب اسلام قوت پکڑے گا جس پر تمہارے اعزاز و اکرام میں اضافہ ہوگا۔

② قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرے گا جن کے اعمال صالحہ ظاہر کرے گا جس سے مخلوق کے سامنے

کی عزت افزائی ہوگی۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلات نیجہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ ایمان کا بیج جب کسی دل کی زمین میں بویا جاتا ہے اور اعمال صالحہ کے پانی سے اس کی تربیت کی جاتی ہے تو وہ قلب پرورش پاتا ہے فردینے کے لائق ہو جاتا ہے اور شرہ سے محبت الہی و محبت انبیاء و ملائکہ اور حسب اہل ایمان مراد ہے لیکن چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

تَوَقَّ اَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِاَذْنِ سَابِغَا . وہ شجرہ ہر وقت باذن اللہ تعالیٰ ٹھرنے لگتا ہے ۔

محبت کے درجات : محبت یعنی موافقت اس کی ترقی ہو تو اسے الیل سے تعبیر کرتے ہیں پھر الود سے پھر الہوی سے پھر اولہ سے ۔

ف موافقت طبیعت کے لیے اور فواد قلب کے باطن کو کہا جاتا ہے ۔

ف بالہوی محبت کے غلبہ کا نام ہے الولہ ہویٰ کی زیادتی کو کہا جاتا ہے ۔

ف اہل تجربہ کہتے ہیں محبت کا نور ہوتا ہے پھر اُگے بڑھا تو نار عشق پھر حرارت شہوت پھر بخار لطیف پھر نفس رقیق پھر ہوا ذیق حاصل ہوتی ہے ۔

کسی سے محبت کی علامت حضرت عبداللہ بن جعفر سے کسی نے پوچھا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں، پھر کیسے معلوم کر دوں کہ اسے بھی میرے ساتھ محبت ہے یا نہیں ۔ اس کے متعلق مجھے کوئی علامت بتائیے آپ نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو ۔ اگر وہ اس سے محبت کرتا ہے تو سمجھ کہ وہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہوگا ۔

س

و علی القلوب من القلوب دلائل

بالود قبل تشاهد الاشباح

ترجمہ : دل کو دل سلام کرتا ہے اس سے قبل اجسام کو معلوم ہو ۔

حدیث شریف (۱) حدیث شریف میں ہے کہ اپنے یار دوست زیادہ بناؤ اس لیے کہ تمہارا رب باجیا اور کریم ہے اس بندے سے حیا کرتا ہے کہ اس کے دوست بہت زیادہ ہوں اور وہ اسے قیامت میں عذاب میں مبتلا کرے ۔

حدیث شریف (۲) حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو نظر شفقت سے دیکھتا ہے لیکن دل میں اس کے متعلق کسی قسم کا کینہ اور غصہ نہیں رکھتا تو آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے اللہ تعالیٰ

اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دے گا۔

ف: طرف بصرہ یعنی آنکھ کی ایک چمک کا دوسری پر بند کرنا۔

محبت بڑھانے والے تین امور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین امور سے محبت بڑھتی ہے،

① سلام کے ابتدا کرنے سے

② مجلس میں جگہ دینے سے

③ اچھے نام سے بلانے سے

ف: سقرانے کہا کہ جب ملاقاتیوں سے ملو تو انہیں تعریفی کلمات کہو کیونکہ تعریفی کلمات سے محبت بڑھتی ہے ان کی برائی بیان کرنے سے عداوت بڑھتی ہے۔

ف: بلاغات الریحی سے ہے کہ محبت کے علامات سے ایک یہ ہے کہ تکلیف کے وقت اخوت کا دم بھرنادرنہ عیش و آرام کے وقت اخوت کا دم ہر کوئی بھرتا ہے۔

حکایت ایک غلام نے خلیفہ وقت کے ہاں صوفیاء کی شکایت کی تو خلیفہ نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا حضرت بنید رضی اللہ عنہ چونکہ اپنی فتوے کے بجائے ابوالنور کی فتوے پر فتوے دیتے تھے اسی لیے ان کو چھوڑ کر شام۔ رقام نوری اور دوسری جماعت صوفیہ کو گرفتار کر کے قتل گاہ میں لایا گیا تاکہ ان کے سر قلم کئے جائیں ان سب سے پہلے محبت کر کے حضرت نوری رحمہ اللہ تعالیٰ قتل گاہ میں آگے بڑھے جلاز نے کہا کہ آپ جلدی تو کر رہے ہیں لیکن معلوم بھی ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے لیکن جلدی اس لیے کی کہ جتنی دیر میں پہلے قتل کیا جاؤں گا اتنی دیر میرے ساتھی بڑا جائیں گے یہ سن کر جلاذ حیران ہو گیا اور خلیفہ یعنی بادشاہ کو خبر پہنچا دی۔ بادشاہ نے یہ معاملہ قاضی پر چھوڑا کہ وہی ان کے متعلق تحقیق کر کے رپورٹ دے۔ چنانچہ قاضی نے حضرت ابوالحسن نوری رحمہ اللہ تعالیٰ پر چند فقہ کے مسائل کے سوالات کئے جس کے آپ نے تسلی بخش جوابات دیئے۔ پھر قاضی کو آپ نے فرمایا کہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں جن کا اٹنا بیٹھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اور ان کا بولنا وغیرہ بھی ایسے ہی آپ نے کلام جاری رکھا جس پر قاضی کو خوب رلایا۔ اس پر قاضی نے خلیفہ بادشاہ کے پاس رپورٹ بھیجی کہ اگر یہ لوگ زندہ ہیں تو دنیا میں کوئی بھی مسلمان نہیں یعنی یہ حضرات پکے اور سچے مسلمان ہیں۔

سبق: دیکھئے! حضرت نوری قدس سرہ نے اپنے دوستوں کی کس طرح جان بچائی اور کس طرح ان پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔

حدیث عشق ازاں بطلال میونس

کہ درستی کند یاری فدا موش

ترجمہ : اس بطلان سے عشق کی بات مت سن جو دکھ اور تکلیف کے وقت یاری دوستی بھول جاتا ہے۔

تفسير عالمانہ

تفسیر عالمانہ فَإِنَّمَا يَسْمُوهُۥٓ بِٱلَّذِي كُنَّا نَسْمُوهُۥ لَعَلَّآ يَتَذَكَّرُ ۖ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ أَمْ يُفِخُ بِنَارِهِۦ ۖ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَ بِلْسَانِكُمْ إِلَهٌۭ ۚ إِنَّكُمْ أَنتُم مَّن تَكْفُرُونَ
 آپ کی لغت میں اسے نازل فرمایا۔ ہاں، بخشنے والی ہے لام تعلیلیہ ہے گویا یوں کہا گیا کہ جب یہ سورہہ کریمہ آپ پر اتاری گئی ہے تو اب آپ لوگوں کو خوشخبری سننا اور یاد رکھنا کہ اسے ہم نے آپ کی لغت پر نازل کیا ہے۔ لَبِّسْتُكَ بِهِ تاکہ آپ اس سے خوشخبری سنانیں۔ الْمُتَّقِينَ متقین کو یعنی ان لوگوں کو جو تقوئے کا میلان رکھتے ہیں اور انہیں شوق ہے کہ اوامر کی پابندی کریں اور نواہی سے بچیں۔ وَتَنذِرُ بِهِ یہ اندسلا بالامر اندازاً سے ہے بمعنی اعلیٰ... یعنی اسے پیغام پہنچانے میں ڈرایا دھمکایا ہے۔ (کنزانی العاموس)

قَوْمًا ۱۰ جھگڑا قوم جو ایمان نہیں لاتی بوجہ جھگڑا اور شراب اور عناد کے اللہ اللہ کی جمع ہے سخت جھگڑا والا اور

مشرقی -

ف: القاموس میں ہے کہ اللد ہر وہ دشمن شرارتی جو تعلق کی طرف ذرہ برابر بھی مائل نہ ہو۔

حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغفوض ترین مردہ شخص ہے جو سخت جگہ والہ اور شرارتی ہو۔

تفسر صوفیانہ

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ قرآن درحقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور وہ قدیم اور قائم بذاتہ تعالیٰ ہے۔ وہاں ظروفِ حروف کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ حروفِ حادث اور معدود اور مشابہت والے

میں اور اس کی صفت قدیم غیر معدود اور غیر متناہی ہے ہاں اس کا سمجھنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا اور اس کا پڑھنا بھی اتنی زمان علی مل صوف آب کو عطا ہوا تاکہ آپ اس کے ذریعے متقین کو مژدہ بہار سنائیں کیونکہ یہی لوگ اہل بشارت ہیں۔

مشتقین کی اقسام : مشتق تین قسم کے ہیں :

- ① جو توبہ کا اقرار کر کے شرک سے ہٹے ہیں۔
- ② طاعت الہی کے ذریعے معافی سے بچنا۔
- ③ ماسویٰ اللہ سے بچنا۔

وتمذربہ قوم الذا اور آپ جگہ الو قوم کو ڈرائیں کیونکہ اہل انداز تین قسم کے ہیں ۱

- (۱) وہ کنارہ بر باطل کی خاطر جنگ کرتے ہیں۔
(۲) وہ اہل کتاب جو اپنے ادیان مسنونہ کے لیے جھگڑتے ہیں۔

تفسير عالمانه

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ دُفِنُوا فِي الْأَرْضِ مُغْتَابِينَ لَا تَجِدُ لَهُمْ قَبْرًا مَّذْكُورًا ۖ أُولَٰئِكَ أَسْفَلُ الْمُنْزَلِينَ

- ۴) بگمراہ گفتن بگو میسر دی ا
گنہ بزرگست دجور قوی
۵) کو شہد شیرین شکر فایقت
کسی را کہ سقمونیا لایقت
۶) سپر خوش گفت یک روز وار د فروش
شفا بایست وار دے تلخ نوش

ترجمہ: ① جو ترے خیال میں سود مند قول ہے وہ کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند آئے۔
② کل یہ پریشان ہو کر شور کرے گا کہ افسوس! میں نے حق کے لیے کیوں کوشش نہ کی۔
③ گمراہ کو کہنا کہ تو ٹھیک چل رہا ہے یہ بڑا گناہ اور غلطی ہے۔
④ بیمار کو نہ کہو کہ شہد شیرین ہے جسے لائق ہے کہ اسے سقمونیا پلایا جائے۔
⑤ ایک دن دوا فروش نے کیا خوب کہا کہ اگر تجھے شفا چاہئے تو کرا دی دوا پیئے۔
حضرت شیخ صدیقی قدس سرہ نے فرمایا ہے

- ۱) ہر کے کو از صف دین سرکشت
میسرود سوے صفی کان واپست
۲) تو ز گفتار تفالوا کم بکن
کیائی پس شکر گفت این سخن
۳) کرمی کرد ز گفتارت نصیر
کیسا ما ہیچ ازوے دامگیر
۴) این زمان گریت نفس ساسدش
گفت تو سودش کند دو آنوش
۵) قل تفالوا قل تفالوا اے غلام

ترجمہ: ① جو دین کی صف سے سرکش کرتا ہے تو وہ اس صف کی طرف جا رہا ہے جو واپس آئے گی۔
② تو تفالوا کے اعلان سے خاموش نہ ہو۔ یہ بہترین کیائی سخن ہے۔
③ اگر کوئی تائب تیری اس گفتار سے دور بھاگتا ہے تو تیری کینیا کا کوئی نقصان نہیں۔

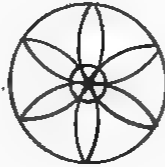
- (۴) اب تو اس کا نفس ساحر رہتا ہے لیکن اگر اس سے کچھ فائدہ اٹھایا تو آخر میں خوش ہو گا۔
 (۵) تم تعالٰیٰ کہتے جاؤ کیونکہ اللہ تعالٰیٰ خود ہی سلامتی کی دعوت دیتا ہے۔
 ہم اللہ تعالٰیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اجابت و عورت کی توفیق بخشے کہ وہ قریب و محبت ہے۔

تفسیر سورہ مریم ضحیٰ کے وقت سوموار کے دن ۱۹ ذی قعدہ ۱۴۰۵ھ کو ختم ہوئی۔

اور

حسن اتفاق سے فقیر نے بھی بوقت ضحیٰ اس کا ترجمہ ختم کیا۔ بتاریخ ۱۸ ربیع الآخر ۱۴۰۰ھ بمطابق ۶ مارچ ۱۹۸۰ء
 بروز جمعرات، بمقام بہاول پور۔ پاکستان۔

فصلی اللہ تعالٰیٰ علی حبیبہ العزیزہ الرؤف الرحیم و علی الدوام عابدہ اجمعین۔
 اَنَا الْفَقِيرُ الْعَتَاوِي الْوَالصَّالِحُ مُحَمَّدُ فَيْضُ أَحْمَدَ أَوَّلِيَّيْ رَضَوِي غُفْرَانًا

سُورَةُ طه

سُورَةُ طه مَكِّيَّةٌ مَثْنُو خَمْسٌ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	وَلَقَدْ آتَيْنَا لَٰهَ ثَمَانِ كُوَاعًا
طه ۰ مَا أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۚ إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى ۚ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ		
الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۚ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۚ وَإِن تَجَاهَرْ بِأَقْوَل فَاتَّعِ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۚ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۚ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا		
إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا تَلْعَلِي أَتِيكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۚ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يٰمُوسَى ۚ		
إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاجْلِسْ فَقُلْ بَرٌّ ۖ إِنَّكَ بِأَلْوَادٍ مُّقَدَّسِينَ طُوبَىٰ ۚ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْمَعْ مِنِّي ۚ		
يُوحَى ۚ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ		
أَكَادُ أَخْفِيهَا لِلْعَجَايِ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ۚ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّيُّوْهُنَّ مِنْهَا وَاسْتَبَع		
هُوَ سَهٌ فَتَرْدَى ۚ وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يٰمُوسَى ۚ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا		
عَلَىٰ غَمَمِي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُجْرَى ۚ قَالَ أَلَيْهَا يٰمُوسَى ۚ فَالْقَهْرُ فَإِنَّهُ هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۚ		
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ تَسْنَعُهَا سَبْرَتَهَا الْأُولَى ۚ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ		
بَيْضَاءَ مِثْنِ غَيْرِ سُورَةٍ آتَتْكَ لِلسُّرِيِّ ۚ لِّسْرِيكَ مِنْ أَيْتِنَا الْكُبْرَى ۚ إِذْ هَبَّ رِيحٌ		
فَرَعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۚ		

سورہ طہ مکہ ہے اس کی ایک سو پچیس آیات اور آٹھ رکوع ہیں۔
 اللہ کے نام سے شروع ہو نہایت مہربان رحم والا ہے۔

ترجمہ :

اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ تم مشقت میں پڑو مگر اس کے لیے نصیحت ہے جو خوف خدا رکھتا ہے اس کا نزول اس سے ہے جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا فرمائے وہ بڑا مہربان ہے اس نے عرش پر اپنی شان کے لائق استوا فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان کے بیچ ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے سب اسی کا ہے اور اگر تم پکار کر کہو تو وہ فحشی بھیج دیتا ہے اور اسے بھی جو اس سے زیادہ پوشیدہ ہو۔ اللہ کہ اس کے سوا کوئی اس کے سوا عبارت کے لائق نہیں اسی کے ہیں تمام اچھے نام اور کیا تمہیں موسیٰ (علیہ السلام) کی خبر آئی ہے جب اس نے ایک آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ شہرہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی انگار لاؤ یا آگ پر راہ پاؤں۔ پھر جب وہ آگ کے پاس آیا فرمایا گیا کہ اسے موسیٰ! بے شک میں تیرا رب ہوں تو توجہ نہ دے جھٹکے بے شک تو مقدس وادی 'طوی' میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اب سنتے ہو تمہیں وحی کی جاتی ہے بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ بے شک قیامت آنے والی ہے قریب ہے کہ اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جی اپنی کوشش کا بدلہ پائے گا۔ سو تجھے قیامت کے ماننے سے وہ زور کے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے پھر تو وہ تباہ ہو جائے گا اور یہ تیرے واسطے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ! (علیہ السلام) عرش کی کہ یہ میرا عصا ہے میں اس پر سہارا لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور کام بھی ہیں۔ فرمایا: اے موسیٰ! اسے ڈال دے۔ تو موسیٰ (علیہ السلام) نے ڈال دیا۔ تو وہ بیکار دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا: اے اٹھالے اور دوڑو نہیں، ابھی ہم اسے پہلی حالت پر رکھیں گے اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے وہ بغیر کسی بیماری کے خوب سفید نکلے گا ایک اور نشانی۔ کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ فرعون کے پاس جاتیے کہ اس نے مکرشی کی ہے۔

(تفسیر آیات مؤکدہ)

سورہ طہ کی ایک سو پینتیس آیات ہیں اور یہ سورہ کبر ہے۔

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔

طہ ۰ دیگر حروف مقطعات کی نسبت اس میں زیادہ اختلاف ہے۔

① پہلے نے کہا کہ یہ قرآن یا سورہ یا اللہ کا نام ہے یا الطاهر و البہادی کا ایک ایک لفظ لے کر طہ کہا گیا ہے۔

② پہلے نے فرمایا کہ یہ احمد کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا :

انا محمد وانا احمد وانا خاتم...!

میں محمد و احمد و فاتح و قاسم و عاشق و عاقب و ماحی و ملہ و لیس ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم)

اس کی تائید علیہ السلام کے خطاب سے ہوتی ہے۔ اس معنی پر یہاں پر حرف نداء محذوف ہے دراصل۔

(۲) یا طے۔ طاء میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم طالب الشفاعۃ للناس ہیں لیکن لوگوں کی شفاعت کے طالب ہیں اور ہادی البشر ہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ آپ طاهر عن الذنوب اور علام الغیوب کی معرفت کے ہادی ہیں۔

کاشفی نے فرمایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے یا طاء یعنی آپ کا دل غیر حق تعالیٰ سے پاک ہے اور آپ کو قرب حق تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہے۔

(۳) اہل بیت کی فضیلت : سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

طے میں طاء سے اہل بیت کی طہارت کی قسم ہے اور ہا میں ہدایت کی۔ کما قال تعالیٰ :
و یطہرکم اللہ تطہیرا (اور وہ تمہیں مکمل طور پر پاک کرے گا)

(۵) طے کی طاء میں طوبیٰ اور ہاء میں ہادیۃ یعنی جنت و ناز کی طرف اشارہ ہے۔

(۶) مکہ و مدینہ کی فضیلت : زاد المیز میں ہے کہ طاء سے ٹھہر اور ہا سے مکر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان دونوں شہروں کی قسم یاد فرمائی ہے۔

(۷) طاء سے نمازیوں کی طلب اور ہا سے کفار کا حرب لینے بھاگنا ہے۔

(۸) طاء سے اہل بخان کی طلب اور ہاء سے ارباب میزان کی ہوان لینے ذلت مراد ہے۔

(۹) تاویلات تجرید میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے :

یا من طوی تبہ بساط النبوت۔ اسے وہ ذات جس نے نبوت کی بساط پیشی۔

یا من طوی بہ المعکونات الی الے وہ ذات جس کے سبب سے مکانات کو پیشا

ہوئینا۔ ہے۔

(۱۰) یہ حروف متعلقات سے نہیں بلکہ یہ یا و حل کے لیے موضوع ہے یہ لغت تک ہے یا بشر یا فیلیہ یا سر یا نیر ہے۔ اس

سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔

(۱۱) بعض تفاسیر میں ہے کہ بحساب الجبد طے میں طاء کے نو اور ہاء کے پانچ عدد ملا ہیں کل چودہ جو کے اور

عموماً چاند کی تکمیل چودہ تاریخ کو ہوتی ہے، اس معنی پر خطاب میں کہا گیا ہے کہ اے چودھویں کے چاند لینے محبوب الہی اللہ عز و جل

اور آپ بدریائیں مئے ہے کہ آپ کے مراتب میں جامع ہے جیسا کہ عارفین سے مخفی نہیں۔

ۛ

ماہ چون کمال شود انور بود
داکتر اد مرآت نور خور بود
گاہ ماہ بدری و گہ شاہ بدر
صدر تو مشروح و کمارت شرح صدر
در شب تاریکی و کفر و ضلال
از صہت روشنی شود نور جلال

ترجمہ : مہینہ جب کمال ہوتا ہے تو بہت زیادہ نورانی ہے اس لیے کہ وہ سورج کے نور کا آئینہ ہے۔
کبھی ماہ بدر ہوتا ہے کبھی شاہ بدر ہے تیرا صدر مشروح اور تیرا کام شرح صدر۔
تاریکی و کفر و ضلال کی شب۔ تیرے چاند سے نور جلال روشن ہوتا ہے۔

ف : حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طہ بروزن ہب ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ زمین کو اپنے دونوں قدموں سے مشرف فرمائیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو آپ عبادت میں جدوجہد کرتے اور ساری رات عبادت میں ایک قدم مبارک پر کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں۔ صرف ایک قدم پر اس لیے گزارتے تاکہ دوسرے قدم کو آرام و تخفیف ہو۔ اس طرح سے آپ کو خوب تھکان ہوتی۔ اس سنے پر طہ دراصل طہ تھا و طح سے مشتق ہے۔ ہمزہ کو کھاء سے تبدیل کیا گیا ہے۔

بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے طہ و ذین پڑھا جب حدیث شریف (۱) ملائکہ نے قرآن سنا تو ملائکہ نے کہا کہ ان بیٹوں کو مبارک ہو جو انھیں اٹھائیں گے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ہو کہ جس پر یہ نازل ہو گا اور ان زبانوں کو مبارک ہو جو اسے تلاوت کریں گی۔ (راوۃ الطبرانی وصاحب الفردوس)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حدیث شریف (۲) وہ صورت عطا ہوئی ہے جس میں اللہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ کے ہے اور مجھے یس و طو اسین اور اوح مونس علیہ السلام سے عطا ہوئی ہیں اور مجھے فاتح القرآن اور وہ خاتم السورۃ عطا ہوئے ہیں جن میں بقۃ کا ذکر ہے اور یہ عرش کے نیچے کے خزانے ہیں اور مجھے مفصل انعام کے نور پر ملی ہیں۔ (کذا فی بحر العلوم)

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ○ یہ شقاء سے مشتق ہے۔ لقب دھکان کے معنی

میں مشہور ہے اور اشقی من سائن اظہر اسی سے ہے یعنی اسے مہر میں دینے والی چیزوں نے تمکا دیا۔ اس سے فرس کا وہ بچہ مراد ہے جو سواری کے قابل ہو۔ اس وقت سے صحبت زائل ہو جاتی ہے اور وہ سواری کے آگے سرکشی نہیں کرتا بلکہ تسلیم خم کر دیتا ہے چونکہ اس وقت اسے مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ولد الفرس تعب دشکاک میں پڑتا ہے۔ بنا بریں اسے ایسے وقت میں شل کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

اب معنی یہ ہو گا کہ آپ قریش کے کفر سے بہت زیادہ افسوس سے مشقت ڈاٹھائیں کیونکہ آپ کے ذمہ توصیف پیغام نبیانا ہے اور آپ نے وہ کر لیا۔ اب آپ کو افسوس کیوں؟ وہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، یا کثرت ریاضت اور کثرت تہجد کی ادنیٰ سی عبادت کے لیے ایک قدم پر کھڑا ہونا آپ کو شاق ہو اس لیے کہ آپ خالص خفیت کے ساتھ مہجوت ہو گئے۔

اب آیت کا معنی یہ ہو گا کہ اے حبیب! (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ آپ رنج اٹھائیں اور تمام رات آرام نہ فرمائیں کہ نماز کے قیام سے پاؤں مبارک سوچ جائیں۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات عجیبہ میں ہے کہ نما انزلنا علیک القرآن لتشتی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ دنیا یا عجبی میں مشقت اٹھائیں بلکہ آپ کے قلب اظہر پر نازل کیلئے تاکہ آپ خلق الہی سے آپ متعلق ہو کر خلق عظیم سے موصوف ہوں تاکہ آپ (کے فیوض و برکات) سے جملہ اہل السموات والارضین سعادت حاصل کریں۔ اس معنی پر شقاوت سعادت کی نفیض ہو گئی۔

شان نزول نیز ممکن ہے کہ یہ مشرکین کے لیے رد ہو کیونکہ مروی ہے کہ ابوجہل و نضر بن حارث اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ تم شقی ہو (مخافۃ اللہ) کیونکہ تم نے اپنے آباء کا دین چھوڑ دیا اور تم پر قرآن اس لیے اتارا کہ تم شقی ہو جاؤ۔ ان کے رد میں یہ آیت اتری کہ اسے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام اور قرآن، ہر دونوں ہر کامیابی کی سیڑھی اور ہر سعادت کے حصول کا سبب ہیں اور جس دین پر کافر ہیں وہ حقیقت وہی شقاوت ہے۔

تفسیر عالمانہ **الَّذِذْ ذُكِرَتْ لَكُمْ يَخْشَى** منصوب ہے اس لیے کہ انزلنا کا مفعول لہ ہے اور منصوبی لحاظ سے اس کا عطف عطف تشقی پر ہے پہلے شقاوت کی نفی کی گئی ہے اب اس کا استدرک کر کے اس کی نفی یعنی سعادت کا اثبات کیا جا رہا ہے جیسا کہ استشار منقطع سے معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک فعل دو علتوں کی طرف متعدی علی البیل البلیۃ یا علی سبیل العطف ہی ہو سکتا ہے کیونکہ لوں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید اس لیے نہیں اتارا کہ اس کے پیغامات پہنچانے میں مشقت اٹھائیں لیکن یہ اس کے لیے تذکرہ و وعظ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ تذکرہ و تحریف سے خائف ہو گا۔ تذکرہ سے لام محذوف کر دی گئی ہے اس لیے کہ اس کا اور فعل معلل بہ کا فاعل ایک ہے۔

سوال: یہاں پر صرف لمن یخشی کے لیے نزول قرآن کیوں حالانکہ یہ سلسلہ تبلیغ و تذکرہ عام ہے ماقال تعالیٰ؛ لیکون

العلیاء نذیرا۔

جواب: چونکہ اس سے نفع یاب صرف یہی ہوتے ہیں اسی لیے لمن یخشئ کہا گیا ہے۔

ف، لمن یخشئ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں کیونکہ خشیت و تذکرہ میں آپ کل کائنات سے ناواقف ہیں۔

تَنْزِيلًا یہ نزل القرآن محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ قَسَمْتُ اس کا تعلق تنزیلاً ہے ہے خَلْقَ یعنی آخر جہ من العدم الوجود یعنی قرآن کا نزول اس ذات سے ہے جس نے عدم سے وجود کی طرف نکالا۔ الْأَرْضُ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى زمینوں اور آسمانوں کو۔

سوال: زمینوں اور آسمانوں کی تخصیص کیوں حالانکہ وہ تو ہر ایک شے کا خالق ہے؟

جواب: چونکہ یہی ہر شے کا اصول اور انہی پر مجملہ عالم کا قوام ہے۔

سوال: زمین کی تدبیر کیوں؟

جواب: چونکہ یہی اقرب الی الحسن اور بہ نسبت آسمان کے زیادہ ظاہر ہے۔

سوال: السموات کی صفت العلیٰ کیوں؟

جواب: العلیٰ۔ العلیاء الیٰ کی تائید ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ وہ اتنا عظیم الشان ہے کہ ایسے بڑے اونچے آسمانوں کا بھی خالق ہے۔

ف، السموات کا الارض پر عطف الجنس علی الجنس کے قبیل سے ہے عطف الجنس علی المفرد کے قبیل سے نہیں اس سے ترک اولیٰ لازم نہیں آتا اور نہ ہی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ معطوف معطوف علیہ میں توافقی و تطابق ضروری ہے لیکن یہاں پر اس کا لحاظ نہیں کیا گیا۔

الْكَرْحَمٰنُ اس کا مرفوع ہونا علی المدح ہے۔ دراصل یہ هو الرحمن تھا یا الرحمن بعد اور لام اس میں عود کی ہے اس کا اشارہ من خلق کی طرف ہے اور اس کا مابعد اس کی خبر ہے۔ عَلَى الْعَرْشِ رحلن اس عرش پر ہے جسے ملاک نے اٹھایا ہوا ہے یہ جابر مجرور استثنائی کے مستقل ہے۔ اس سے اس کی زندگی میں بڑا شور برپا ہوا یہاں تک کہ ایک

لَمْ يَحْتَقِ عَلَى الْعَرْشِ استثنائی اس آیت کے مفہوم میں اختلاف ہے متقدمین و متاخرین اسے مشابہات سے کھٹے

چلے آئے لیکن ہمارے دور کے معتزلہ میں سے سب پہلے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب "ایضاح الحق الصریح" میں لکھا کہ اس سے اس کی زندگی میں بڑا شور برپا ہوا یہاں تک کہ ایک عرصہ تک رسالہ بازی ہوتی رہی اس کے مرنے کے بعد اس عقیدہ پر غیر مقلدین و ماہیٹٹ (بقیہ اگلے صفحہ پر)

علی العرش استوی کے متعلق صاحب روح البیان کی تحقیق

تفسیر اول : عرش شاہی تخت کا نام ہے اور الاستواء بھنے استقرار لیکن یہاں پر بھنے الاستیلاء ہے یعنی اللہ تعالیٰ عرش کا استیلاء ہے اس سے مراد اس کی ملک ہے کیونکہ یہ اس کے توابع سے ہے۔ لازم کا ذکر کر کے ملزوم مراد لیا گیا ہے مثلاً کہا جاتا ہے،

استوی فلان علی سریر الملک -

اس سے خبر دینا مطلوب ہے کہ فلان نے بادشاہ کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے اس کا مطلق قبضہ مراد ہے خواہ وہ اس معبود تخت پر بیٹھا بھی نہ ہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عرش سے تعلقی ارادہ مراد ہے کہ ایجاد کائنات اسی کے ارادہ شریفہ اور جملہ امور اس کی تدبیر سے ہوئے۔ ہم نے یہ منہ اس لیے مراد لیا ہے کہ وہ کریم انتقال و حلول سے پاک ہے اور اس نے عرش اس لیے پیدا فرمایا تاکہ عبادت گزار کو معلوم ہو کہ ان کے قلوب و عمار و عبادت کے وقت آسمان کی طرف متوجہ ہوں یہ ایسے ہے جیسے کعبہ کو بنایا تاکہ عبادت کے وقت زمین پر اپنے ابدان کو کعبہ کی طرف متوجہ کریں۔

حضرت شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے :

تفسیر دوم : ”استوی علی العرش قرآن مجید ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے لیکن اس کی تاویل ہمارے لیے جائز نہیں بلکہ جو اس کی تاویل کے درپے ہو گا وہ گمراہ ہو گا بظاہر اسے قبول کریں گے لیکن باطن میں تسلیم نہ کریں گے اس کے لیے یوں مانیں گے کہ اسے نہ مکان کی محتاجی ہے اور نہ اسے عرش نے اٹھایا ہوا ہے بلکہ وہی عرش کو برقرار رکھنے والا اور وہی اس کا نگہبان ہے۔“

نے مکان وہ یافت سوش نہ زمان

نے بیان دارد خیر نہ عیان

این ہمہ مخلوق حکم دارد دست

خانی عالم ز عالم بر ترست

(بیتہ منور گزشتہ)

گئے اور آج تک اس عقیدہ کا خوب پورا کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالحی کھنوی نے ان کے رد میں ایک کتاب لکھی اگرچہ غیر معتدین کی طرف سے اس کا رد لکھا لیکن بے سود۔ اسی عبارت کو لے کر اہلسنت علمائے دیوبند سے فتاویٰ پوچھے تو انھوں نے بھی اس عبارت پر اسامیل و طوہی کو کافر نہ کہا۔

انتباہ : اس سے آپ نے خوب سمجھ لیا کہ وہابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر کے قائل کو کافر و مشک کہتے (بقیہ صفحہ ۲۳۲)

ترجمہ: اس کی طرف نہ مکان کو راہ ہے نہ زمان کو۔ نہ بیان کو اس کی خبر ہے نہ میان کو۔
یہ جملہ منطوق اس داور متیقن کے حکم کی پابند ہے عالم کا خالق اور تمام عالم سے برتر ہے۔

(۳) بعض نے فرمایا کہ نہ کون پر اثر کا کوئی تعلق ہے نہ اثر پر کون کا۔

(۴) بعض نے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے منزہ ہے ورنہ مکان کو قدیم ماننا پڑے گا اور دلائل قاطعہ سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی شے قدیم نہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی استعزاد و جلوس ملا نہیں بلکہ اس سے کوئی اور معنی مراد ہے اور ہیں لائق نہیں کہ کوئی ایسی مراد متین کریں کیونکہ ہماری تعین خطا سے خالی نہیں بلکہ اسے مشابہات کے قبیل سے سمجھیں اور یہی عقیدہ اس کی وہی مراد ہے جو خود اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور بس۔ یہ اس کی رائے ہے جو الا اللہ کے دانسے واقع ہے اور یہی سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔

پہنچا پھام ماکہ اور احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والبيان
استواء کا معنی معلوم اور کیفیت مجهول اور اس سے بحث کرنا
عہما بدعة؟ بدعت ہے۔

اس سے متصور یہ ہے کہ بحث و جدال کا دروازہ بالکل سد رکھا جائے۔ جمہور کا یہی طریقہ ہے کیونکہ بحث و جدال کا دروازہ کھولنے میں دین کا عظیم نقصان ہے اس سے بے شمار بندگان خدا گمراہی کے پتھے میں پھنس جاتے ہیں۔

حکایت: مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے دو آیات تشابہات کا مطلب پوچھا تو آپ نے در سے گوائے۔
(۵) مجسمہ فرقہ کا رد: اکابر متقین میں سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ استواء سے وہ استواء مراد ہے جو اس کی شان کے لائق ہے نہ اس طرح جو ظالم مجسمہ فرقہ نے کہا ان کا غلط خیال و عقیدہ جہنم پر ضلالت ہے۔ اس استواء کو اس کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگرچہ تو صرف باعتبار امر ایجاد و تہلی حسی اور احمی کے ہے کیونکہ عرش جمل الاستواء ہے اس لیے کہ تجلیات ذاتیہ عالم کون؟ فنا تجلیات متعینہ و احکام ظاہرہ و امور بارزہ اور شتون متعینہ آسمانی جوں یا زمینی یا ان کے مابین جو کچھ ہے امر الہی و ایجاد اولی کے شروط میں ہاں ان کی تکمیل ان کے لازم کے استواء و جوانب کے استعمال و ارکان اولیہ مستویہ کے اجتماع سے ہوتی ہے۔ اور ان تجلیات متعینہ و غیر با کے ارکان اولیہ ظہور عرش مع الروح و الصورة و حرکت و دوری میں ہے کیونکہ ان جملہ عوامل میں ان امور اولیہ میں سے تہلی حسی و امر ایجاد کے ساتھ تجلیات حق کا استواء ضروری ہے۔ اور یہ امور اولیہ مذکورہ تجلیات حسیہ و ایجاد کے لیے

(بیت مقرر گذشتہ)

جہاں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہر جگہ موجود ہونے اور رشرگ کے قریب ماننے والے کو بھی بدعتی کہتے ہیں اور نہ صرف ہیں بلکہ جو اس عقیدہ کا حامل ہو تو تہذیب نکلا کہ ان کا فتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر انبیاء و صحابہ کرام و اولیاء کرام سب پر لاگو ہے۔ (اولیٰ)

بمزل شکل مستوی کے ہیں جو حد اصغر و حد اکبر و حد اوسط پر مشتمل ہے اور حد اوسط وہی ہے جو بار بار آرہی ہے اور اسی سے ذات ارکان اور بطور نتیجہ حاصل ہوئی اور وہ امور مذکورہ اربعہ یہ ہیں ۱

① حرکت "معنویہ اسمائیہ"

② حرکت "فوریہ روحانیہ"

③ حرکت "طبیعیہ مثالیہ"

④ حرکت "صوریہ حسیہ"

یہی حرکت "صوریہ حسیہ" عرش کی حرکت ہے یہی بمزل حد اکبر کے ہے۔ اور حصول ارکان اربعہ کے امر تمام مستوی ہوا اور یہی ارکان اربعہ موقوف علیہا ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے تجلیات ایجاد یہ امر بہ موقوف رکھے ہیں یہ تجلیات سات آسمانوں اور سات زمینوں پر اہل عصر کی استعدادات کے مقتضیات کے موافق اور قابلیات اصحاب زمان کے موجب ہر یوم بلکہ ہر آن نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد "یستغنی الامم بنبینہ" اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ایسے ہی باری تعالیٰ کا دوسرا ارشاد گرامی "کل یوم ھو فی شان" یعنی عرش میں ہر آن نئی ہے، باعتبار مذکور ثانی عرش حق کا مستوی ہے باعتبار اول کے استوار نہیں ہے اور حقیقت میں نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ استوار امر ایجاد ہی ہے نہ یہ کہ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اس تقریر سے کلام کا تمام اضطراب و غلبان ختم ہو گیا۔

ف، استوار امر ارادی ایجاد ہی علی العرش بمزل استوار امر کلیفی ارشادی علی الشرع کے ہے جیسے ہر ایک ان دونوں امور میں ایک دوسرے کا عکس ہے اور یکساں مستوی ہے۔

⑥ صاحب روح البیان قدس سرہ کی تحقیق فیروز اسماعیل حقی، کہتا ہے کہ زید و عالم میں فرق ہے وہ اس طرح کہ زید ذات پر اور عالم اس کی صفت پر دلالت کرتا ہے۔

استوی کی نسبت سطح کی طرف ہے کہ جس سے صفت رحمت عام مراد ہے اگرچہ وہ بھی ذات پر مشتمل ہے لیکن اللہ کی طرف استوی کا اسناد نہیں ہو کہ اس کا ذاتی اسم ہے اگرچہ یہ اسم جامع الیٰس الصفات ہے لیکن کلام کے اسلوب سے واضح ہو گیا اس کی ذات استوار علی العرش سے منزہ اور پاک ہے، ہاں عرش عظیم جو جمیع اجسام کو محیط ہے پر اگر مستوی ہے تو رحمت عام جو عالم کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خطا پر وہ ہے جس نے ذات و صفت کا فرق نہ سمجھتے ہوئے استوار کی نسبت ذات حق کی طرف کر دی حالانکہ معاملہ اس کے خلاف ہے کیونکہ ذات باری تعالیٰ جملہ عالم سے مستغنی ہے ہاں اس کی صفات و اسماء جملہ ارواح و اجسام میں مبتکی ہے لیکن مرانی اکوان میں سوائے صورت تجلیات اسمائہ و صفاتیہ کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے لازم نہیں کہ اس کی ذات بھی اکوان میں سے کسی کون میں حلول کئے ہوئے ہے (معاذ اللہ) کیونکہ الآن کماکان کا نشان والا ہے یعنی جیسے وہ توحید و تجرد و تغرد و تقدس سے پہلے تھا اب بھی ویسے ہی ہے۔ اسی لیے عالم حقیقت مطلق کی طرف اعلیٰ مراتب

پروصول کے لیے اطلاق ذات کا ہوتا ہے مثلاً لا یدہ الا المظہرون اور حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ جیسے ابصار سے مخفی ہے ایسے ہی بصر سے بھی پوشیدہ ہے اور علّٰی اس کی طلب میں ویسے سرگردان ہیں جیسے تم زمین پر۔ (ذکر ہالروضہ) اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین پر و نہ ہم اس کی طلب سے تنہک کر بیٹھ جاتے۔

سوال : حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی یا رب ! تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر پھر کیسے سمجھیں کہ راضی ہے یا ناراض اپنی رضا و عدم رضا کی علامت بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں تم پر اچھے حاکم مقرر کروں سمجھو میں تم پر راضی ہوں اگر تم پر برے حاکم متین فرماؤں تو سمجھو کہ تم پر ناراض ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ بن الحکم السلی کی لٹڈی سے فرمایا : ایمن اللہ ! اللہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کی کہ فی السماء آسمان میں ہے اور فرمایا کہ انا من میں کون ہوں۔ عرض کی کہ انت رسول اللہ۔ آپ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے آزاد کر دو، اس لیے یہ مؤمن ہے۔ ان احادیث وغیرہ سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت ثابت ہوتی ہے۔

یہ جواب : یہ احادیث اپنے اصلی اور ظاہر معانی پر نہیں ہیں بلکہ اس کے آثار صفات کے ظہور کا محل مراد ہے۔ اسی لیے آسمان کا ذکر فرمایا کیونکہ آسمان مبہوت افوار اور محل نوازل و احکام ہے۔

مسئلہ : فقہاء کرام نے فرمایا کہ جو کہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں عالم میں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت مراد ہے تو قائل کافر ہو جائے گا اگر صرف حکایت از اخبار مراد ہے تو کافر نہ ہوگا کیونکہ ایسی روایات و احادیث مؤول ہیں۔ اور اذہان سلیمہ اور عقول مستقیمہ ایسے مقامات پر تنزیہ و تقدیس باری تعالیٰ کا دامن نہیں چھوڑتے۔

حکایت : امام الحرمین رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کے مکان پر مہمان ہوئے آپ کے ہاں بہت سے علماء کرام جمع ہو گئے تو ان میں سے کسی نے "السوحن علی العرش استوی" کا مطلب پوچھا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی مکانیت ثابت ہوتی ہے حالانکہ ہم تنزیہ از مکانیت کے قائل ہیں لیکن تنزیہ از مکانیت کی کوئی معقول دلیل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ از مکانیت کی دلیل، آیت "لا الہ الا انت سبحلک افی کنت من الظالمین" ہے۔ جب کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچلی کے پیٹ میں مانگی۔ اس پر حاضرین متعجب ہوئے۔ صاحب ضیافت نے کہا کہ حضرت آپ اسے واضح فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ایک فقیر محتاج مقروض مجلس میں موجود ہے اس کا ایک ہزار درم قرض تم ادا کرو بغیر قرض میں عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ مہمان نواز نے ایک ہزار درم فوراً دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجاج پر تشریف لے گئے جہاں تک تشریف لے گئے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہاں آپ نے کہا :

لا احمی شئاً علیک انت کما اثنت علی نفسك۔ میں تیری شائستگی کر سکتا ہوں تو اس لیے شاد ہو لائق ہے جس

طرح تو نے خود اپنے لیے آپ کی ہے۔

اور ادر حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دریا کی تہ میں کہا :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ۔ اُتیرے سرا اور کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالم ہوں۔

ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ کو انت سے خطاب کیا اور خطاب حضور کے لیے ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ مکان میں ہوتا تو ایسا خطاب نہ ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے۔

سوال : تو چاہیے کہ ہر مکان میں ہر حالانکہ یہ بھی غلط ہے ؟

جواب : ہم پہلے کچھ اُسے ہیں کہ اس کی صفات آثار اور اس کی ذات کے انوار ہر مکان میں ہیں۔ اسی تقریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کے لیے کی جاتی ہے۔ نہ کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے، جیسے وہاں نے ہم اہل سنت پر بہتان تراشا ہے کہ یہ اہل سنت حضور علیہ السلام کی ذات کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ آثار صفات والوار ذات کا ہر جگہ ہونے کی مثال سورج کی ہے کہ سورج تو اپنے مقام پر ہے لیکن اس کے انوار اور اس کا ظہور جگہ جگہ ہے یہ کوئی نہیں کہتا کہ سورج کی عین ذات ہر جگہ ہے۔

اگر اس طرح مانا جائے جیسے جاہل صوفیوں نے کہا ہے کہ اس کی ذات ہر جگہ ہے، تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ ان عوالم کے وجود سے پہلے کہاں تھا۔ حالانکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ وہ ان عوالم سے

پہلے موجود متحقق تھا اگر وہ اس کا انکار کریں تو کافر ہو جائیں گے۔ اگر وہ حلول و اشغال کا قول کریں تو بھی کافر ہو جائیں گے کیونکہ واجب الوجود حادث کے ساتھ بالکل متعارف نہیں اگر متعارف ہے تو تاثیر و فیض اور اپنے طور کمالات سے اس حیثیت سے نہیں کہ وہ حادث مطلق ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ حادث مطلق اس سے استغاضہ کرتا ہے۔

سوال : اگر وہ کسی مکان میں نہیں تو پھر دعا کے وقت آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کا کیا معنی ؟

جواب : ہمارا انسان کی طرف ہاتھ اٹھانا طلب عطا کے لیے ہے کیونکہ اس کی رحمت کے خزانے آسمان میں ہیں جیسا کہ فرمایا :

وَفِی السَّمَاوَاتِ مَعْزِدُ مَا تَدْعُونَ۔

اور فرمایا :

وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُہُ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔

خلاصہ : غلامیہ کہ اس سے واضح ہوا کہ اس کی صفت رحمانیہ کے استوار کا عرش منظر ہے اور جو بھی اس کی ذات کے لیے مکانیت ثابت کرتا ہے وہ یا تو فرقہ جہ سے تعلق رکھتا ہے یا وہ جہلا صوفیائے مہرے کہ اللہ تعالیٰ یہ مکان میں ہے۔ اسی طرح وہ علماء جو حق سے دور اور طریق عقل و نقل و کشف سے محروم ہیں۔ وہ بھی ان کے ساتھی ہیں ان کی گندگی ان کے مذہب کی طرح ہے۔

۱۔ اضافہ از ادیبی

۲۔ جیسے اسماعیل دہلوی اور اہل کے پیر و کار، غیر متقدمین۔ ۱۲ (ادیبی)

ہم اللہ تعالیٰ سے جہل کے ثبوت اور زلیغ و ضلال سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اس کا دامن تھامتے ہیں جو ہمیں وہم و خیال سے بچائے اور حق ہی ہے اور اشیاء و اشیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ کو عین اشیاء سے وہی دیکھنا ہے جس کی آنکھ میں سیاہی نہیں۔

تفسیر عالماتہ لَمْ يَأْتِ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِىَّ لَيْسَ بِهِ كَيْفُ آسَمَانُ اور زمینوں میں ہے خواہ ان کے اجزاء ہیں یا جو چیزیں ان میں حلول کئے ہوئے ہیں۔ وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو آسمانوں کے درمیان

لینے ملا میں ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے جیسے ہوا اور بادل یا اکثر ہوا میں ہوتی ہے جیسے پرندے لینے صرف اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کے غیر کے لیے نہیں نہ شرک اور نہ استکلاالاً۔ اور یہ جو کچھ مذکور ہوا ہے اُس کے ملک اور تصرف میں بہت پیدا بھی وہی کرتا ہے اور مادہ بھی وہی ہے، موجود بھی وہی ہے اور معدوم بھی وہی کرتا ہے۔ وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ حل لغات: الثَّرَىٰ جسے گیلی مٹی۔ (کنز فی القاموس)

یہاں پر صرف مٹی اور گیلی مٹی ہر دونوں مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ ارض خشک مٹی سے لے کر اس کے نیچے گیلی مٹی تک مراد ہوتی ہے۔ سوال: اگر الثَّرَىٰ سے زمین کا آخری حصہ مراد ہو تو پھر اس کے کوئی شے باقی رہی جس کا وہ مالک ہے۔

جواب: الثَّرَىٰ کے نیچے یا بیل ہے یا مچھلی یا پتھر یا دریا یا جوا ہے۔ (علی اختلاف الروایات) ف: بعض علماء نے فرمایا کہ ثَرَىٰ سے وہ گیلی مٹی مراد ہے جو صخرہ (پتھر) کے نیچے ہے جس پر وہ بیل کھڑا ہے جو زمین کے نیچے ہے اور تحت الثَّرَىٰ کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا جیسے سدرہ کے اوپر کا علم صرف اللہ کو ہے۔ (نبی علیہ السلام کو بھی باعطا الہی ماتحت الثَّرَىٰ اور مافوق السدرہ کا علم حاصل ہے جیسے شب معراج اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے) ف: وہ گیلی مٹی جو زمین کے نیچے ہے اس کی زمین سے وہاں تک پانچ سو سال کی مسافت ہے اگر وہ گیلی مٹی نہ ہوتی تو بہنم کی آگ کی گرمی دینا و مافیا کو جلا کر راکھ بنا دیتی۔ (کنز فی الانسان العیون)

حضرت کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ زمین ایک خَرِشْتِہ کے کاندھے پر ہے اور خَرِشْتِہ کے دونوں زمین کے نیچے کی سیر کاندھے پتھر پر ہیں اور پتھر بیل کے سینک پر اور بیل کے پاؤں عرض کوڑی کی ایک مچھلی پر اور مچھلی دریا پر اور دریا بہنم پر اور بہنم ہوا پر اور ہوا غلات کے حجاب پر اور حجاب گیلی مٹی پر اور آسمان کے اوپر سے لے کر زمین کے نیچے سے زمین کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ساتوں زمینیں مچھلی کی پیٹھ پر اور مچھلی دریا پر ہے اور اس کا سر اور پیٹ عرش کے نیچے سے کھڑا ہے ہیں اور دریا سبز پتھر پر ہے آسمان کی سبزی اسی پتھر کی رنگت کی ہے اور یہ پتھر وہی ہے جس کا ذکر سورہ لقمان میں ہے کہ فَتَشْكَنُ فِي صَخْرَةٍ، اور یہ الصخرۃ (پتھر) بیل کے سینک پر بیل گیلی مٹی پر ہے اور ماتحت الثَّرَىٰ کا علم صرف اللہ

ہی کو ہے اور وہ بیل منکھولے ہوتے ہے جب اللہ تعالیٰ تمام دریاؤں کو ایک بنائے گا تو وہ بہرہ کراسی بیل کے پیٹ کے اندر چلے جائیں گے جب اس کے پیٹ میں جائیں گے تو جاتے ہی خشک ہو جائیں گے۔ (ذکرہ البغوی)

وَإِنْ تَجْهَرِبِ الْقَوْلِ اُور اگر تم اللہ تعالیٰ کا ذکر علانیہ یا دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر وعظمان سے بے پرواہ ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝ تو وہ پوشیدہ جگہ پوشیدہ ترشے کو جانتا ہے جیسے کہا جاتا ہے،

فَلَنْ يَخْفَىٰ عَلَى الْفَقْرَاءِ (فلاں فقر اکا محسن ہے)۔ اس کے لیے اس مقولہ میں زمانہ حال مراد ہوتا ہے نہ مستقبل بلکہ یہ مراد ہوتی ہے کہ ہر گھڑی اس کے جوہ و سخا کے ذریعے جاری ہیں۔ اسی طرح يعلم السر و اخفیٰ کو کہنے کا اسے ان امور کا علم ہر وقت اور ہمیشہ ہے کیونکہ یہ وہ مکان سے منزہ ہے ایسے ہی اس کا علم زبان سے پاک ہے۔ ہمارے نزدیک یہ تواتر معلوم میں ہیں اس کے علم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔

سر و اخفیٰ میں تحقیق الحدیث یعنی فلاں نے بات چھپا دی۔ اور اخفیٰ کی تفسیر مبالغہ کی ہے یعنی اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو تم اپنے خیر سے چھپاتے ہو اور اسے بھی جو اس سے پوشیدہ تر ہے یعنی وہ شے جو دل میں کھٹکے جسے زبان پر ہرگز نہ لایا جائے اور وہ اسے جانتا ہے جو اب تمہارے وہم و خیال میں ہے اور وہ جو آئندہ تمہارے وہم و گمان میں آئے گا یعنی وہ باتیں جو آئندہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں القاء فرمائے گا جو تمہیں تا حال معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے۔

آیت میں بظاہر ذکر بالجہر کی نفی کی دلیل تو ہے لیکن اس کے جوابات دہی ہیں جو آیت ذکر بالجہر کے اعتراضات کے جوابات "وَاذْكُرْ دِيكُ فِي نَفْسِكَ تَفَرَّحًا وَخِيَفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ" کے

میں ان میں سے چند یہ ہیں :

۱۔ بندوں کو تعلیم دینی ہے کہ ہر سے یہ نیت نہ ہو کہ ہم اپنا ذکر یا دعا اللہ تعالیٰ کو سنار ہے ہیں وہ تو ہماری ہر بات سنتا ہے وہ تو ہماری ہر بات سنتا ہے خواہ کتنا ہی وہ پوشیدہ ہو یا ہر کے وقت میں یہ ارادہ ہو کہ

① میں اپنے نفس کو ذکر کا تصور دلا رہا ہوں اور یہ ذکر اس میں ماسخ کر رہا ہوں۔

② غیر کے شغل سے اسے باز رکھ رہا ہوں۔

③ اس سے دوسرے دور ہو گا۔

④ اس سے عجز و زاری نصیب ہو گی۔

⑤ غیروں کو ذکر الہی کی طرف توجہ ہو گی۔

⑥ جب تک آواز پہنچے گی برکات پہنچیں گے۔

⑦ میرے ذکر کے گاہ بہت زیادہ ہوں گے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادیِ خیبر کی طرف چلے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وادی میں داخل ہوتے ہی (بکیر) اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند کیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا: اربعوا علی انفسکم، اپنے نفسوں کو نرمی دلاؤ لیکن اتنی بلند آواز سے تکبیر کہو کہ کوئی تمہارے پیچھے نہ آئے۔

اس حدیث شریف میں تکبیر سے بھی رفع الصوت کی ممانعت ہے حالانکہ تعلیم میں تکبیر بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس حدیث شریف سے مطلق رفع الصوت سے منع نہیں کیا گیا بلکہ ایسی آواز سے، جس میں زور لگانا پڑے ہو بسا اوقات خود اپنے لیے ایذا کا موجب بنتا ہے۔ چنانچہ خود اسی حدیث شریف میں ”اربعوا علی انفسکم یعنی رافعوا بھا نرم آواز سے تکبیر کو، کے الفاظ دلالت کرتے ہیں۔ (کذا فی انسان العیون)

صاحب روح البیان کی تحقیق فیہ (اسماعیل تہی) کتاب ہے کہ یہاں پر رفع الصوت کا موجب کچھ اور تھا وہ یہ کہ خیبر میں جنگ کے لیے اربعوا انفسکم... الخ فرمایا۔ دوسرا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارباب احوال تھے اور ان کے لیے اعتدال بلکہ انخاف ضروری تھا جیسا کہ اہل تصوف کا قاعدہ ہے کہ منتہی کے لیے ذکر نغی موزوں تر ہوتا ہے۔ اور انخاف اصل ہے بھر بوقت ضرورت ہوتا ہے جیسے دشمن کے مقابل میں اور چور کے سامنے زور زور سے بولنا فائدہ ہے اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا چور ابلیس ہے اسی لیے ان پر ہیبت ڈالنے اور شیطان کے دوسرے دو درکنے کے لیے ذکر بالجہ ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حکماء نے کہا ہے کہ بادشاہ کو زور زور سے بولنا چاہیے تاکہ سامعین پر ہیبت بچھا جائے اور ان کے دلوں پر اس کا رعب ہو۔ (کذا فی العقد الفرید)

صوفیاء تحقیق المتصوفیاء کی اصطلاح میں ایک لطیفہ کا نام ہے جو قلب و روح کے مابین واقع ہے یہی اسرارِ ربانیہ کا معدن و مخزن ہے اور نغی وہ لطیفہ ہے جو روح اور حضرت الہیہ کے مابین ہے اور یہی اسرار و انوارِ ربانی کا مہبط ہے اسی لیے **یعلم السر و اخفی** کے بعد فرمایا: **لا الہ الا اللہ**۔ ایت میں الوہیت کے صفت علیا کے مظہر کی طرف اشارہ ہے کیونکہ وہ ایسا نغی ہے کہ سر سے بھی زیادہ مخفی اور لطیف اور عزیز اشرف ہے اور اقرب الی الحضرت صرف وہی سر ہے جس کا بیان و علم آدم الانبیاء علیہا میں ہے اور یہی ان اللہ خلق آدم فتجلی فیہ بے شک آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر انھیں اپنے تجلی سے نوازا، کی یہی حقیقت ہے۔

ف وہ سر جو قلب و روح کے مابین واقع ہے وہ ہر انسان میں بوقت پیدائش موجود ہوتا ہے اور نغی انسان میں نشاۃ ثانیہ کے بعد پیدا ہوتا ہے اور ممکن ہے کہ ہر انسان اسرارِ روحانیہ کا معدن ہو وہ مومن ہو یا کافر اور ان اسرار کا مجموعہ مقولات ہیں لیکن انوار اسرارِ ربانیہ کا مجموعہ مشاہدات و کشفات و حقائق و علوم دینیہ ہیں۔

تفسیر عالمائے اللہ مبتدا مہذوب کی خبر ہے۔ اصل عبارت ذلک المنعوت... الخ یعنی اوصافِ جلیلیہ مذکورہ

کامنوت وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ زمین و آسمان میں صرف وہی معبود ہے۔ یہ ہویۃ اسی معنی پر دلالت کرتا ہے ہو غائب موجود کا معنی دیتا ہے یعنی وہ جو اس سے غائب ہے جو ازل سے موجود ہے اسی معنی میں حسن ہے یعنی وہ ذات جو اس کے اور اک سے بلند و بالا ہے اسی لیے غفلت کے بغیر ہو کی ضرورت کا مستحق ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

قائدہ صوفیانہ مذکورہ بالا تقریر کی وجہ سے صوفیا کرام نے ذکر کی بنا اسم ہو پر رکھی ہے، انشا ہو یا ہوا۔ اجتماعاً ہو یا انفراداً۔ باوجودیکہ ہو کا مروج اللہ ہے اس معنی پر ہو اسم منظر کے حکم میں ہے اور اس میں صرف وہی مبارک (سرکش و عنادی) ہی اختلاف کرے گا ورنہ سبیدہ انسانوں کو انکار کی گنجائش نہیں۔

ایک فرشتہ کی تحقیق حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا کام ہے کہ وہ جہر کے ساتھ پڑھتا ہے:

اشھد ان لا اله الا الله۔

اور اس ورد کو ذرہ بھر بھی نہ چھوڑے اور نہ ہی اس میں سانس لے، یہاں تک کہ جب اسے غم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم فرمائے گا کہ صد چوڑکیں اور قیامت قائم ہو۔ (کذا فی التفسیر الکبیر)۔

ف: اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ عالم کائنات کا رکن اعظم اور اس کے وجود کا دوام ذکر الہی پر مبنی ہے جب ذکر ختم ہو گا تو عالم کائنات مٹ جائے گا۔ اور ہر نقصان ترکہ ذکر سے ہوتا ہے۔

حکامیت: منقول ہے کہ ایک شکاری مچھلی کا شکار کر کے گھر لانا تو اس کی لٹکی اسے پانی میں دالیں چھوڑ دیتی اور کہتی کہ یہ جال میں ذکر کی غفلت سے پھنسی ہے۔

حدیث شریف و حدیث شریف میں ہے کہ جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا قیامت قائم نہ ہوگی۔

ف: اللہ کا لفظ دوبار دہرایا۔ اس میں شک نہیں کہ اس اسم (اللہ) کا حقیقی ذکر وہی کر سکتا ہے جو اس کی معرفت تامہ رکھتا ہے کیونکہ یہ اسم بیحد اسم کا جامع ہے اور ہر زمانہ میں کامل معرفت رکھنے والا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوتا ہے وہی اس زمانہ کا کامل ہوتا ہے گویا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین پر جب تک کامل انسان موجود ہو گا قیامت قائم نہ ہوگی۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کا مسنوی آباد کار ہے کہ اسی کی برکت سے دنیا آباد ہے جب وہ اس دنیا کو چھوڑے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا اور ستاروں کا نور گم لا ہو جائے گا بلکہ تمام ستارے جھڑ جائیں گے اور زمین تھرا جائے گی اور قیامت قائم ہوگی۔

(کذا فی الطولک لخصۃ اشیح صدر الدین قدس سرہ)

تفسیر عالمانہ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا كَلِمَتٌ مِّنْ دُونِهَا اس میں اس کی خالقیت رحمانیہ مالکیہ و عالیہ و دیگر اس کے ذاتی اسماء و صفات جو لا تعد و ہیں ان کا بیان ہے۔

شان نزول: مروی ہے کہ جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا اللہ یا الرحمن کہتے سنا تو کہا کہ

ادھر تو ہمیں کہتے ہیں کہ شرک نہ کرو اور خود و معبودوں کو پکارتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں۔

ف: الحسنی، احسن کی تائید ہے اس سے واحد مؤنث اور جمع مذکر مؤنث کو موصوف کیا جاتا ہے ایسے ہی عرب میں مروج ہے جیسے دوسری آیات میں ہے :

ما سب اخصی اور آیتنا الکبریٰ۔

ف: اللہ تعالیٰ کے اسماء احسن باین معنی ہے کہ اس کے ہر اسم میں معنی تقدیس و تمجید و تعظیم موجود ہے اور ربوبیت ہو یا اس جیسے اور افعال تمام میں نہایت فی الفضل والحسن مراد ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد و تفسیر کبیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چار ہزار نام ہیں اور تین ہزار کو صرف اللہ تعالیٰ اور انبیاء علیہم السلام جانتے ہیں باقی ایک ہزار اہل ایمان کو معلوم ہیں۔ ان میں سے تین سو تورات میں اور تین سو انجیل میں اور تین سو تہذیب میں اور ایک سو قرآن مجید میں ہیں۔ ان میں سے ننانوے ظاہر ہیں اور ایک پوشیدہ ہے۔ جو انہیں یاد رکھتا ہے وہ بہشت میں داخل ہوگا ان اسماء کا ذاتی کوئی حسن نہیں کیونکہ وہ الفاظ و اصوات محض ہیں ہاں ان کا حسن ان کے معانی کی وجہ سے ہے اور امتی کا حسن ان اسماء کی صورت و خلقت سے نہیں کیونکہ یہ اس ذات کے لیے محال ہے جو جسمیت سے منزہ ہے بلکہ اس کا حسن اس کے معنی کی وجہ سے ہے مثلاً اسم ستار و غفار و رحیم ان کا حسن اس لیے ہے کہ یہ احسان کے معنی پر دلالت کرتے ہیں۔

حکایت ایک حکیم کے ہاں ایک حسین اور قبیح حاضر ہوئے اور وصیت چاہی حسین سے فرمایا تو حسن ہے تجھے کوئی قبیح قتل عمل میں نہیں لانا چاہئے اور قبیح سے فرمایا کہ تو قبیح ہے اگر کوئی قبیح عمل کرے گا تو تیرے قبیح میں اضافہ ہوگا اور تمہیں معلوم ہے کہ چارے معبود کے جملہ اسماء احسن ہیں اور اس کے صفات تعجب ہیں تو ان اسماء حسنہ و صفات جمیلہ کا ظہور ہمارے لیے سوائے احسان کے نہیں ہوتا۔ یہیں ہمارے قبیح افعال و گندگی صفات کی منزلیں کافی ہیں کہ ہم اس قبیح اور گندگی سے موصوف میں تو بچ رہیں اپنے لئے قبیح عقاب و وحشت عذاب کا اضافہ کیوں کریں۔

حدیث شریف : میں ہے :

اطلبوا الحوائج عند حسن الوجوه۔

اپنی حاجات حسین چہروں سے مانگو۔ کیونکہ اگر وہ کس کا

کام بنائیں تو خوش ہو کر اور اگر کچھ نہ دے سکیں گے تو بھی

بہنیں کچھ ہو کر دے سکیں گے۔

گشتہ از لطف حق بعرصہ خاک

حسن صورت دلیل سیرت پاک

ترجمہ : دنیا میں لطف حق سے سیرت پاک حسن صورت کی دلیل ہے ۔
کسی نے کہا ہے

يبدل على معروفه حسن وجهه

وما زال حسن الوجه احدى الشواهد

ترجمہ : اس کی رنگی چہرہ حسین کی دلیل ہے اور چہرے کا حسن اس کے شواہد میں ایک ہے ۔

حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاں کسی کام کیلئے
- حسین چہرے والے اور اچھے نام والے کو بھیجو ۔

ف : ہمارے مسجود کے تمام ایچھے لیکن ہمارے چہرے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہیں اسی لیے ہم اس سے ضروریات کی طلب ہیں
حیا کرتے ہیں ۔ اسے اللہ تعالیٰ ! تیرے تمام امار و صفات حسین میں ملتا ہے تو ہمیں اپنے احسان و کرم سے غائب
خاموش کر دے ۔

ف : مولیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اسے خدایا ! تیرے نزدیک مکرم ترین کون ہے ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کی زبان
ذکر سے تروتازہ ہے پھر عرض کی کہ زیادہ علم والا کون ہے ؟ فرمایا ، وہ جو جانتا ہے کہ میرا اللہ دوسروں کے علم سے باخبر ہے ۔ پھر عرض
کی کہ سب سے عادل کون ؟ فرمایا ، جو دوسروں کا اسی طرح فیصلہ کرتا ہے جیسے اپنا ۔ پھر عرض کی کہ سب سے بڑا محرم کون ؟ فرمایا ، وہ جو
مجھے متمم کرتا ہے ۔ پھر مانگا بھی مجھ سے ہے اور وہ میرے قصا و قدر پر راضی بھی نہیں ۔ اسے اللہ ہم تجھے متمم نہیں کرتے کیونکہ ہم جانتے
ہیں کہ جو کچھ ہم پر احسان و کرم فرماتا ہے وہ تیرا فضل اور وہ جو تو ہمارے کردار سے ہماری گرفت نہیں کرتا وہ تیرا عدل ہے لہذا تو ہمارے
بڑے اعمال پر مواخذہ نہ فرما ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

در دائره قمیت ما نقطہ تسلیم

لطف آنچہ تو اندیشی حکم آنچہ تو فساد مانی

ترجمہ : دائرہ قیمت میں ہم نقطہ تسلیم ہیں ۔ ہمارے لیے تیری ہر تدبیر لطف اور تیرا ہر فرمان حکم ہے ۔

تفسیر عالمانہ : وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ○ اس میں احتمال ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں
سے پہلی خبر ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہیں پہلی سورت ہے ۔ یہ استفہام انکاری ہے

۱۔ حدیث شریف سے ہم اولیاء اللہ کی استغانت (دلیل) کا استدلال کرتے ہیں ۔ اور ان کے حسین چہروں کی شہادت قرآنی موجود ہے ،
لما قال تعالیٰ : یماھدھن وجوھھم من اثر السجود ۱۲ - (ادبی)

یہی تھیں آج تک مومن علیہ السلام کی خبر اور واقعہ نہیں پہنچا ہاں ابھی آپ کے ہاں وحی آرہی ہے لہذا آپ متنبہ ہو جائیے اور امر تو عیب و غیرہ میں سے اپنی قوم کو یہ واقعہ سنائیے۔ نیز یہ بھی احتمال ہے کہ آپ کے ہاں پہلے یہ واقعہ آچکا ہے اس منہ پر استفہام تقریری ہے گویا فرمایا: **اِنَّ شَيْئًا بَدَا لَكُمْ** بے شک تیرے ہاں آیا ہے۔
اِنَّ شَيْئًا اُنْزِلَ عَلَیْکُمْ یہ حدیث کا طرف ہے۔ جب مومن علیہ السلام نے آگ دیکھی۔

اُن کا واقعہ مروی ہے کہ مومن علیہ السلام نے بنی بنی صفر اسے نکاح کیا۔ یہی نے کہا کہ وہ مہر یا بنت شعیب علیہ السلام مروی ہے کہ مومن علیہ السلام نے بنی بنی صفر اسے نکاح کیا۔ یہی نے کہا کہ وہ مہر یا بنت شعیب علیہ السلام سے، مہین سے تھیں۔ نکاح کے چند سال بعد اپنی ماں اور بھائی کی زیارت کے لیے شعیب علیہ السلام سے، مہین سے گھر مصر واپس جانے کی اجازت چاہی شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے اہل و عیال کو لے کر چل پڑے لیکن شام کے بادشاہوں کے خطرہ سے غیر معروف راستہ اختیار فرمایا جب مومن علیہ السلام وادی طولی ہو کر طور کے بجانب مغرب تھی، سے گذرے تو آپ کی اہلیہ نے بچہ جنا۔ یہاں پر سردی بلکہ برف باری اور موسم سرما اور رات اندھیری تھی اور یہ واقعہ جمعہ کی رات کو پیش آیا۔ آپ نے دیا سلائی جلائی اس سے آواز تو بجلی لیکن آگ نہ جل سکی۔

بعض کہتے ہیں کہ مومن علیہ السلام غیرت مند تھے دن کو اپنی اہلیہ سمیت، دوسرے رفقہ سے علیحدہ ہو کر چلتے رات کو ان کے ساتھ ہو جاتے، ایک دفعہ راستہ بھول کر رفقہ سے بچھڑ گئے۔ اس حالت میں دور سے آگ دیکھی ہو کر کہ طور کے بائیں جانب نظر آئی۔ آپ نے بھا کر یہ چرچا ہونے آگ روشن کی ہے۔

فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو اپنی اہلیہ اور صاحبزادے اور غلام کو فرمایا۔ **اَمْكُثُوا** اپنی جگہ پر ٹھہرو میرے پیچھے نہ آؤ۔ **اِنْ تَرَوْا** **اَنْتُمْ نَاسًا**۔ الایناس۔ مجھے ایسا واضح دیکھنا جس میں شب و شبہ کی گنجائش نہ ہو اسی سے انسان العین ہے یعنی انس کہتے ہیں کہ وہ ظاہر ہیں جیسے بنات کو ان کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے جن کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نے آگ کو واضح طور پر ایسے دیکھا کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے تو اب میں وہاں جاتا ہوں۔ **تَعْلَىٰ اَتْبَعُكُمْ مِّنْهَا** مجھے امید ہے کہ میں وہاں سے لاؤں گا **بِقَبَسٍ**۔ آگ کی چنگاری سے لے کر انگارہ، جو بہت بڑے ڈھیر سے ایک ٹھوس اور اساحہ ہوتا ہے۔ سورہ قصص میں جذوۃ اور سورہ نمل میں شباب سے قبس مراد ہے۔ اہل لغت کہتے ہیں:

قبس منہ نالہ فی مراس عودہ او فقیلہ او غیرہما۔ (میں نے کلامی یا فیلہ کے سرے میں سے آگ

لی ہے)۔

ازالہ وجہ یعنی کا اضافہ اس لیے کہ اس وقت انھیں آگ کے لانے کا یقین نہ تھا اگر صرف اَتْبَعُكُمْ مِّنْهَا الخ کہہ دیتے تو یقینی بات نہ تھی۔ مومن علیہ السلام پر الزام کذب آنا اور نبوت سے پہلے بھی ہم انبیاء علیہم السلام کے لیے کذب کے قائل نہیں، اور آپ اس وقت بھی نہیں تھے یہ

بلکہ وہ چاہتے تھے کہ نبیوں کے کہہ کر وہ بعد از نبوت بھی انبیاء علیہم السلام کے لیے محنت از کذب کے قائل نہیں۔

ف: وہ جو مولے علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ نار نہیں بلکہ نور تھا۔ اسے نار سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ مولے علیہ السلام نے اسے نار تصور فرمایا تھا۔

عجیب توجیہ: امام (فخر الدین رازی) نے فرمایا کہ وہ نار تھی۔ یہ ہم نے اس لیے کہا ہے تاکہ مولے علیہ السلام پر کذب کا اہتمام نہ آئے کیونکہ اگر وہ نور تھا اور مولے علیہ السلام اسے نار کہہ رہے ہیں تو واقعہ کے خلاف ہوگا۔ اس سے مولے علیہ السلام پر کذب کا الزام آتا ہے۔

مکملہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ چونکہ مولیٰ علیہ السلام کا مقصد آگ تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے مطلوب مجازی کی صورت میں جتنی ہوا تاکہ اس طرف متوجہ ہوں ورنہ اگر اس صورت کے بغیر کسی اور صورت میں منتقل ہوتا تو اس سے منہ پھرتے جب دیکھتے کہ یہ اس کا مطلوب نہیں ہے سے

کنار مولے سیرا ہا عین حاجتہ

وہو لالہ و لکن لیس یند دیہ

ترجمہ: جیسے مولے علیہ السلام اپنی ضرورت کو دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ الگ تھے جس کا اس وقت انھیں علم نہ ہوا۔

یعنی یہ نہ سمجھ سکے کہ جن کو وہ دیکھ رہے ہیں اور جس سے ہم کلام ہیں وہ اسی آگ میں جلوہ گر ہے۔

أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ یا میں اس آگ سے کوئی رہبر پاؤں جو مجھے سیدھا راستہ بتائے۔ کیونکہ اکثر آگ کے نزدیک کوئی نہ کوئی آدمی ضرور ہوتا ہے۔

ف: ہدٰی مصدر بجنے ہادی ہے اس سے مبالغہ مطلوب ہے یا یہاں پر مصاف لفظ ذال محذوف ہے دراصل ذال ہدٰی تھا۔ اور لفظ آو من الخلو کے لیے ہے۔ من الجمع کے لیے نہیں جیسے سورۃ قصص میں آیت: "لَعَلَّيْكُمْ مِنْهَا بَخْرٌ وَاجْدُودٌ" من النار میں من الخلو کا ہے۔ لفظ علی استعمال کے لیے ہے اور وہاں پر بایں منے ہے کہ موسم سرما میں گھبراؤ ال کر لوگ آگ سے بچتے ہیں تو بیٹھے ہوں یا کھڑے آگ کو مساتھا کر اوپر سے دیکھتے ہیں اسی لیے لفظ علی لیا گیا ہے۔

فَلَمَّا أَتَاهَا جِسْ أَلْگ کو دور سے دیکھا تھا جب اس کے قریب آئے۔

سبز درخت سے آگ کا نظارہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مولے علیہ السلام نے سبز درخت دیکھا جسے اوپر نیچے سے ایسی آگ گھیرے ہوئے ہے جس کی روشنی سے انھیں چندھیا

جاتی ہیں لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تو مولے علیہ السلام درخت کی سبزی اور پھر آگ کی سخت روشنی سے متعب ہو کر کھڑے ہو گئے کہ خدایا یہ کیا راز ہے کہ سبز درخت میں آگ اور عجیب ترین کہ نہ آگ درخت کو جلاتی ہے اور نہ درخت کا پانی آگ کو بجھاتا ہے اسی تعجب میں تھے کہ فرشتوں کی تسبیح سنی اور پھر ایک عظیم نور نظر آتا ہے جس سے آنکھیں بندھ جاتی ہیں۔ اس پر دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ دیتے اور خوفزدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سکون و اطمینان نازل فرمایا اور ساتھ ہی ندادی۔

درخت کا نام وہ سبز درخت ہول کا درخت تھا یا غو سبز علق عذاب تھا۔ یہ وہ درخت ہے جس میں آگ نہیں بخلاؤں دوسرے اشجار کے کہ ان میں آگ ہوتی ہے۔

آگ کی اقسام : اہل علم نے فرمایا کہ آگ کی چار اقسام ہیں :

- ① کھاتی ہے لیکن پتی نہیں یا یہ دہری آگ ہے۔
 - ② پتی ہے لیکن کھاتی نہیں۔ یہ اسی سبز درخت مذکور کی آگ ہے۔
 - ③ کھاتی بھی ہے پتی بھی ہے۔ یہ جہنم کی آگ ہے۔
 - ④ نہ کھاتی ہے نہ پتی ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی آگ ہے۔
- بعض اہل علم نے فرمایا کہ آگ کی چار قسمیں ہوں ہیں :
- ① جلاتی ہے لیکن اس میں روشنی نہیں جیسے نارِ جہنم۔
 - ② جلاتی نہیں اس میں روشنی ہے جیسے نارِ موسیٰ۔
 - ③ جلاتی ہے اور اس میں روشنی بھی ہے جیسے نارِ دنیا۔
 - ④ نہ جلاتی ہے نہ اس میں روشنی ہے جیسے نارِ اشجار۔

ف : فقیر اسماعیل حقی کہتا ہے کہ نورِ محبت کے لیے ہے اور نارِ عشق کے لیے جب مولے کی محبت کا نور مکمل ہوا تو اس سے عشق کی آگ کے شعلے جھڑکنے لگے تو اس کے باطن سے اللہ تعالیٰ اس پر متبلی ہوا اور وہ اس لیے کہ جب قلب نے سروی کی رات میں لیلۃ جلالیہ وہ کچھ بنا جو اللہ تعالیٰ کا زمین میں نائب ہے تو نارِ صفاتیہ کی صورت میں نور ذاتی ظاہر ہوا کیونکہ صورت کی صفات کی ہوتی ہے اس نور ذاتی کے طور سے مولے علیہ السلام اپنے انسان کی جمیع انانیت جل کر راکھ ہو گئی اس پر اس کو توجہ و مدد فی نصیب ہوئی تو اس وقت خودی مولے علیہ السلام سے کہا گیا : **يَا مُوسَىٰ ۝ اِنِّیْ اَنَا ۛ** یہ انا تو تاکید و تمہید کے لیے ہے جیسے اے موسیٰ ! علیہ السلام کسی قسم کا شک و شبہ نہ کیجئے پورے یقین کے ساتھ سمجھئے کہ میں ”مَیْبُتٌ“ تیرا پروردگار ہوں۔ **فَاُخْلَعُ** تو پاؤں سے اتار دیتے۔ **نَعْلَیْکَ** اپنے دونوں جوتے اتار دیتے یعنی اپنی عورت ہے اور بکریوں کا خیال چھوڑ دیتے۔

ف : حضرت شیخ الشہیر بافتادہ قدس سرہ نے فرمایا کہ اپنی طبیعت و نفس کے تصور کو مٹائیے۔

شرح : فقیر اسماعیل حقی کہتا ہے کہ عورت کی صورت طبیعت جیسی ہے اور اولاد کی صورت نفس کی طرح ہے کیونکہ اولاد کی محبت

اکثر خواہش طبیعت سے ہے اور عزت انسان کے نفس کے حکم میں ہے کیونکہ یہ اس کا ایک جز ہے اور بکریاں وغیرہ اس کے معاش سے ہیں جو وجود کے تابع ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ نفس اور اس کے توابع پھینک کر آئیے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ تعلیق ہے دنیا و آخرت ہے گویا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ معرفت و مشاہدہ میں مستغرق ہو جائیے۔ اور الْوَادِ الْمُتَّقِدِّس سے قدس، جلال و طہارت اور عزت الہی مراد ہے۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ صالح کا اثبات دو مقاموں سے ہوتا ہے انھیں فیلیں سے تنبیہ دی گئی ہے کیونکہ انھیں کے ذریعہ نتیجہ تک پہنچنا پڑتا ہے اور معرفت الہی ان سے غفلت ہونے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ساکب کو حکم ہے کہ ان کی طرف التفات بھی نہ کرے تاکہ قلب نور قدس میں مستغرق ہو۔ گویا یوں کہا گیا کہ دلیل و برہان کے فکر سے فارغ ہو جائیے۔ کیونکہ معائنہ و مشاہدہ کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ:

ساکنان حرم از قبہ نما آزادند
دعوم کے ساکن قبلہ نما سے آزاد ہیں،

شعوی شریف میں ہے۔

چون شدی بر بامہائے آسمان
سرد باشد جنت و جہے ثروبان
آئینہ روشن کہ شد صاف و جلی
جہل باشد بر نردان صیقلی
پیش سلطان خوش نشہ در قبول
زشت باشد جیتن نامہ رسول

ترجمہ: جب تم آسمان کی چھت پر چڑھ جاؤ تو پھر سیدھی کی ضرورت نہیں۔

جو آئینہ صاف و شفاف ہو۔ اسے صیقل کرنا بھالت ہے۔

جو بادشاہ کے آگے مقبول ہو کر بیٹھا ہے اسے قاعد کے خلاف جبر و مشہ ہے۔

ف: یہی وجہ ہے کہ جب شبلی قدس سرہ کو وصول الی اللہ کا مرتبہ نصیب ہوا تو آپ نے اپنی جملہ کتابیں و مصوٰط لیں۔

إِنَّا يَا إِلَهَ الْأَجْمَعِ الْمُتَّقِدِّسِ بے شک مقدس وادی میں ہو۔ بطوئی ○ جس کا نام طوئی ہے یہ الوادی المقدس کا

حلف بیان ہے۔

حل لغات: القاموس میں ہے کہ وادی پہاڑوں یا ٹیلوں یا بہت بڑے مٹی کے ڈھیروں کے درمیانی خلا کو کہتے ہیں اور طوئی، ملک شام میں ایک وادی ہے اور یہ منصرف اور توبین کے ساتھ چڑھنا چاہتے کہ مکان کے معنی میں مژول ہے اور غیر منصرف، بھی

میں عسلی قرب کے یقینی معنی میں ہے یعنی یقیناً وہ قریب ہے۔

ف: الارشاد میں ہے کہ میں اسے ظاہر نہیں کرتا ہوں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ اُسے کی ضرور، اگر خبر دینے میں میرا لطف و کرم نہ ہوتا اور پھر تمہارے عذر کا قطع مطلوب نہ ہوتا تو میں اسے کبھی بیان نہ کرتا۔

تفسیر صوفیانہ
ناویلات کجیہ میں ہے کہ میں قیامت اور اس کی آمد کو اس لیے چھپاتا ہوں ایسے ہی جنت اور اس کی نعمتیں اور دوزخ کے ہولناک واقعات اور اس کے عذاب کو غرض رکھتا ہوں تاکہ میری عبادت کے ساتھ جنت کے طبع اور نار کے خوف کی ملاوٹ نہ ہو جائے بلکہ عبادت خالص میری ذات کے لیے ہونی چاہئے۔ کما قال نقولے،

وما امروا الا لعبدا واللہ مخلصین لہ الدین۔

اس میں بندوں کو تہدید عظیم اور ذات حق کی عزت و عظمت کا اظہار ہے لیکن چونکہ اس کی رحمت غضب پر سبقت کر گئی ہے اسی لیے

(بقیہ صفحہ گذشتہ)

تفسیر صوفی میں ہے،

انما وقت السؤال والا فلعل یرجی نبینا علیہ السلام حتی اطلعه اللہ علی جمیع المغیبات ومن جہلتها الساعة۔
اس قیامت پر کوئی مطلع نہیں اور یہ سوال کے وقت تھا اور نہ نبی علیہ السلام تشریف نہ لے گئے۔ یہاں تک کہ آپ کو اشر نے تمام غیبوں پر مطلع فرما دیا جن میں سے قیامت بھی ہے۔

ولیس من شیء النبی ان لعلم الغیب بغیر تعلیم من اللہ تعالیٰ۔
اور نبی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے کہ اشر کے بغیر بتائے، غیب جانے۔

اس آیت میں کسی کو علم قیامت دینے کی نفی نہیں لہذا اس سے حضور علیہ السلام کے نہ جاننے پر دلیل پکڑنا غلط ہے۔

تفسیر صوفی میں ہے،

المعنی لا یضید علمہ غیرو تعالیٰ فلا یتانی ان رسول اللہ علیہ السلام لیرجی خیر من الدنیا حتی اطلع ما کان وما یکون وما ہو کائن ومن جہلتہ علم الساعة۔
(منہ یہم) قیامت کا علم خدا کے سوا کوئی نہیں دے سکتا پس یہ آیت اس کے خلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف نہ لے گئے یہاں تک کہ رب تعالیٰ نے ان کو سارے اگلے پچھلے واقعات پر مطلع فرما دیا۔ ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے۔

علم الساعة اور آیت کی مزید تفصیل فقیر کی تفسیر اویسی میں دیکھئے۔

(ان مترجم اویسی)

میرا ساعۃ اور اس کے آنے کو مخفی رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ لَمُتَجَزَّئِی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰ ○ یہ ایتہ کے متعلق اور ان کے درمیان جملہ مقررہ اور ماحصہ یہ ہے یعنی قیامت کے قیام کو مخفی رکھنے کا سبب یہ ہے تاکہ اس کے لیے سی و عمل پر جزا دی جائے نیکی کی نیک اور برائی کی بُری جزا و سزا کا مطیع و عاصی کا امتیاز ہو۔ اور سی کا ذکر اس لیے ہے کہ تنبیہ ہو کہ قیامت قائم کرنے کی اصلی وجہ یہی ہے کہ بندوں کو عبادات کا ثواب اور نافرمانی کی سزا دی جائے اور انھیں پتہ چلے کہ ان کا عذاب ان کے سوء اختیار کے مقتضیات سے ہے۔

تفسیر عالمانہ فَلَا یَصْدُقُ نَفْسُ عَنْهَا تَوْتَمِیصُ زُرُو کے ساعۃ کے ذکر اور اس کے مراقبہ سے۔ مَن لَّا یُؤْمَرْ بِہَا وہ جو ایمان نہیں لاتا قیامت پر۔ اگرچہ بظاہر اس میں کافر کو نہیں ہے کہ وہ قیامت کے آنے کا انکار نہ کرے لیکن درحقیقت مومن علیہ السلام کو اس کے انکار سے روکا گیا ہے اور وہ بھی اس کے اسباب کے انکار سے کیونکر شے کے اسباب و مبادی کی نفی و اثبات شے کی نفی و اثبات میں مبالغہ مطلوب ہوتا ہے اور یہ طریق برہانی ہے اور سبب کی جزا کاٹنے سے اصل کی جزا خود کٹ جاتی ہے۔ وَاسْتَبَعَ هَوٰیہُ اور جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی لینے وہ مقصد و مراد جو سراسر مٹی پر میلان نقش ہے جس کی زہر بان سادی تائید کرتی ہے ذیل عقل۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اس کاٹنے پر ہے کہ وہ لذات حسیہ فانیہ کی نفس خواہش کرتا ہے۔

فَتَرَدٰی ○ توبہ و برباد ہوگا۔ المردی سے ہے مجھے موت و ہلاکت کیونکہ جو شخص قیامت اور اس کے ہولناک عذاب سے بچنے کے اسباب سے غفلت برتتا ہے تو وہ لازماً تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اس میں استقامت فی الدین کا امر ہے۔ اگرچہ خطاب مومن علیہ السلام کو ہے لیکن اس سے وہ لوگ مراد ہیں۔

ف: آیت ہذا اور دوسری آنے والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن علیہ السلام سے گفتگو فرمائی اور مومن علیہ السلام نے اس گفتگو کو سنا بھی۔

سوال: مومن علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ جسے میں سن رہا ہوں وہ کلام الہی ہے؟

جواب: مومن علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے وقت سانس رکتا نہیں تھا جیسے انسانوں کے ساتھ گفتگو کے وقت سانس رکتا جاتا ہے۔ اس سے انھوں نے معلوم کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں اور انھیں یہ کلام الہی مدد و مدافعت سے نصیب ہوا اور ساتھ ہی یہ کلام ہر جانب سے سنائی دے رہا تھا، اس سے بھی انھیں یقین ہوا کہ یہ کلام الہی ہے اور اس کلام کو اپنے جمیع اجزاء سے سنا۔ یہ حمد و قرآن بتاتے تھے کہ یہ کلام خدا ہے کیونکہ یہ کلام سننے وقت مومن علیہ السلام کا تمام وجود کان بن گئے تھے۔

ف: یہی حال مومن کا ہے جب آخرت میں کلام الہی سنے گا تو یہ کلام سننے کے لیے اسے وجہ مفعول، آئندہ مفعول اور کان مفعول نصیب ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہر جانب سے دیکھے گا اور ہر وجہ اور ہر طرف سے اس کا کلام سنے گا۔ ایسے جب بندے کو اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے تو وہ ہر جہت سے اس کا مشاہدہ کرتا ہے جسے دیکھنے اور کلام سننے کے لیے کوئی سے حاجب نہیں

ہوتی ہر جہت سے دیکھتا سنتا ہے۔

ف: نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا علم ضرور پیدا فرماتے جس سے اسے خصوصیت کے ساتھ دیکھا جائے جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار حرا میں جبریل علیہ السلام کی پہلی حاضری کے وقت ہوا۔ کلام کے چند مراتب یہ ہیں:

① کلام حکیم کے عین جو۔

② وہ جسے جو حکیم کی ذات کے ساتھ قائم ہو جیسے کلام نفسی۔

③ وہ جو کہ حرف و اصوات سے مرکب ہو۔ اور یہ عالم شمال و عالم تسی کے مطابق ظاہر ہوتا ہے۔

موسے علیہ السلام پر یہ کلام مرتبہ امر سے مرتبہ روح کی طرف نازل ہوا اس کے بعد مرتبہ حس کی طرف اترا۔ اور جو ان مراتب کو عبور کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی فرق نہیں رہتا۔ (دیکھئے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کو کبھی گھنٹی کی آواز میں سنتے تھے اور تیلی یا طنی کو یہ مراتب حامل بھی نہیں ہوتے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے کہ انھیں کلیم اللہ کہا گیا ہے حالانکہ اس طرح کا کلام تو تمام انبیاء علیہم السلام سے ہوا، پھر ان کو کلیم اللہ کیوں نہیں کہا جاتا؟

یو اب: دراصل جزا اور اس کے مراتب اعمال پر مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون والی آزمائش تھی اور اس میں آپ کی زبان بھی جل گئی تھی اس پر انھیں اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ کلام کا شرف بخشا۔

ہر صفتی معتمد راستے بود

شد ہم زبان حق جو کلام حکیم سوخت

ترجمہ: ہر دیکھ راحت کا پیش خیمہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلام سے اس وقت سرفراز ہوئے جب کہ اس نے اپنے آپ کی زبان جل گئی تھی۔

حکایت: بعض مشائخ کو ان کے مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی کٹنگو کیسی رہی تو انھوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی تھا اور شفقت فرماتے ہوئے کہا کہ میرے پیارے اب کھاتے جب کہ تونے دنیا میں نہ کھایا اور پی جو تونے دنیا میں پیٹ بھر کر نہیا۔

ف: چونکہ اس نے دنیا میں نیک کام کیا تو مرنے کے بعد بھی اسے نیک جزا عطا ہوئی۔ اسے یہ نہ فرمایا کہ کھا اور پی اور رات کو جاگنے والے کھاتی اسے جنگ میں ثابت قدم رہنے والے۔

حکایت: ایک بزرگ کو ہوا پر اڑا دیکھا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تمھیں یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوا جو اب میں فرمایا کہ میں نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو دبا یا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ہوا کو میرے تابع کر دیا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ علم و حکمت معرفت مناسبات میں سے ہے۔ یہ فیصلہ عقل اور حکم الہی ہے جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرتا ہے تو یقین کیجئے کہ اسے مواقع حکم سے ذرہ برابر بھی نصیب نہیں۔

وَمَا تَلَكَ يَمِينُكَ يَمُوسَىٰ ۝ مَا تَلَكَ مَسِيٍّ كِي مَاهِيَت سَ سَوَال كِيَا جَا تَا هَ يَ لَ نَ شَ كِي دَ هَ حَقِيقَت كَ

جس سے وہ موجود ہے جیسے کہا جائے کہ ما ذید ایسے اسی لفظ کے مسمیٰ کی حقیقت کیا ہے تو اس کا جواب صرف "انسان" ہوگا۔

ف: کاشفی و محمد اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے وادی مقدس سے جوتا باہر رکھ کر وادی میں قدم رکھا تو ندا آئی

وَمَا تَلَكَ يَ لَ نَ شَ ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔
اس معنی پر یہ ما استفہام ہے محلا مرفوع ہے اور لفظ تَلَكَ سے خبر ہے اور تَلَكَ کا اشارہ عصا کی طرف ہے۔ حال کا عامل لفظ نَدا کا معنی اشارہ ہے۔

سوال: بیدک کیوں نہ کہا یحییٰ عیسیٰ میں کو نہا راز ہے؟

جواب: ممکن ہے کہ ان کے بائیں ہاتھ میں انگشتری وغیرہ ہو۔ تو اگر مطلق بیدک اتیرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا جاتا تو موسیٰ علیہ

السلام حیران ہو جاتے، ان کے تحریر کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے استغفار

کی تحقیق ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔

فَالَمْ يَسْمَعْ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعْمَ لِي: یہ میرا عصا ہے۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف اس لیے

منسوب فرمایا کہ واضح ہو جائے کہ سیدھے ہاتھ میں فلاں شے ہے۔ اور اُنے والے جبرائیل منسوب الی منسب علیہ السلام میں اسی لیے

یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو اپنی طرف منضاف کیا تاکہ یہ اُنے والے افاعیل کے لیے بمنزلہ تہید کے ہو جائے۔ اَتَوَكُّو

عَلَيْهَا رَا سَتَمِ مِ تَمَكَّان كَ دَق ت۔ چلتے وقت اور چراگاہ میں بکریوں کے ریلوڑ کے سامنے کھڑے ہونے کے وقت میں اس پر

سہارا کرتا ہوں۔ وَ أَهْشَ بِهَا عَلَيَّ اَعْرَفِي۔ اہشی بنے درخت کے پتے جھاڑنا۔

حل لغات: اہل لغت کہتے ہیں ہشش الورق ہمیشہ لینے اس نے اپنا ڈنڈا مارا تو اس سے پتے گر پڑے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں اس سے درخت کے پتے جھاڑتا ہوں تاکہ وہ پتے بکریاں کھائیں۔

وَلِي فِيهَا مَأْرِبٌ۔ مادبہ د بفتح الواو وضما، یعنی حاجت و ضرورت۔ اَخْرَجِي ۝ اَتَوَكُّنَا

لیکن اخرجی فرمایا محض ناصلا آیات کی رعایت کی وجہ سے لینے اس عصا سے میرے اور بہت سے مقاصد حاصل ہوتے ہیں لینے

سہارا لگانے اور پتے جھاڑنے کے علاوہ بھی میرے اس سے بہت سے کام وابستہ ہیں مثلاً چلتے وقت کا ندھ پر رکھ لیتا ہوں اور

اس کی دوسری طرف تیکمان اور درد نہ کا برتن اور ٹوٹا باندھ دیتا ہوں اور اس کی دوسری طرف زاد راہ باندھتا ہوں۔ ان جملہ اشیاء کو اسی

ڈنڈے کے ذریعے ساتھ رکھنے میں اور ان کو اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ عجیب تر یہ کہ سفر کے دوران میرے ساتھ بائیں

کرتا ہے۔

عصا کا تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک دو شاخہ تھا اور جن جب کسی درخت کی ٹہنی اونچی ہوتی تو اسے مجھن سے نیچے کرتے اور پھر موڑنے کا ارادہ فرماتے تو عصا کے دو شاخوں سے ٹہنی کو سمیٹ لیتے۔ (اس طرح سے ٹہنی سے پتے جھاڑنا آسان ہو جاتا) اور اس عصا کے نیچے کی طرف دو دندانے تھے،

- ① جب اسے زمین پر گارتے تو زمین سے پانی نکلتا۔
- ② جو مقرر موسیٰ علیہ السلام چاہتے وہ ڈنڈے سے مل جاتا۔
- ③ جس وقت کنوئیں سے پانی نکالنا چاہتے تو وہ ڈنڈے کو کنوئیں میں ڈال دیتے تو ڈنڈا بوکر کی صورت اختیار کر جاتا جس سے پانی نکال لیتے۔

④ جب رسی کم ہو جاتی تو عصا کے ساتھ ملا لیتے اس سے پانی نکال لیا جاتا۔

⑤ رات کے وقت وہ بچکتا بھی تھا۔

⑥ اس سے دشمنوں کا مقابلہ کرتے جس سے دشمن بھاگ جاتے۔

⑦ جب درندے بکریوں کے پیچھے پڑتے تو موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے سے انھیں بھگاتے۔

⑧ خیمہ اور بیداری میں ہوام کو ہٹاتے۔

⑨ دھوپ سے بچنے کے لیے ڈنڈے کو زمین پر گار کر اس پر کپڑا ڈال دیتے جس کے سایہ کے نیچے آپ آرام فرماتے۔

ڈنڈے کا طول و عرض ڈنڈے کا طول موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے مطابق بارہ ہاتھ تھا۔ جنت کے موزوں کے درخت کا بنا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو شعیب علیہ السلام سے اور شعیب علیہ السلام کو ایک فرشتے سے ملا تھا جس نے آدمی کے جبین میں آکر آپ کے ہاں امانت رکھا تھا۔

ف کا شفیق علیہ الرحمہ نے کھا ہے کہ وہ ڈنڈا صاف لکڑی کا بہشت سے آیا تھا۔ اس کا طول دس گز اور اس کا سر دو شاخہ تھا۔ اس کے نیچے دندانے تھے جسے وہ علق سے موسوم کرتے یا نعر سے۔ آدم علیہ السلام سے بطور وراثت شعیب علیہ السلام کو ملا۔ ان سے موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا۔

ف اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام خلق خدا کے راعی ہیں اور مخلوق جانوروں کی طرح ہے، اسے چارے اور نگرانی کی ضرورت ہے اسے شیطان جیسے بھیڑیے اور نفس جیسے شیر سے بچانا لازمی ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ارشادات پر عمل کرے اور ان کے دروازے پر پڑا رہے اور ان کے اشاروں پر چلے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے۔

شبان وادی امین گھر رسد بمراد
کہ چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ : وادی ایمین کا راجی اس وقت منزل مقصود پر پہنچا جب کہ چند سال شیعہ علیہ السلام کی خدمت کی۔
فائدہ صوفیانہ اہل معرفت نے فرمایا کہ چونکہ ڈنڈا نفسِ مطمئنہ کی صورت میں تھا یہی وجہ ہے کہ موبہومات و تمثیلات کو فنا کرتا ہے۔
 اس لیے کہ سانپ کی صورت ایسی ہے کہ وہ ایمان کی استعداد رکھتی ہے جیسے جنون کو مدینہ طیبہ میں سانپ کی صورت میں دیکھا گیا۔ اس کا ذکر صحاحِ ستہ میں موجود ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا : اھی عصای اتوکا علیہا یعنی اس ڈنڈے (نفسِ مطمئنہ) کے ذریعے امرار الہیہ کے مطالب حاصل کرتا ہوں۔

واہش بھاعلیٰ غنخی اور اپنی رعایا یعنی اعضا و جوارح اور ایسے جملہ قرائے طبعیہ و بندنیہ کی روحانی غذا پاتا ہوں۔ دلی فیہا مارب اخروی اور دیگر وہ کمالات جو مجاہداتِ بندنیہ و ریاضاتِ نفسیہ سے نصیب ہوتے ہیں میں اسی کے ذریعے حاصل کرتا ہوں۔ جب یہ مجاہدہ و ریاضت میں میرے کام آتا ہے اور رجوع الی اللہ سے مجھے آگاہی دیتا ہے تو محضیت طاعت سے تبدیل ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

یبدل اللہ سیئاتہم بحسنات (اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کرتا ہے)

سوال : سوال تو لاطلمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیوں سوال کیا؟
 جواب : یہ عام قاعدہ ہے کہ جب کوئی حقیر شخص سے نفیس و اعلیٰ جوہر ظاہر کرتا ہے تو پچھتا ہے کہ اس کا مشاہدہ عوام کو بھی ہو اس منہ پر وہ سوال کے طور پر کہتا ہے، ملاحظہ ! اس کے جواب پر مقصد ظاہر ہو جاتا ہے۔

چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے کی حقیقت کو ظاہر فرمایا تو اس کی مثال یوں ہے کہ ایک لڑچے کا مہولی ٹکڑا دکھایا جائے جسے دیکھنے والا حقیر شخص سمجھتا ہے چند دلوں کے بعد اس سے بہترین زرہ تیار کر کے اسے کہا جائے کہ یہ وہی لوہا ہے جسے تم حقیر سمجھتے تھے بعینہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عصا سے اپنی عجائباتِ قدرت دکھائے تو پہلے فرمایا کہ یہ کیا ہے ایک لکڑی ہے جس سے رافع ہے و نقصان لیکن جب ایک بڑا اردھما دکھایا گیا تب واضح ہوا کہ یہ ایک قدرتِ ایزدی کا نمونہ ہے اور اس کی ملکوتوں کا ایک باب۔

فنا کا شفی مروحہ نے لکھا کہ یہ استقامتِ تہیہ کے لیے ہے گویا مخاطب کو فرمایا کہ اے قدرت کے عجائباتِ ملاحظہ کیجئے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے امتحان لیا اور تنبیہ فرمائی تاکہ انھیں معلوم ہو کہ عصا کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نام اور بھی ہے اور اس کی ایک حقیقت اور ہے جسے وہ نہیں جانتے اور کہیں کہ یا اللہ اس کا علم تجھے ہے یہ تنبیہ اس وقت کی گئی جب انھوں نے اس کا علم اپنی ظرفِ منسوب فرمایا، لکھا قال : اھی عصای

۱۔ یہی مقصد حضور علیہ السلام کا ہوتا تھا لیکن وہاں یہ نے حضور علیہ السلام کی لاطلمی پر محمول کیا۔ ان کو یہی جواب دیا جائے

لیکن اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرمایا کہ تیرے اس جواب میں دو لغزشیں ہیں:

(۱) اس کا ڈنڈا نام بتانا۔

(۲) اس کا علم اپنی طرف منسوب فرمانا۔

بلکہ صحیح جواب یہ ہے کہ یہ میرا ثقیان ہے تیرا ڈنڈا نہیں۔

سوال: ایسا خطاب موسیٰ علیہ السلام کو تو نصیب ہوا لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے خطاب سے نہیں نوازا گیا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے خطاب سے نوازا جس سے نہ صرف موسیٰ علیہ السلام بلکہ جملہ انبیاء علیہم السلام کو بھی نصیب نہ ہوا۔ کما قال تعالیٰ:

فادعی الی عبدہ ما ادعی۔

یہ خطاب رازدارانہ ہے جو ہوائے حضور علیہ السلام کے کوئی بھی اس کا اہل نہیں ہے اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا ہے ایسے ہی جلد امت مصطفویہ صلی صابہا السلام روزانہ بارہا خطاب کرتی ہے۔

چنانچہ حدیث شریف میں ہے: ”المصلیٰ ینتہی سربہ“ نمازی اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ علاوہ ازیں موسیٰ علیہ السلام نے یہ استہنام استعمال کے طور پر نہ سمجھا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ منزہ اور مقدس ذات ہے بلکہ سمجھا یہ کہ سوال لہذا تذکرہ اور اس عصائی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہے اور گویا مجھ سے سوال ہو رہا ہے کہ اس کے منافع بیان کیجئے۔ چنانچہ اس کے منافع بھی اسی لیے بیان کیے۔

ف: کاشفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر بھی کر دیا۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوال کی حقیقت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ ڈنڈا ہے اس سے خوفزدہ نہ ہونا جب یہ بڑا اڑدھابن جاتے۔ اور یہ تمہارا معجزہ ہے اسی لیے اسے بار بار کے خطاب سے نوازا تاکہ وہ اس سے مانوس ہوں۔ اس سے انھیں وحشت نہ ہو اور ساتھ اس ہیبت جلالت سے بھی نہ گھبراہٹیں جو کلام الہی سے طاری ہوتی کیونکہ وہ کلام از جنس مخلوق نہ تھا اور وہ خوف بھی ان کے دل سے دور ہو جو انھیں درخت سے غیر مروت طور پر بات سنائی دی اور ملائکہ کی تسبیح سے ان کے دل میں خطرہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کا دل مضبوط ہوا تو کلام میں طوالت فرمائی۔

صدیق اکبر کی شان حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اللہم یہ کلمہ مجھ سے اس وقت صادر ہوا جب مجھے وحشت طاری ہوئی تو میں نے ایک آواز سنی جو ابوکر صدیق

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے مشابہ تھی جو مجھے فرمایا جا رہا تھا:

قف فان سربک یصلی۔ (ٹھہریے! آپ کا رب صلوٰۃ پڑھ رہے ہیں)

اس سے مجھے تعجب ہو کہ یہاں ابوبکر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مجھ سے پہلے یہاں کیلئے پہنچ گئے حالانکہ میرا رب تو صلوٰۃ پڑھنے سے پاک ہے۔
اور وہ خود فرماتا ہے کہ میں کسی پر صلوٰۃ پڑھنے سے مستغنی ہوں بلکہ وہ کہتا ہے :

سبحانی سبحانی سبقت رحمتی علی غضبی میں پاکی والا ہوں میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے چکی ہے۔

اس کے بعد میری تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

”اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے آپ پر یہ آیت نازل نہیں فرمائی اھو الذی یصلی علیکم الخ وہ اللہ جو تم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ وہ تمہیں غلات سے نور کی طرف نکالیں اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے رحیم ہے۔
ف: میری صلوٰۃ آپ پر اور آپ کی امت پر رحمت کے معنی میں ہے۔

اور ہم نے صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی آواز میں کہا تھا ”یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)۔ یہ صرف اسی لیے تاکہ آپ مانوس ہوں جیسے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ وہ مساتلت بمیمینت یحوسی۔ وہ اس لیے کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو عصا سے انس تھا اسی لیے ہم نے ان کی وحشت دور کرنے کے لیے انھیں عصا کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ وہ ہمارے کلام سے مانوس ہوں ایسے ہی چونکہ آپ کو اپنے یار غار صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) سے انس ہے اسی لیے ہم نے یہاں پر ایک فرشتے کو ان کے لباس اور ان کی زبان سے کراپ کو اپنی طرف مانوس فرمایا تاکہ آپ سے وحشت دور ہو اور مکمل طور پر ہماری طرف متوجہ ہوں۔ (کذا فی الانسان العیون)

حکایت : امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ معاضرات میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ صاحب حزب البحر نے فرمایا کہ ایک روز میں مسجد قحطی میں سوراہا تھا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد اقصیٰ کے باہر حرم شریف کے وسط میں ایک تخت بچھا گیا ہے اور بڑی مخلوق جمع ہو رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ جماعت کون ہے مجھے کیا گیا کہ یہ انبیاء و رسل علیہم السلام کی جماعت ہے یہ اس لیے جمع ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حسین علاج سے جو شرعی غلطی ہوتی ہے اس کے بارہ میں سفارش کریں۔ جب میں نے تخت کو دیکھا تو اس پر صرف ہمارے نبی پاک شدہ لولاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں اور دیگر رسالت انبیاء علیہم السلام جیسے ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ اور نوح علیہم السلام نیچے زمین پر تشریف فرما ہیں۔ میں وہاں پر بٹھ گیا اور ان کے پیارے کلام کو سننے کا منتظر ہو گیا۔ اس مجمع انبیاء علیہم السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام جیسے ہیں آپ ان میں سے ایک تو ہمیں دکھائیے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا امام غزالی نے اس کے دس جواب دیئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا کہ سوال کے مطابق جواب ہونا چاہیے، میں نے سوال تو ایک کیا ہے لیکن آپ نے دس جواب دیئے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور بھی اعتراض تو پہلے آپ پر وارد ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

آپ سے پوچھا تھا کہ وہاں تک بیہوش نہ ہوئی۔ آپ کو جواب میں صرف کہنا تھا اھی عصای۔ لیکن آپ نے بڑا طویل جواب دیا۔

امام شافعی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند قدر شان و شوکت کو دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ! آپ اکیلے ہی تخت پر ہیں اور دیگر انبیاء خلیل و کلیم اور علیہ السلام نیچے نیچے ہیں۔ ابھی میں اس حال میں تھا کہ کسی نے میرے سینہ پر پاؤں مارا جس سے میں جاگ اٹھا اس وقت میں نے ایک منظم کو پایا جو قد میں روشن کر رہا تھا اور مجھے فرمایا کہ تعجب نہ کیجئے یہ جہل انبیاء علیہم السلام کے نور سے پیدا ہوئیں ہیں۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب نماز قائم ہوئی تو مجھے فاقہ ہوا اور میں نے اس منظم کی تلاش کی لیکن وہ موجود نہ تھا وہ آج تک مجھے نہیں ملا۔

اسی کے مطابق امام ابوہریرہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے سے

فانصب الی ذاتہ ما شئت من شرف

وانصب الی قدرہ ما شئت من عظم

ترجمہ: توجہ حضور علیہ السلام کی طرف ہر بزرگی کو جو چاہو منسوب کرو۔ اور ان کی عظمت و قدر و منزلت جیسے چاہو بیان کرو۔

کسی شاعر نے کہا ہے

سرخیل انبیاء و سپہدار اقیب

سلطان بارگاہ دنا و قدام

ترجمہ: حضور علیہ السلام انبیاء کے سردار اور اقیب کے سربراہ ہیں۔ بارگاہ دنا کے سلطان اور امتوں کے قائد ہیں۔

تفسیر عالمانہ قَالَ۔ یہ جہل استغناء فی بیان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلْقَہَا یَحْیٰی مَوْسٰیؑ اے موسیٰ علیہ السلام اے چھینک دیکھنے پھر اس کا حال دیکھئے وہ کرشمہ دکھائے گا جسے آپ نے کبھی دیکھا نہ سنا اور نہ تصور میں ہی آسکتا ہے۔ الالقاء۔ البند والطرح کا ایک معنی ہے۔

فَالْقَہَا۔ تو اسے موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھینک دیا۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گمان فرمایا کہ اسے بھی جوتے کی طرح چھینکا ہے جوہی اسے زمین پر چھینکا تو اس سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی اسے مڑ کر دیکھا کہ فَاذَہٰی تو اچانک حَیثُہٗ سانب تھا۔ قَسَّیٰ ہر طرف دوڑ رہا تھا۔ ف: امروسی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا نیچے گرایا تو وہ زرد رنگ کا سانب ڈنڈے کی موٹائی میں تھا پھر موٹا ہو کر بڑا اژدہا بن گیا اس لیے کبھی اسے جان سے تعبیر کیا گیا۔ لکھا اقال اھکا نہ حاجا۔ یہ اس کا ابتدائی حال ہے اور پھر فرمایا فَاذَہٰی ثعبان۔ یہ اس کا انتہائی حال ہے لیکن یہاں پر حیثہ عام فرمایا اس کے صفوں کو کہ اعتبار نہیں کیا گیا لیکن ظاہر یہ ہے کہ ابتدائاً اژدہا بن گیا تھا مقام کے مناسبت بھی یہی معنی موزوں ہے عیا کہ فَاذَہٰی ثعبان مبین سے بھی یہی معنی مؤید ہے۔ ہاں اسے جان

کی مثال بہت اوجہ و حرکت کے ہیں۔

ف: بعض شایخ نے فرمایا کہ ڈنڈے کے سانپ بن جانے میں اشارہ ہے کہ کبھی برائیاں نیکیوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں کیونکہ سانپ معصیت سے ہے جب معصیت تبدیل ہو تو وہ طاعت ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الامن تاب وامن بعمل صالحا واولہد اس جو تائب ہو اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ یہ بدل اللہ یتاہم حسنات۔ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرماتا ہے۔

یہ تبدیلی مفاد مغفرت سے ہے اور برائیاں کو مٹا دینا وہ از قبیل عفو ہے۔ پناہ چہ حدیث شریف میں ہے کہ برائی کے فوراً بعد نیکی کر لیا کرو۔ اس لیے کہ برائی کو نیکی جو کر دیتی ہے۔

ف: تبدیلی سے اس کا حکم مراد ہے ورنہ اعیان تو تبدیل نہیں ہوتے۔ فقیر (حق) کہتا ہے کہ کھاکا سانپ بن جانا بتاتا ہے کہ اکیڑا لٹنے سے تانبے کا سونا بن جانا یا جو بریل علیہ السلام کا بشری لباس میں آنا عقلاً ناممکن نہیں اور جو باب عرفان میں داخل ہوتا ہے اسے اس کا یقین ہو جاتا ہے اور اسے ناظرین اسے خوب سمجھ لو ورنہ ادھام کا شکار ہو جاؤ گے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

وست از مس وجود چو مرداں رہ بختی

تاکیمیئے عشق بیانی و زر شوقی

ترجمہ: جب تم اپنا ہاتھ مردانہ راہ کے دامن میں ڈالو تاکہ تمیں عشق کا کیا نصیب ہو تو پھر سونا بن جاؤ گے۔

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چوں کسب علم کردی در عمل کوشش

کہ علم بے عمل زہریت بے نوش

چہ حاصل ز انگہ دانی کیمیہ را

مس خود را نکردہ زر س را

ترجمہ: ① جب علم پڑھ لیا ہے تو اب عمل کی کوشش کیجئے۔ اس لیے کہ علم بے عمل زہر ہے۔

② اس کیمیہ دانی کا کیا فائدہ جو اپنے تانبے کو سونا نہ بنا سکا۔

قال: یہ اثینا فیہ بیانیہ ہے فرمایا: اخذھا ولا تخف، اسے پکڑ لو ڈرو نہیں۔

مردی ہے کہ جب ڈنڈا زہر سانپ بن گیا تو جہاں سے گذرتا، ہر شے کو یہاں بہک کہ پیچھے، درخت و غیرہ صوب

اڑوہا کا حال سہائے چارہ تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح چمکتی تھیں اور اس کے دانتوں سے سخت قسم کی آواز نکلتی تھی، اور اس کے دونوں جوڑوں کی درمیانی مسافت چالیس یا اسی ہاتھ تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اس بیہیت میں دیکھا تو گھبرائے

کیونکہ ایسی مہیب شکل سے گھبرانا انسانی فطرت ہے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام سانپ سے گھبرائے لیکن ابراہیم علیہ السلام تو نابغہ روضے خوفزدہ نہ ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب: ابراہیم علیہ السلام میں تمکین زیادہ بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت منتہی تھے اور موسیٰ علیہ السلام مبتدی اور مبتدی میں فرق ہوتا ہے اسی لیے لا تخف، کہہ کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گھبراہٹ کو زائل کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں ڈنڈے کو پکڑتے ہوئے ڈگھبرائے کیونکہ چہرہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح صاحب تمکین ہو گئے تھے جیسے ہمارے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کی پہلی آمد پر گھبرائے۔ اسی لیے جب غار حرا سے گھر واپس تشریف لائے تو آپ کانپ رہے تھے۔ پھر تمکین کا وہ کمال پایا کہ خود معین ذات کو دیکھا تو بھی نہ گھبرائے۔ کما قال تعالیٰ :

ولقد سألنا نزلنا أخرى عند سدرة المنتهى.

فت و تاویلات عجیبہ میں ہے کہ خذھا ولا تخف، اسے موسیٰ علیہ السلام ابتداءً رقم اسی وڈے کے متعلق سمجھتے تھے کہ اس میں بہت بڑے منافع ہیں اب رقم اس کے نقصانات سے گھبرا رہے ہو، اسے پکڑو اور گھبراؤ نہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ ہر ضرر اور نقصان اللہ سے ہے اسی لیے تمہیں ڈر اور امید صرف اللہ تعالیٰ سے ہو اور بس۔

مثنوی شریف میں ہے —

ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ گزید

ترسیہ از دوسے جی و انس و ہر کہ دید

ترجمہ : جو اللہ تعالیٰ سے ڈرا اور تقویٰ اختیار کیا۔ اس کو جو بھی جن وانس دیکھے گا اس سے خوف کرے گا۔

سُعِيدُهَا غُفْرَتِمْ اے لوٹائیں گے۔ سَيِّئَتُهَا الْاُولٰٓئِیْ سیر کا ایک نوع مسیرۃ بروزن فعلتہ ہے اسے طریقہ و ہیئت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا مضروب ہونا علی نزع الفاظ ہے۔ اصل عبارت یوں تھی وسعیہا بعد الاخذ الی ہیئتہ الاولیٰ۔ پکڑنے کے بعد ہم اسے پہلی ہیئت پر لوٹا دیں گے۔ یعنی وہی ہیئت ہو پہلے ڈنڈے کی تھی۔ چپٹا پنچہ جب مولیٰ علیہ السلام نے سانپ کے منہ پر ہاتھ رکھا تو وہ اسی طرح پہلے والا ڈنڈا بن گیا اور آپ کا ہاتھ اس کے جبڑے پر پڑا تو اب دیکھا تو وہی جگہ تھی جس پر ہاتھ رکھ کر سہارا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کیفیت اس لیے دکھائی تاکہ فرعون کے پاس جا کر منگھبرائیں۔ جب وہ ڈنڈا سانپ بن جائے۔

حدیث شریف: قیامت میں زکوٰۃ نہ دینے والے مال والے کا مال سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔

صوفیانہ تقریریں : اہل معرفت فرماتے ہیں کہ ہر ذی جسد میں روح ہوتی ہے اگرچہ وہ مسموٰی روح ہوتی ہے اور ہر عمل اور طریقہ اور وصیفہ کی دنیا میں صورت معتدل ہوتی ہے جو آخرت میں ایک مسموٰی صورت میں نظر آئے گی

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَيَنْبَغِيهِمْ بِمَا كَانَُوا يَعْمَلُونَ۔ یعنی ہم ان کے اعمال کی صورتیں ظاہر کریں گے۔ جیسا کہ سورہ النعام میں تفصیل گزری ہے اور چونکہ مالِ نفس امارہ کی محبوبت ہے اور یہ ضرر میں سب سے زیادہ سخت ہے اسی لیے اسے زیادہ ضرر رساں سانپ کی صورت میں لایا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ سینے کے اہل راہ ظاہر کیے جائیں گے اور پھر اس سانپ کو مناسب مال کے لیے طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ جس موٹے لینے قلب نے تزکیہ نفس کیا اور مال کی محبت اپنے سے نکال دی اور اسے راہِ حق میں لٹایا تو وہ مال ایسی حسین صورت میں ظاہر ہوگا جیسے اس کا بھی چاہتا ہوگا کیونکہ اس نے اس مال کو راہِ حق میں خرچ کیا تھا۔ ایسے ہی باقی اعمال کا قیاس کیجئے۔

وَاضْمُودٌ ذَلَّ اور دایاں ہاتھ ملاجئے۔ رِالِی جَنَاحٌ اپنے پہلو لینے بغل کے نیچے۔

جَنَاحُ الْاِنْسَانِ یعنی اس کا پہلو اور وہ بازو جو بغل کی بڑکی کی جانب ہو جیسے جناحِ العسکر یعنی لشکر کے دو کنارے جناحِ الطیر سے استعارہ ہے اور اسے 'جناح' سے اس لیے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پرندہ اڑتے وقت اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب منہ یا ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اس حصہ سے چٹا دیں جو بازو کے نیچے ہے۔

تَنْخَرُجُ، تاکہ باہر ہو۔ بَيْضٌ، سفید اور روشن ہو کر۔ یہ تَنْخَرُجُ کی ضمیر سے حال ہے۔ مِنْ غَيْرِ شُجْرٍ یعنی کی ضمیر سے حال ہے لینے حال یہ ہے کہ ہاتھ کا سفید ہونا بیماری کی وجہ سے نہ ہوگا اور نہ ہی اس کا سفید ہونا قیح سمجھا جائے گا اس سے مرض کی بیماری مراد ہے جیسے سوچو تو شرمگاہ مراد ہے۔ اس لیے کہ اس طرح سے طبائع کو نفرت ہوگی اور اسے تحارت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔

ف: مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ والے تھے جب آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں بغل میں دبا کر باہر نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا کہ اسے آنکھیں چندھیا جاتیں تھیں اور اس کی روشنی چار سو پھیل جاتی جب اسے واپس لوٹا تو وہ پہلے کی طرح بغیر روشنی کے گندمی رنگ والا ہو جاتا۔

آیۃُ الْاُخْرٰی ○ یہ دوسرا معجزہ تھا یعنی ایک عصا کا اڑدھا بن جانا اور دوسرا یہ اور اس کا منصوب ہونا بھی بیضا کی ضمیر سے حال ہونے کی بنا پر ہے۔

لِاٰتِیْكَ، یعنی ہمارا عصا کو شانپ بنانا اور ہاتھ کو روشنی دینا اس لیے ہے تاکہ ان دونوں معجزوں سے ہم آپ کو یقین آیتِ الْکُبْرٰی ○ اپنی بعض بڑی نشانیوں میں اسے دکھائیں یعنی عصا کا سانپ بن جانا اور ہاتھ کا روشن ہو جانا اور ان نو بڑی آیات میں سے جس اور وہ نو نشانیاں آیت :

”وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی سَبْعَ اٰیٰتٍ بَیِّنٰتٍ“

میں مذکور ہیں جن کا مفصل بیان گزرنے چکا ہے۔

یہ آیات موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا : لَقَدْ دَاوٰی بِشَیْءٍ

(بقیہ صفحہ ۲۶۰)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۖ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ
 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ هَٰرُونَ أَخِي ۖ اشدُّ دُبَّةً أَرَىٰ ۖ وَاشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۖ كَيْ
 سَيُحْلِكَ كَيْدِي ۖ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۖ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ۖ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ
 يٰمُوسَىٰ ۚ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمَمِكَ مَا يُؤْمَرُ ۖ إِنِ اتَّقَىٰ فِيهِ
 الثَّابُوتُ فَأَقْذِفْ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاجِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلُهُ
 وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّمِّي ۖ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ تَبَسَّيْتُ أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ
 مَن يَكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ كَيْ تَفَرَّغَ عَيْنُنَا ۖ وَأَلَّ تَحْنُورَهُ ۖ وَفَقُلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ
 الْعَمْرِ ۖ وَقُلْتَ أَفَتُؤْمِنُونَ أَنِّي كُنْتُ نَسِينٌ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ رَجَعْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ ۚ وَ
 اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۖ إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ۖ إِذْ هَبَّ إِلَىٰ
 فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقَوْلَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّا نَخَافُ
 أَن يُفْسِدَ عَلَيْنَا آوَانُ قَيْطُنِي ۖ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَآرَىٰ ۖ فَآتَيْتُهُ لَقْوًا أَنَا
 رَسُولًا ۖ رَبُّكَ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ وَلَا نُعَذِّبُهُمْ ۖ قَدْ جَعَلْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ
 وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ ۖ إِذَا قَدْ أُوتِيَ السَّمَاءُ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَبَ وَتَوَلَّىٰ ۖ
 قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يٰمُوسَىٰ ۖ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۖ قَالَ فَمَا
 بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۖ قَالَ عَلَّمْنَاهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسِي ۖ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ
 الْأَرْضَ مَهْدًا ۖ وَسَدَّدَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا ۖ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ أَنْهَارًا ۖ وَجَارِ مِنْ
 ثُبَاتِ شَتَّىٰ ۖ كُلُوا وَارْزُقُوا أَنْعَامَكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۖ

ترجمہ عرض کی اے میرے رب! میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے کام آسان فرما دے
 اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے کہ وہ میری بات کو سمجھیں اور میرے لیے میرے گھروالوں میں سے ایک کو میرا
 وزیر بنادے، میرے بھائی ہارون کو۔ اس کے سبب سے میری قوت کو مضبوط فرما۔ اور اسے میرے معاملے میں میرا
 شریک فرما۔ کہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور بکثرت تیرا ذکر کریں بیشک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ
 تیری منہ مانگی مراد تمہیں عطا ہوئی۔ اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا۔ جب ہم نے تیری مان کو
 الہام فرمایا جو الہام کرنا تھا یہ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے پھر اسے دریا کنارے پر ڈالے
 کہ اسے وہ اٹھائے جو میرا دشمن ہے اور اس کا (بھی) دشمن ہے اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈالی
 اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے پرورش پائے جب تیری بہن چل کر آئی تو کہا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں

کا پتہ بتاؤں جو اس کی پرورش کریں۔ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس کیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کھائے اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات بخشی اور تجھے خوب آزمایا۔ تو تو کتنی سال مدین والوں میں ٹھہرا ہا پھر تو اے موسیٰ (علیہ السلام) ایک مقررہ وعدہ پر آیا اور میں نے تجھے اپنے لیے پسند کر لیا تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرو۔ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے تو اس سے نرم بات کرو اس امید پر کہ وہ نصیحت پائے یا کچھ خوف کرے۔ ان دونوں نے عرض کی کہ اسے ہمارے پروردگار بہیں خوف ہے کہ وہ اس پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ فرمایا مٹ ڈرو بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں سنبا ہوں دیکھتا ہوں سو اس کے پاس جا کر کہو کہ بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں تو اولاد یقوب ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انھیں دکھ درد مت دے بے شک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی ہے اسے جو ہدایت کی پیروی کرے بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بیشک اس کے لیے عذاب ہے جو تکذیب اور روگردانی کرے۔ کہا تو اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کے مناسب صورت بخشی پھر راہ دکھائی کہا تو پہلے گرد ہوں کا کیا حال ہے کہا ان کا علم میرے رب کے ہاں ایک کتاب میں ہے وہ نہ ہکتا ہے نہ بھولتا ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے چلنے کی راہیں بنائیں اور آسمان سے پانی اتارا۔ تو ہم نے اس کے سبب سے مختلف سبزے کے بوڑے اگائے، خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(تفسیر آیات منورہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج دیکھیں: ”من آیات ربہ الکبریٰ“ اپنے پروردگار کی بعض بڑی نشانیاں۔

کلم و حبیب علیہما السلام کے آیات دیکھنے کا فرق: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آیات صرف عجائب الارض میں سے تھے لیکن حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آیات عجائبات الارض سے بھی تھے اور عجائبات آسمان سے بھی۔

ف: یہ فرق خوب ہے اور اس مقام کے لائق ہے اسے خوب سمجھ لو۔
یہ بعضی وحی کے کرامات: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر سفید (نورانی) کر دکھلایا اور

اس میں عیب و نقص بھی نہ ہوتا تھا۔ اس میں ان کے ہاتھ مبارک کے وجود و کرم اور سنا و اشار کی طرف اشارہ تھا کیونکہ جو یہ ہے کہ بلا سوال عطا کی جائے اور کرم یہ ہے کہ انسان کو اپنی ضرورت کے باوجود دوسرے کو عطا کر دے اسی سے خلقت کی تکمیل ہوتی ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کی سجاوٹ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو صورت بشری میں بھیجا تاکہ ان سے فیقر بن کر کچھ مانگیں۔ جبریل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی، اپنے پرانے کو بار بطور پر عطا یا سے نوازتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ میں نے اپنے پروردگار سے سیکھا ہے کہ وہ اپنے پرانے کا کوئی فرق نہیں فرماتا کہ ہر ایک کو بے حساب دیتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی بھیج کر فرمایا کہ واقعی اسے ابراہیم (علیہ السلام) تم ہمارے خلیل ہو۔

رسول خدا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے معجزات

- ① بموقع غزوہ تبوک حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہوا جس سے لوگوں نے سیر ہو کر پیا اور بہت سے لوگ اس پانی کو (تبرک بنا کر) گھروں میں لے گئے۔
 - ② دشمنوں کے منہ پر ہاتھ مبارک سے مٹی پھینکی تو وہ شکست کھا گئے۔
 - ③ آپ کے ہاتھ مبارک میں کنگریوں نے تسبیح پڑھی۔
- حضرت شیخ عطار قدس سرہ نے کہا ہے

داعی ذرات بود آن پاک ذات
در کفش تسبیح ازان گفتم صحت

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کے ذرہ ذرہ کے رسول تھے اسی لیے آپ کے ہاتھ میں کنگریاں بھی تسبیح پڑھتی تھیں۔

کرامات اولیا: بہت سے اولیاء کرام کو دکھایا گیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف اڑتے نظر آئے اور ہاتھوں کو کھولتے تو زمین پر چاندی اور سونے کی بارش برساتے (وغیرہ وغیرہ) سبق: اس تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ ہر وہ کمال جو کسی انسان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے کسی عمل یا اس کے احوال میں سے کسی حال کا اثر ہوتا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ظاہری یا باطنی مناسبت ضرور ہوگی جب بھی کوئی سمجھدار انسان اسے طلب کرتا ہے تو اسے لازماً پالیتا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے اعضاء و قوٰی کو ان امور میں صرف کرنے کی توفیق بخشے جن کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں اور ہمیں اپنے فضل و کرم کے انوار سے نوازے۔ (امین)

اِذْ هَبْ، اے موسیٰ علیہ السلام! دعوت و تمذیب کے لیے جاسیے۔ اِلٰی فِرْعَوْنَ، فرعون اور اس کی قوم کے ہاں یہی دونوں معجزات (عصا و ید بیضا) لے کر۔

سوال: تم نے معجزات سے صرف یہی دو معجزے کیوں مراد لئے اور قوم کا معنی کہاں سے نکالا؟
 جواب: سورۃ قصص میں ان کی تصریح ہے۔ کما قال تعالیٰ، فَذٰلِكَ بَدَّاهُنَا مِنْ رِبِّكَ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَامْلَاہُ۔ یعنی یہ دونوں معجزے ہیں تمہارے رب تعالیٰ کی طرف سے لے جاؤ فرعون اور اس کی قوم کی طرف۔
 سوال: جیسے یہ تصریح تم نے دکھائی دوسرے مقام پر جگہ معجزات کا ذکر ہے۔ کما قال تعالیٰ، اِذْ هَبْ اَنْتَ وَارْحَمٰکَ بِاٰیٰتِکَ، تم اور تمہارا بھائی میرے آیات لے کر جاؤ؟

جواب: اس کا جواب ابھی آتا ہے۔

اِنَّہٗ طَغٰی ○ بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے کہ عبودیت کے اقرار کی بجائے وہ ربوبیت کا مدعی بن بیٹھا ہے یعنی وہ مستقل طور پر اپنے آپ کو خدا کہلاتا ہے اور اپنی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک نہیں مانتا۔ چنانچہ اس کا اپنا دعویٰ ہے: اَنَا دَبْكْهُ الْاَعْلٰی۔ (میں تمہارا بڑا رب ہوں)۔

تفسیر صوفیانہ ○ ① سالک صادق جب مرتبہ کمال کو پہنچتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہبری کے لیے منتخب فرماتا ہے تاکہ بندوں کی کامل تربیت فرمائے۔

② سالکین با کمال کا کمال یہ ہے کہ وہ خلق سے روگردان ہو کر ان کی میل ملاقات سے دور رہ کر اور ان کی ایذا رسانی پر صمد کرے تاکہ ان کے علم و غنوک امتحان ہو سکے۔

معجزہ عصا کی حکمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کے معجزہ سے نوازنے کا اصلی موجب یہ ہے کہ عصا چرواہوں کی علامت ہے اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے رہے اور پھر فرعون گدھا مزاج تھا۔ اس لیے اسے سیدھا کرنے کے لیے اسی طرح کا معجزہ دیا گیا۔

شعوی شریف میں ہے

گر ترا عقلست کردم لطفبا ! ورنہی آوردہ ام خوردا عصا
 آنچنان ژین نوت بیرون کنم کز عصا گوش و سرت پر خون کنم
 اندرین خرنخراں و مردمان ! نیابند از جفا ہے تو امان !

- ۳۔ ایک حصہ اکورہ ام بہر ادب ہر خوسے را کو نباشد مستتب
- ۵۔ اژدہائے میشود در قہر تو کاژدہائے کشتہ در فعل و نحو
- ۶۔ اژدہائے کومنی تو بے امان ایک بگر اژدہائے آسمان
- ۷۔ این حصہ از دوزخ آمد چاشنی کہ ہلا بگریز اندر روشنی
- ۸۔ ورنہ درمانی تو در دندان من خلعت بنود ز در بندان من
- ۹۔ این حصائی بود این دم اژدہاست تا بگوئی دوزخ یزدان کجا ست
- ۱۰۔ ہر کجا خواهد خدا دوزخ کند اوج را بر مرغ دام و فح کند
- ۱۱۔ ہم زندانت بر آید در دہا تا بگوئی دوزخست و اژدہا
- ۱۲۔ یا کند آب دہانت را عمل کہ بگوئی کہ بہشت و حل
- ۱۳۔ ازین دندان برویاند شکر تا بدانی قوت حکم قدر
- ۱۴۔ پس بندگان بے کہنا ترا گز لشکر کنی از ضربت تا محرز
- ترجمہ: (۱) اگر تجھے عقل ہے تو ہمارے بہت الطاف ہیں وگرنہ تو بے عقل گدھا ہے تو ہم نے گدھوں کے لیے ڈنڈا بنایا ہے۔
- ۲۔ تمہیں ایسے گدھے سے نجات دلائیں گے اس گدھے کو درست کرنے کے لیے تمہارا سر اور کان کو خون آلودہ بنا دیں گے۔
- ۳۔ ورنہ اس گدھا سے گدھے قرار پائیں گے اور نہ انسان آرام پائیں گے۔
- ۴۔ ادب کے لیے ہم ایک ڈنڈا لائے ہیں وہ ایسا ہے کہ وہ گدھوں کو تو اچھا نہ لگے گا۔
- ۵۔ وہ ایسا اژدھا ہے کہ جب وہ نیزے قبضہ میں آئے گا وہ اژدھا جو کہ فعل و نحو میں بہتر ہے۔
- ۶۔ اژدھا پہاڑی تو امان کے بغیر ہے لیکن آسمانی اژدھا کو دیکھ (کہ وہ دیگر رکھتا ہے)۔
- ۷۔ اس ڈنڈے کو دوزخ سے حصہ ملے کہ اس سے روشنی کی طرف جانے کی کوشش کیجئے۔
- ۸۔ ورنہ تیرا علاج میرے دانتوں کے لیے غصہ نہ ہوگا میرے مقصد کے لیے۔
- ۹۔ اسی وقت میں وہ ڈنڈا ہے تو اسی دم وہ اژدہا ہے تاکہ تم نہ کہہ سکو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دوزخ ہے۔
- ۱۰۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے دوزخ بنا دیتا ہے پرندہ بندی پر دانا کرنے والے کو زمین کی پھانسی میں لٹکا دیتا ہے۔
- ۱۱۔ نیزے دانتوں میں دوا اٹھاتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ دوزخ ہے یا اژدھا ہے۔
- ۱۲۔ بالوں کو تباہ ہے کہ تیرے منہ میں شہد ڈالتا ہے پھر تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ میرے منہ میں بہشت آگئی۔
- ۱۳۔ دانتوں کی جڑوں سے جب شکر کا ذائقہ اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ تمہیں تقدیر محکم کا علم ہو۔
- ۱۴۔ پھر دانتوں سے بلا جبر کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ لائق کی ضرر رسائی کا بھی فکر کیا کرو۔

تفسیر عالمانہ

قَالَ

موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں جب انہیں معلوم ہوا کہ انہیں ایک بہت بڑے
بوجھ کے اٹھانے کا امر ہوا ہے اور سمجھا کہ انہیں بہت بڑے امر کا سامنا کرنا پڑا ہے یعنی تصور کیا کہ میں اکیلا اور فرعون کا بہت بڑا
لشکر ہے چھ مقابلہ کس طرح ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے عجز و نیاز کر کے دعا مانگی: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ○
اے میرے پروردگار! میرے لیے میرا سینے کو کھلا دے۔

ف: صدر سے یہاں پر قلب مراد ہے اس سے گوشت کا ٹکڑا مراد نہیں جو صنوبری شکل کا سینہ میں ہے یعنی اسے اللہ تعالیٰ!
میرا قلب کھلا دے قرآن کا دشمنوں کی مخالفت اور سفاہت سے تنگ نہ ہوا اور نہ ہی اس کی شوکت و کثرت سے خوفزدہ ہو۔

ف: شرح صدر بھی انبیاء و اولیاء پر اللہ تعالیٰ نعمتوں سے ایک نعمت ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو نصیب ہوا اس لیے کہ یہ نعمت صورتہ اور معنا بھی صرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی کیونکہ
زمانہ طفولیت میں آپ کا شوق صدر ہوا اور وہاں سے شیطانی حصہ کو اکیر کر کے باہر پھینکا پھر اسے سونے کے تعامل میں رکھ کر دھویا گیا
اور پھر اسی طرح آپ کا سینہ مبارک چالیس سال کے بعد پھر اگیا یہ صرف اس لیے تاکہ آپ کو شرح صدر سے حفظ و افر نصیب ہو اور
رسالت کا زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکیں اور پھر شب معراج میں بھی آپ کا شرح صدر ہوا تاکہ آپ اسرار الہی سے زیادہ سے
زیادہ حامل ہو سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اوصاف جلیلہ مثلاً حلم و عفو و صبر اور عفو و کرم اور لطف و فضل اور دعا و نیعت وغیرہ وغیرہ
میں بے عدیل و بے قلیل تھے۔

وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ○ اور میرا معاملہ آسان فرما یعنی تبلیغ کے اسباب پیدا فرما اور اس کے موانع دور فرما۔

وَاحْكُم بَيْنَهُم بِأَمْرٍ أَلْفٍ ○ عَقْدٌ كَمَا اس لکنت کو۔ قَمِنْ لَسَانِي جو میری زبان میں ہے یہ فعل کے متعلق ہے۔

نکتہ: عقدہ کی تفسیر اس کی قلت کی طرف دلالت کرتی ہے۔

نکتہ: انسان میں اگر زبان نہ ہوتی تو یہ شتر بے ہمار کی طرح جانور ہوتا یا صرف فوٹو ہی فوٹو ہوتا انسان اسی چھوٹے قلب کی لسان
کا نام ہے۔

يَفْقَهُوا قَوْلِي ○ تاکہ میری بات کو لینے تبلیغ احکام کو فرعون اور اس کی قوم سمجھ سکیں کیونکہ فصیح و بلیغ انسان سے تبلیغی
مستن ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سے انگارہ منہ میں ڈالا تھا تھوڑی سی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کندھے پر بیٹھا کر جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے

موسے علیہ السلام کا انگارہ منہ میں رکھنا اس کی ڈاڑھی فوجی اور کچھ بال بھی اکٹھا ڈالے اس کی ڈاڑھی میں جواہر اور لعل بھی گندے

ہوتے تھے۔ اس نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ بچہ وہی ہے جس کے میرا دشمن ہونے کی خبر مجھے پنجویں نے دی ہے۔ فلذا اب میں

اسے قتل کرنا ہوں۔ بنی بنی اسیر رضی اللہ عنہا اس کے آڑے آگئی اور کہا اسے بادشاہ سلامت! بچے انجان ہوتے ہیں انھیں کیا پتہ کہ یہ موتی ہیں یا کچھ اور۔ اگر امتحان لینا ہے تو ایک طرف انگارے رکھ دو دوسری طرف موتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر اس کے سامنے کر دو، دیکھئے بچپن سے کیا کرتا ہے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا تو موسیٰ علیہ السلام موتی اٹھانے لگے لیکن جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا جسے آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈالا تو آپ کی زبان جل گئی جس سے موسیٰ سی تغالت پیدا ہو گئی اسی لیے آپ کی بات کو آسانی سے سمجھا نہیں جاسکتا تھا۔ اسی طرف شیخ عطار قدس سرہ نے ارشاد فرمایا ہے :

ہمچو موسےٰ این زمان در طشت آتش ماندہ ایم
مطل فرعونیم ماکام و دہان پر انگارست

ترجمہ : اسی دور میں ہم موسیٰ علیہ السلام کی طرح آگ کے نخال میں ہیں۔ ہم فرعون بچے ہیں ہمارے منہ انگاروں سے پُر ہیں۔

ف : شاید موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک سفید اسی لیے تھا کہ آپ نے وہ انگارہ اور فرعون کی ڈاڑھی کپڑی اور پیرا سے نچا تھا۔
سوال : انگاروں سے منہ میں تو اثرات پہنچنے جس کی وجہ سے زبان میں تغالت پیدا ہو گئی حالانکہ یہ اثرات ہاتھ میں ٹپنے چاہیے تھے کیونکہ انگارے جب ہاتھ میں لئے گئے تو اس وقت ان کی تیزی سخت تھی بہ نسبت منہ میں پہنچنے کے ؟
جواب : ہاں کہ فرعون کو یقین ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت حق پیش کریں گے تو اسے تردد نہ ہو کہ یہ وہی موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں آگ نے جلایا تھا اور اس وقت زبان بولنے کے بھی قابل نہ رہی تھی لیکن اب وہ صحیح و سالم تشریف لائے اور نہایت فصیح و بلیغ کلام فرماتے ہیں اور خود موسیٰ علیہ السلام فرعون کو کہہ سکیں کہ اسے فرعون! دیکھ لے کہ تو نے مجھے ہر طرح سے ناکارہ بنا دیا تھا لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت بہتر سے بہتر اور احسن ترین بنا کر نبوت کا تاج پہنایا اور ساتھ یہ دوسرا معجزہ ہے کہ میرے ہاتھ کو نورانی کر دیا کہ جب بھی اسے گریبان سے نکالتا ہوں تو اس سے نوری شعلے نکلے ہیں۔ اس نے یحییٰ میں میرا امتحان لیا لیکن جو ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ انعام و اکرام سے نوازا۔ پس جسے کہ ہر آزمائش الہی میں حسن و جمال ہے۔

سوال : تمہاری تقریر سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد فصیح و بلیغ ہو گئے اور آپ کی دعا :
« و احلل عقدۃ من لسانی » سے بھی تمہاری تائید ہوتی ہے اسی لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعا مستجاب ہوئی۔ کما قال :

قال قد اوتیت سؤلک یلموسا

لیکن موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قول تمہاری تردید کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا : « و اخذی ہارون ہوا فصرہ منہ اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کا بھی انکار کر رہا ہے۔ کما قال : « ولا یکاذبین ؟ »

جو اب ادا تھی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فصیح تر تھے اور ایک نبی کو دوسرے نبی سے جزوی طور پر فضیلت حاصل ہو تو حرج نہیں۔ یہ صرف چارے نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ جملہ انبیاء علیہم السلام سے ہر طرح کے کمالات میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور فرعون کا آپ کی فصاحت کا انکار از راہ معاندت و عداوت تھا۔ چنانچہ مخالفین کی عادت ہے کہ اپنے مخالف کے کمالات کا اقرار نہیں کرتے جیسا کہ مخالف مخالف کو کہتا ہے کہ تم تو کوئی شے نہیں یا اسے کہتا ہے کہ تم تو کچھ نہیں جانتے۔

شیب علیہ السلام کو آپ کے مخالفین کہا :

ما نفقه کثیرا حما تقول۔

اور ہود علیہ السلام کو کہا گیا :

ما جئتنا ببینۃ۔

اور چارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے کہا :

قلوبنا فی اکنة۔ (کذا فی الاسرۃ المقمرة)

یہی جو ابیات صاحب ارشاد یعنی مولانا ابوالسعود رحمہ اللہ۔

وَأَجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا، اور میرا وزیر بنا۔ الوزیر بادشاہ کے اس خاص ہم نشین اور ساتھی کو کہا جاتا ہے جو اس کے بوجھ

اٹھائے اور وہ اس کی رائے کی تائید کرے۔ (قاموس)

الوذد (بالکسر) سے مشتق ہے بمعنی الثقل (بوجھ) ہے اور وزیر چونکہ بادشاہ کے بوجھ اٹھاتا ہے اسی لیے اس نام سے

موسوم کیا جاتا ہے، یا الوذد (بالتعقین) سے بمعنی الملجاء المعصم (جائے پناہ) چونکہ وزیر کی رائے سے پناہ لی جاتی ہے

اور امور سلطنت میں اس سے پناہ لی جاتی ہے اسی لیے اس نام سے موسوم ہوتا ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اے اللہ! مجھے ایک

ایسا ساتھی عطا فرما جو امور نبوت میں میری معاونت فرمائے کہ جس کے تعاون سے مجھے آسانی حاصل ہو۔

مَنْ أَهْلِي ۝ میرے خواص و اقربا میں سے۔ اس لیے کہ اہل انسان کے ان خاص لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کی

طرف منسوب ہوتے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قول بیان فرمایا : ان ابني من اهلي۔ اور اہل اللہ سے

اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مراد ہوتے ہیں۔

حدیث شریف

بے شک لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے چند خاص بندے

ہوتے ہیں وہ اہل قرآن ہیں وہی اہل اللہ ہیں۔

ان لله اهلين من الناس اهل القرآن وهم

اهل الله۔ (روح البیان جلد ۵ - ۳۷۹) - کذا فی

المعاهد الحسنۃ

فائدہ از اولیٰ غفرلہ۔ اہل قرآن اہل اللہ کا لقب ہے لیکن دورِ حاضرہ میں یہ لقب پکڑالویوں اور پرویزیوں نے اپنے لیے نشوونکر دیا ہے جیسے اہل حدیث محدثین کا مخصوص لقب ہے لیکن آج کل کے غیر مقلدین وہابیوں نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے اس سے واضح ہوا کہ القاب قدیم سے اپنے آپ کو مشہور کرنے سے ان کی ہمدردی کا سیاہ دھل نہیں کھاتا۔

فہ ما اہلی یا تو وغریز کے لفظ کی صفت یا اجعل کا مصل ہے۔

ہُکْرُوْنَ، یہ اجعل کا فعل اول ہے۔

منکثر، مفعول ثانی اس سے پہلے اس لیے لایا گیا ہے تاکہ واضح ہو کہ موئے کا اصلی مدعا وزیر کا حصول تھا۔

اُخْتِیٰ ○ یہ ہارون سے بدل ہے۔

اَشْدُّ دِبَہِ اَنْسِیٰ ○ ازربینے قوت و ظہر (پٹھ) ہے یعنی اس وزیر کے سبب سے میری قوت یا میری پٹھ مضبوط فرما دے۔

وَ اَشْرِکْہُ فِیْ اَمْرِیٰ ○ اور میری رسالت کے امور میں اسے میرا شریک بنا دے تاکہ وہ میری ہر طرح سے معاونت کرے۔

سوال: موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے نبوت کا سوال کیوں کیا جب کہ انہیں معلوم تھا کہ نبوت اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہوتا ہے۔ کما قال: وَاللّٰہُ اعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رَسَالَتَہٗ " وہ دعا وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتی؟

جواب: اللہ تعالیٰ کا موئے علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لینا دلالت کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی استدعا اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اذن سے تھی بلکہ اللہ تعالیٰ سے انہیں الہام ہوا تھا کہ آپ ایسی دعا مانگتے ہیں اسے ضرور قبول کر دوں گا۔

فائدہ از اولیٰ غفرلہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی دعا غیر ممکن امور میں بھی مستجاب ہوتی ہے وہ غیر ممکنہ امور میں دعا مانگتے بھی اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ سے انہیں اجابت کی اطلاع ہو جاتی ہے ورنہ انہیں دعا مانگنے سے پہلے ہی روک دیا جاتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو لو ط علیہ السلام کی امت کے لیے دعا مانگنے سے پہلے کہا گیا: یٰ ابراہیم! عرض عن ہذا۔ اس سے ثابت ہوا کہ وہ شخص صحت ترین مجرم اور انبیاء علیہم السلام کا گستاخ ہے جو کہتا ہے کہ ان کی دعا رد ہو جاتی ہے۔

منکثر: چونکہ نبوت کے امور میں معاونت ایک بہت بڑا عہدہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کسی کو معاون بنانا تھا اسی لیے انہوں نے یہ عہدہ اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا۔

صحبت صالح اس سے معلوم ہوا کہ نیکوں کی مساوت و صحبت انبیاء علیہم السلام کو بھی مرغوب ہے۔ پھر جانتے ہیں ہم عوام بلکہ ہمیں اس سے سبق ملا کہ نیک لوگوں کی صحبت و مساوت ایک اعلیٰ دولت ہے یہ کسی قسمت والے کو نصیب

ہوتی ہے۔

سبق : ① انسان کو اپنی رائے پر مغرور نہ ہونا چاہیے چاہے کتنا ہی قوت و شوکت کا مالک ہو۔

② جو کچھ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔

③ بہت بڑے امور میں بطور معاون دوسرے کو شریک کرنا جائز ہے۔

مولے علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کو وزیر بنانا ان کی نبوت کے منافی نہیں بلکہ اسرائیل کے اکثر انبیاء علیہم السلام کا ازالہ وہم یہی حال تھا کہ انھیں ایک نبی ہوتا تو دوسرا ان کا وزیر معاون و مددگار۔

ف : ہارون علیہ السلام مصر میں رہے تو مولے علیہ السلام شام میں۔

مکی یہ اوجہ مذکورہ ثلاثہ اخیرہ کی غایت ہے۔ **مَسَّ حَتَّ كَثِيرًا** تاکہ ہم تیری تسبیح بکثرت کر سکیں یعنی ہم تیرے

امور و صفات کی تنزیہ بیان کریں جو تیری شان کے خلاف ہیں بالخصوص وہ امور جن کا مدعی فرعون ہے۔

ف : کثیرا حال ہے یعنی ہم ہر حال میں تیری تسبیح بیان کریں اور تیرے وہ کمالات اور نصرت، جمال و جلال کو ظاہر کریں جو تیرے لائق ہیں۔

ف : تعاون کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس سے مخالف پر عجب چھا جائے گا اور ہم نیز و بھلائی کو بکثرت ظاہر کر سکیں گے۔

وَسَدَّكَ كَثِيرًا اور ہم ایک دوسرے کی معاونت میں تیرا بہت زیادہ ذکر کریں گے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کو نیک بخت کے ساتھ رفاقت و صحبت کرنی چاہئے

تفسیر صوفیانہ کیونکہ نیک صحبت و اچھی رفاقت کا ایک دوسرے پر گہرا اثر پڑتا ہے اس سے طاعات میں ایک

دوسرے کی معاونت ہوتی ہے اور سکوک کی راہیں آسانی سے طے ہو سکتی ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

در یغ و درو کہ تا این زبان نداشتم

کہ کیا ہے سعادت رفیق بود رفیق

ترجمہ : افسوس اور درد ہے کہ تا حال مجھے اس کی اہمیت سمجھ میں نہ آئی حالانکہ اچھا رفیق سعادت کی کیا ہے۔

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بنا کی بار بصیرا کے متعلق ہے فواصل کی رعایت کی وجہ

سے بار کو اپنے متعلق سے مقدم کیا گیا ہے یعنی تو ہمارے احوال خوب جانتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ

تعاون میں ہماری مصلحت ہے اور ہارون علیہ السلام کی وزارت میرے متعلق سپرد کردہ امور میں بہتر ثابت ہوگی۔ کیونکہ ایک تو مجھ

سے میں بڑے اور دوسرا مجھ سے فیض نرہیں۔

ف: ہارون علیہ السلام مرنے علیہ السلام سے چار سال یا ایک سال بڑے تھے روایات کا اختلاف ہے۔
 قَالَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **فَكَذَّبْتَ سَوْأَكَ يَا مَعْشَرَ** اے ہوسلی علیہ السلام آپ کو آپ کا سوال
 کردہ مطلب عطا کر دیا گیا ہے۔ سؤا فعل مجھے مفعول ہے جیسے ترجمہ مخبر۔

ف: ایسا سے اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ تعلق مراد ہے جو ہوسلی علیہ السلام کی مطالب عطا ہوں گے۔

صحبت صالح کے فوائد
 حضرت داؤد قیصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقطاب و اغوات پر اللہ تعالیٰ کی منت و احسان
 اور ان کے کمالات کا ایک یہ بھی ہے کہ انھیں جملہ عمارت کی صحبت سے بچا کر ان کو علماء و ادبا
 اس کی صحبت و رفاقت بخشا ہے تاکہ وہ ان کے بوجہ اٹھائیں اور ان کے احکام کا نفاذ کریں۔ اور ان کے اقوال عوام تک پہنچائیں جیسے
 اصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے اور وہ اپنے وقت کے قطب اور جملہ عالم دنیا میں تصرف کرنے والے تھے اور
 انھوں نے بہت اہم امور انجام دیئے مثلاً بقیس کا تخت لانا وغیرہ جیسا کہ ان کا واقعہ قرآن مجید میں ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت
 سلیمان علیہ السلام کے خلیفہ اور وزیر تھے۔

نوشیرواں لکھتا تھا کہ تلوار کتنی ہی بہتر کیوں نہ ہو پھر بھی اسے صیقل ضروری ہے۔ ایسے ہی سواری اعلیٰ
 نوشیرواں کے تجربے سے اعلیٰ کیوں نہ ہو پھر بھی اس کے لیے چابک لازمی ہے اور بادشاہ کتنا ہی زیرک زمان ہو اسے وزیر
 واجب ہے۔

حدیث شریف
 حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بادشاہ کے لیے خیر و بھلائی فرماتا ہے تو اسے نیک طبیعت وزیر
 عطا فرماتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلاتا ہے تو وہ اسے یاد دہانی کرتا ہے۔ اگر وہ نیک کا ارادہ کرتا
 ہے تو وہ اس کی اعانت کرتا ہے اگر وہ برائی پر آمادہ ہوتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔

حضور علیہ السلام کے وزیر ار: حضور تابد ار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وزراء تھے چنانچہ خود فرمایا:
 ان لی وزیرین فی الارض ابابکو و عمر میرے دو وزیر زمین پر ہیں ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور دو
 وزیر آسمان میں ہیں جبریل و اسرافیل علیہما السلام۔
 ف: وہ دو وزیر آسمان میں تھے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی حیثیت سے معاونت کرنے اور وہ جو زمین پر
 تھے وہ بحیثیت حمایت کے۔

لما قال تعالیٰ:

هو الذی ایدک بنصوہ وبالہو منین۔ وہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی اور اہل ایمان

کی مدد سے امداد کرتا ہے۔

اس آیت میں نصر اللہ سے آسانی اور نصر المؤمنین سے ارضی مدد مراد ہے، اور ان تمام وزراء سے علی الاطلاق مہر طرح کی مدد ملتی ہے۔

حدیث دہائی کش یعنی امداد از اہل قبور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور
جب تم معاملات میں پریشان اور سرگرداں ہو تو تم اہل قبور سے مدد حاصل کرو۔

سند الحدیث المذكور : کاشفی نے رسالہ علیہ میں اور ابن الکمال نے شرح الاربعین میں حدیث مذکور کو بیان فرمایا ہے۔
اہل القبور سے روحانی لوگ مراد ہیں خواہ وہ اجساد کثیفہ میں ہوں یا لطیفہ میں۔

عادل حاکم اور ظالم
عادل حاکم کو اس طرح کی درانت از سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے اور ظالم حاکم کو برا وزیر
ساتھی نصیب ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب (ناراضگی) اور انتقام کی علامت ہے۔ حضرت
حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

بقومی کہ نیک پسند خدا سے
دھند خرد عادل نیک رائے
جو خواہد کہ دیران کند مالے
کند ملک در پنجمہ طالعے

ترجمہ : کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اگر خیر و بھلائی چاہتا ہے تو انھیں عادل و نیک رائے بادشاہ (حاکم) عطا فرماتا ہے۔ اگر
ملک کو دیران کرنا چاہتا ہے تو اس ملک (علاقہ) پر ظالم حاکم کو مسلط فرماتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

نماز گر نہ سر قلب داشتے کار کش
بدست آصف صاحب عیار بایستی

ترجمہ : اگر سلیمان علیہ السلام کیلئے نماز الٹا معاملہ چاہتا تو ان کا وزیر آصف عیار و مکار ہوتا۔

سلطان وقت زمین پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے حقیقت جامعہ الہیہ مظہر ہو کر ظاہر ہوتا ہے وہی قطب اور
بادشاہ ظل الہی ہے جملہ عالم کا مدار ہے جیسے قطب کے وزراء مدار امانا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے یعنی

بادشاہ کے وزیر بھی عادلین و ادب۔

فت: ایسی وزارت حضرت امام مہدی تک جاری رہے گی۔ اس وقت ان کے سات وزراء ہوں گے اور وہ اصحاب کفایت ہیں انہیں زمانہ مہدی میں زندہ فرمائے گا اور وہی وزارت مہدیہ کے خاتم ہوں گے۔ ہمارے ملک عثمانیہ کے بھی سات وزراء ہوتے ہیں انہیں وزراء القبر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
موسیٰ سے آفاق میں ہمارا سلطان اور انفس میں روح اور ہارون آفاق میں ہمارا وزیر اور انفس میں ہماری عقل اور فرعون سے اہل حرب نصاریٰ وغیرہ اور نفوس امارہ مراد ہیں جب روح اس عقل سے ملتی ہے ہوا چھوٹی بنیر اور بہتر مشورہ ملتی ہے سے ملتی ہے تو روح نفس پر غلبہ پاتی ہے اور قلب کو نفس کے پنجہ سے چھڑا لیتی ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت میں نیک اور عادل وزیر منتخب کرتا ہے تو وہ بغض نہ تھے اپنے اعداء پر غلبہ پاتا ہے جیسے چاہتا ہے دشمنوں کے بلاد و حصوں پر تصرف کرتا ہے۔

مثنوی رومی میں ہے کہ

عقل تو دستور منسوب ہواست

د و ہدایت رہزن راہ سداست

وای آن شہ کہ وزیر کشن این بود

جائے ہر دو دوزخ پر کہین بود

شاد آن شاہی کہ او را دستگیر

باشد اندر کار چون آصف وزیر

شاہ عادل چون قرین او شود

تام او نور علی نور دین بود

چون سلیمان شاہ و چون آصف وزیر

نور بر نور است و عنبر بر عنبر

شاہ فرعون و چو ہانشاں وزیر

مرد و را نبود زبد بخت گزیر

بس بود طغلات بعضی فوق بعض

نے خود یارو نہ دولت روز عرض

عقل جزوی را وزیر خود گسیب
 عقل کل را ساز ای سلطان وزیر
 مر ہوا را تو وزیر خود سے ساز
 کہ بر آرد جان پاکت از ساز
 کہیں ہوا پر حرص و حالی بین بود
 عقل را اندیشہ یوم الدین بود

ترجمہ: ① تیری عقل خواہشات نفسانی کے طریقہ پر عمل کر اس سے مغلوب ہے اور وہی ماہِ خلیفہ ازبک ہے۔

② اس بادشاہ کا بہت افسوس ہے جس کا ایسا وزیر ہو۔ دونوں کی جگہ جہنم ہوگی۔

③ وہ بادشاہ مبارک باد کا سستی ہے جس کا معین و مددگار آصف جیسا وزیر ہو۔

④ بادشاہ عادل کو جب ایسا وزیر میسر ہو اس کا ہر کام ٹھیک اور ہوگا۔

⑤ بادشاہ سلیمان اور وزیر آصف جو تو بھیر نور علی نور اور عمر پر عبیر ہے۔

⑥ بادشاہ فرعون اور وزیر ہامان جو تو دونوں کو بد بختی لازم ہے۔

⑦ ایسوں کے لیے ظلمات بر ظلمات ہے ان کی نہ عقل مدد کرے گی نہ زر و دولت نصیب ہوگی۔

⑧ اپنا وزیر عقل جزوی کو ممت بنا جسکل تیری وزارت کے لیے ضروری ہے۔

⑨ خواہشات نفسانی کو بھی وزیر نہ بنا۔ اس لیے کہ وہ تیری روح کو نازا داد کر دے گی۔

⑩ اس لیے کہ خواہشات تو حرص و انغراض کے درپے رہتی ہیں اور عقل کو یوم جزا کی فکر رہتی ہے۔

احضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی شاہی (حکومت) میں نااہل کو کام سپرد کرتا ہے حالانکہ

انہیں کی سلطنت میں اہلیت و صلاحیت داسے بھی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

حدیث شریف

جملہ اہل ایمان کی خیانت کرتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

کسی را کہ با خواجہ تست جنگ
 بدستش چہرامی دہی چوب و سنگ
 گنگ آؤ کہ باشد کہ خوانش نہند
 بفرمائے تا استخوانش نہند

مکانات موزی باش ممکن !
 کہ بے نش بر آورد باید زین
 سرگرگ باید عزم اول باید

- ترجمہ : ① جسے تیرے آقا سے جنگ ہو تو پھر اس کے ساتھ لڑا اور پھر میں کیوں پکڑا تھا ہے۔
 ② کہتے کو دسترخوان پیش کرنے کا کیا مننے اس کے بیٹے ہڈی چاہئے۔
 ③ موزی کو مال دے کہ بدلہ لے تاکہ اس کی جڑ کاٹ دیجئے۔
 ④ بھڑیئے کا سر پٹے سے اتارنا لازمی ہے اس وقت کیا فائدہ ہوگا جب وہ لوگوں کی بکریاں پھاڑا کھائے۔

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ

یہ من علیہ منّا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کو انعام دے۔ یہ علیہ منہ سے
 حل لغات نہیں یعنی امتن علیہ اس لیے کہ منت انسان کے کسی کردار سے ختم ہو سکتی ہے۔

سوال : موسیٰ علیہ السلام پر منت بتلانا ایک قسم کا ایذا ہے حالانکہ یہاں تو ان کے ساتھ لطف و شفقت چاہیئے ؟
 جواب : اللہ تعالیٰ نے یہ انعام و اکرام اس لیے بتلایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ذاتی طور پر ایسے انعامات و کرامات کے مستحق ہیں
 اور انھیں معلوم ہو کہ جو کچھ انھیں عطا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔

اب مننے یہ ہوا کہ بخدا ہم نے آپ پر، اے موسیٰ علیہ السلام احسان کیا اور بہترین انعامات و کرامات سے نوازا حالانکہ آپ نے
 ہم سے ان کے متعلق سوال بھی نہیں کیا۔ (کنزانی البکیر)

مَرْوَةُ الْاُخْرَى ۝ آنے جانے کے وقت یعنی ایسے اوقات میں جو اس وقت کا غیر ہیں۔ آخری، آخر کی تائید
 ہے یعنی خیر اور المروتہ، مَرْوَةُ واحد کا اسم ہے اور مَرْوِ اسم مصدر ہے پہنچنا کہا جاتا ہے، مَرْوِ مصدر و مَرْوِ واحد
 ذہب پھر اس کا اطلاق فحلات کے فعل واحد پر ہوتا ہے، وہ فحلات لازم ہوں یا متعدی۔ اس کے اطلاق کے بعد عرف میں ان افراد کے
 ایک فرد میں مستقل ہونے لگا جو افراد آپس میں متحد ہوں اور یہ اسی فرد کا علم ہو کہ مستقل ہو تا ہے گویا یہ اپنے باقی جدا افراد کے لیے بمنزلہ
 معیار کے ہے اور یہ صرف مَرْوَة سے مخصوص نہیں بلکہ اور بھی ایسے افعال ہیں جو مَرْوَة کی طرح اپنے افراد کے فرد کے ایسے علم ہیں
 جیسے مَرْوَة اپنے افراد کے فرد کا جیسے مَرْوَة۔ تاسماتہ۔ دفعۃ۔ لیکن یہاں پر وہ وقت متدرا ہے جس میں آنے والی کثیر اور
 غلیظ نعمتوں کا وقوع ہوا ہے۔

رَاٰ اَوْحَيْنَا اِلٰی اٰمَلْكَ۔ یہ منت کا ظرف ہے یعنی جب ہم نے آپ کی والدہ کی طرف وحی کی۔ اس سے وہ

وحی مراد نہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ہوتی ہے کیونکہ جب عورت قضا و امارت کے قابل نہیں تو اس کے لیے نبوت کیسی۔ ہاں یہاں الہام مراد ہو سکتا ہے جیسے دوسرے مقام پر شہد کی مکمل کے لیے فرمایا: و ادخلیٰ صلبک الی النحل یعنی شہد کی مکمل کے دل میں ایک پکا ارادہ القا فرمایا کہ وہ تابوت و قذفت تیار کرے۔

سوال: الاسلۃ المتخذہ میں ہے کہ نبی نے محض الہام سے اپنے پیارے بیٹے کو دریا میں کیوں ڈال دیا؟

جواب: اس وقت اسے دو خطروں کا سامنا تھا اس نے ان میں سے اُسے اختیار کیا جو آسان تھا۔

تحقیقی جواب: موسیٰ علیہ السلام نے ایک بہترین موتی بنایا تھا اور موتی صدف میں ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں اس موتی کی تھیں اور قاعدہ ہے کہ جہاں موتی چمکتا ہے صدف بھی ساتھ چمکتا ہے اسی لیے الہام کا جو نبی نبی کے لیے لازمی امر تھا کہ ان کے پیٹ میں ایک نبی علیہ السلام اور وہ بھی حکیم اللہ موجود تھے اور ایسے الہامات خواص لوگوں کو ہوا کرتے ہیں۔

مآیۃ وحی ○ اس وحی سے وہ امور مراد ہیں جو اس کے بعد مذکور ہوں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تابوت اور دریا میں ڈالنا وغیرہ وغیرہ۔

سوال: پہلے اس نعمت کو مبہم بتایا گیا اس کے بعد تفصیل کیوں؟

جواب: الہام میں تعظیم و تہلیل مطلوب ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کی اہمیت محسوس ہو اس کے بعد اس کی تفصیل فرمائی تاکہ مطلوب کا دل میں گہرا اثر ہو۔

اِنْ اَقْذِفْہِ فِی الثَّابُوتِ۔ ان مفرود ہے بمعنی اسی لیے وحی بھی قول سے مشغول ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے نبی کی کو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دے۔ یہاں پر قذف بمعنی وضع رکھنا ہے اور قَاقْذِفْہِ فِی السِّیْنِ میں قذف بمعنی القا ہے اور وہ بھی تابوت کے بغیر نہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ السین سے دریائے نیل مراد ہے اس لیے کہ یہاں سے مطلقاً دریا اور بڑی نہر مراد ہوتی ہے۔

سوال: صرف موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کی کیا حکمت تھی دوسرے کسی بھی نبی کے لیے ایسا حکم نہیں؟

جواب: چونکہ فرعون کے معاملات نجومیوں کے ذریعے طے پاتے تھے اور نجومیوں کو دریا کے اندر والی اشیاء کا علم نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تاکہ نجومی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کو کوئی خبر نہ دے سکیں۔

جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا علم کو ظاہر کرنا تھا باوجودیکہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کر گویا انھیں تلف کیا جا رہا ہے لیکن وہ قادر بڑی قدرت رکھتا ہے کہ انھیں ایسی ہلاکت گاہ سے محفوظ فرمایا۔

جواب: نبی پر احسان ظاہر کرنا مطلوب تھا کہ اسے نبی بنی تم اسے بچپن میں میرے حکم سے دریا میں ڈال دے میں تجھے اسے جو ان کے نبی بنا کر واپس کروں گا۔

ف: موسیٰ علیہ السلام کا ابتداء بھی دریا سے نجات پانا ہے اور انتہا بھی کہ آپ کے دشمن فرعون کو دریا میں ڈال دیا اور آپ کو لشکر

سمیت بچایا۔

تفسیر صوفیانہ

بعض مافوق نے فرمایا ہے کہ تابوت میں موسیٰ علیہ السلام لینے ان کی صورت انسان کی طرف اشارہ ہے اور یہم سے ان کے وہ علوم مراد ہیں جو انھیں جبرم غفیری سے حاصل ہوئے۔ جب اس جسم کو نفس ملا تو اسے اس جسم میں تصرف کرنے اور تدبیر کا حکم ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کے قویٰ کو ایسے آلات بنائے جن سے وہ امور حاصل کرے جو اللہ تعالیٰ کے ارادہ میں تھے انھیں دریا میں ڈال دیا تاکہ وہ ان قویٰ کے ذریعہ فزون علی کی وجہ سے امر الہی کے حصول کی استعداد حاصل ہو۔ اہر سے معنویت اور رب سے روح کی مراد ہے ان کے اجتماع سے بحسب قابلیت استعداد نصیب ہوتی ہے۔ اسی القافی البحر سے موسیٰ علیہ السلام کو استعداد نصیب ہوئی۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا۔

دیدم رخت آفتاب عالم اینست
در طور وجود نور اعظم اینست
افتاد دلم اسیر تابوت بدن !
در بحر غمت القی فی الیم اینست

ترجمہ: میرے چہرہ عالم تاب کو میں نے دیکھا معلوم ہوا کہ طور وجود میں نور اعظم ہی ہے۔ تابوت بدن پر میرا دل اسیر ہو گیا۔
دریائے غم میں جو کچھ حاصل ہونا تھا حاصل ہوا القی فی الیم میں ہی رہا ہے۔

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ یس اسے دریا نے ساحل پر پھینکا۔ چونکہ یہ امر ہے اور امر واجب کے لیے آتا ہے اور اس کا تعلق ارادہ الہی سے ہے دریا کو تو تمیز قرار دیا گیا گویا وہ ذوق عقل اور امر بحالانے

تفسیر عالمانہ

والا ہے۔ اسی لیے اسے جواب امر کے قائم مقام ٹھہرایا گیا۔ یہ صورتہ امر اور معنا بخر ہے اس کی جہد ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہیں، اگرچہ بالاصلاد پھینکی ہوئی اور دریا میں ڈالی ہوئی صندوق تھی لیکن مقصود بات اس کے اندر میں رہنے والے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساحل اسم فاعل یعنی معنول ہے یہ الساحل سے مشتق ہے اس لیے کہ ساحل یعنی قشر و سطح و نزع ہے اور وہ چونکہ ساحل اس زمین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جو پانی سے علیحدہ ہے اسی لیے اس نام سے موسیٰ علیہ السلام نے قشر و نزع سے ہے یعنی شذیت عند لینے میں نے اسے اس سے جدا کیا۔ يَأْخُذْهُ عَدُوِّي وَعَدُوْلُهُ ط میرا اور اس کا دشمن پکڑ لے گا۔ یہ امر بالافتا کا جواب ہے اور عدو کا تکرار مبالغہ کے لیے ہے۔ اب منے ہو کہ اسے ام موسیٰ! انھیں دریا میں ڈال دے انھیں میرا اور ان کا دشمن پکڑ لے گا اور ہیں اس بات پر قادر ہوں کہ ان کی ان کے گھر میں پرورش دوں اور اس کے شر سے انھیں محفوظ رکھوں یا اس معنی کہ اس کے دل میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔

سوال: یہاں تو فرعون کی اللہ تعالیٰ کے لیے برابری کا شبہ پڑتا ہے اس لیے کہ عدو دشمن کس کے بالمتبادل کو کہا جاتا ہے؟

جواب: چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے امر کا مخالفت تھا اسی مخالفت کی بنا پر اسے مجازاً عذاب کیا گیا۔ (کذا فی الاسماء المفترقات)
 فاساحل سے مراد یہاں پر پانی سے خالی جگہ مجازاً مراد ہے کیونکہ جہاں دریا نے موسیٰ علیہ السلام کے صندوق کو باہر پھینکا تھا وہ دریا کا ساحل نہ تھا بلکہ وہ جگہ دریا کے وسط میں تھی وہاں سے فرعون کے محل میں بڑی نہر نکل کر جاتی تھی جو اس کے باغات کو سیراب کیا کرتی تھی۔

موسٰی علیہ السلام کے صندوق کا فرعون کے ہاں پہنچنا
 منقول ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو روٹی سے جاکے اس طرح صندوق کو اندر سے محفوظ کر کے اسے دریا میں ڈال دیا وہاں سے دریا نے فرعون کے باغات کو سیراب کرنے والی نہر میں پہنچایا اور وہ صندوق وہاں چلا گیا جہاں فرعون بی بی آسیہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فرعون نے بی بی سے کہا کہ لائیے یہ صندوق کیسا ہے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں نہایت حسین و جمیل لڑکا موجود ہے۔

موسے کی وجہ تسمیہ
 موسیٰ علیہ السلام چونکہ پانی میں دریا کے کنارے سے ملے اس لیے اسی نام سے موسوم ہوئے کیونکہ قبیلہ زبان میں ”مو“ یعنی پانی اور ”سا“ یعنی درخت ہے۔

فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں مبتلا ہو گیا یہاں تک کہ جب تک انھیں دیکھ نہیں لیتا تھا اسے چین نہیں آتا تھا چنانچہ فرمایا:

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مَّيْتًا ۝۵ میں نے اپنی طرف سے اس کے دل میں آپ کی محبت زیادہ محبت ڈال دی
 یہاں تک کہ ہر ایک کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی گئی، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا پھر آپ کے دیدار کے لیے بے چین رہتا تھا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کا تمام خاندان محبت کرتا تھا۔
 لہٰذا یہ: مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر حسن و جمال کے اثرات اور ان کی آنکھوں میں ملاحیت تھی جو بھی آپ کی زیارت کرتا فریقہ ہو جاتا تھا۔

ماہ زیباست ولی روئے تو زیبا تر از دست

پیشم ز گس پر کشم پیشم تو رعنا تر از دست

ترجمہ: چاند جی حسین ہے لیکن تیرا چہرہ اس سے حسین تر ہے۔ میں زگس کی آنکھ کو کیا کروں گا کیونکہ تیری آنکھ تو اس سے بدرجہا بہتر ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نجیبہ میں ہے: والقیئت علیک محبتہ منی میں نے آپ پر اپنی محبت ڈالی تاکہ وہ جو میرے ساتھ باحق محبت کرتا ہے وہ آپ سے بھی محبت کرے اور جو میرا اور تیرا دشمن ہے وہ با تعقید آپ سے محبت کرے گا۔ چونکہ فرعون کی تعقیدی محبت تھی اس نے جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک معمولی ظاہری غلط دیکھی تو اس کی وہ محبت فاسد و زائل

ہو گئی اور حضرت اسیہ کی محبت تحقیقی تھی اسی لیے ان کی محبت میں کسی قسم کا تیز و تبدیل نہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جس مرید کا ارادہ تقلید ہی ہو، وہ شیخ کی معمولی ظاہری غلطی جسے مرید غلط سمجھتا ہے، اسے اس کی ارادت و عقیدت فاسد و باطل ہو جاتی ہے بخلاف مرید متقی کے کہ وہ شیخ کی بہت بڑی غلطیوں سے بھی منحرف نہیں ہوتا۔ اگرچہ وہ غلطی اس کی طبع و نفس کے ہزاروں درجہ غیر موافق ہو وہ ہر حال میں اپنے شیخ کے لیے تسلیم و رضا کی تصویر بنا رہتا ہے۔

نشان اہل خدا عاشقی و تسلیم

کہ در مرید شہر این نشان نمی بینم

ترجمہ : خدا دالوں کی نشانی عاشقی و تسلیم ہے لیکن آج کل اس علامت والے مرید مجھے نظر نہیں آتے۔

تفسیر عالمانہ وَلِصْنَعِ عَلٰی عَيْنِي ۝ الحقیقت کی علت مضمحلہ پر عطف ہے لینے تاکہ وہ اسے موسیٰ علیہ السلام

تجربہ پر مہربان ہو اور اسے بنی بنی اتم شفقت و نرمی سے اپنے صاحبزادے کی تربیت کر سکے۔ پھر وہ اسے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ احسان و مروت سے پیش آئے اور میں ہی آپ کا حافظ و ناصر ہوں آپ کی ویلے ہی نگرانی اور حفاظت فرماؤں گا جیسے کوئی کسی اپنی پیاری شے کی توہین خاص سے حفاظت و نگرانی کرتا ہے یہ صنم الیہ معروضہ ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کسی کے ساتھ احسان و مروت کرے۔

ف و عینی۔ تصنع سے حال ہے اس سے صلہ نہیں اور عینی مجازاً بمعنی حراست و حفاظت ہے حبیب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے اسی لیے کہ نگران جس شے کی حفاظت کا ارادہ کرتا ہے تو اسے وہ ایسے امور سے بچاتا ہے جن سے وہ اسی شے کے لیے نہیں چاہتا۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجرید میں ہے کہ جس بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہو جائے تو وہ اپنے جملہ حالات و رویوں و اخروید میں جمیع غریبوں سے محفوظ رہتا ہے اس کے لیے ہر وقت منجانب اللہ تربیت اور صلاحیت کے اسباب تیار ہوتے ہیں یہاں تک کہ اسے وہ مقامات و مراتب حاصل ہو جاتے ہیں جو اس کے لیے مقدور ہیں۔

تفسیر عالمانہ اِذَا تَمَشَيْتُ اَحْتَشَاكَ جب کہ آپ کی بہن چلتی تھی۔ آپ کی بہن کا نام مریم تھا اور یہ جملہ تصنع کی طرف ہے اس سے وہ مراد ہے جب وہ فرعون کے گھر آتی جاتی تھی۔ اسی پر فقہ قول "اور پھر اس کا اپنی ماں کے ہاں جانا اور آپ کی ماں کی تربیت اور اس کی شفقت۔ تمام جملہ مرتب ہوں گے اور یہ تمام مضمون تصنع کا مصداق ہے۔ کیونکہ ماں کی شفقت کا اور کوئی شفقت مقابلہ نہیں کر سکتی۔

ف : ابن الشیخ نے فرمایا کہ تربیت کو منشی اخت کے ساتھ عقیدہ کرنا صحیح ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا آنا جانا ان کا ماں کے ہاں

والپس جانا ہی ان کی تربیت کا زمانہ ہے۔

فَقَتُولُوا جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے فرعون و اسیہ کو دیکھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی دودھ پلانے والی کی تلاش میں ہیں جس کا موسیٰ علیہ السلام دودھ پیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔

فَإِنْ مَضَىٰ ذَٰلِكَ فَهِيَ يَرْحَلُ ماضی کے حال کے لیے ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا:

هَلْ أَدُلُّكُمْ اے حاضرین! کیا میں تمہاری رہبری کروں۔ **خَلَّىٰ مَن يَكْفُلُهُ** ایسی عورت کے لیے جو اس بچے کی کفالت کرتے ہوئے اسے دودھ پلائے یعنی بچے کو اپنے پاس رکھ کر اس کی خوب پرورش کرے اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچی اس عورت کا دودھ پینا بھی قبول کرے گا۔

فَإِنْ مَضَىٰ ذَٰلِكَ فَهِيَ يَرْحَلُ یہ ترجمہ شائع ہوگئی کہ فرعون کو دریا سے نیل سے ایک بچہ ملا ہے جس کی عورت کا دودھ نہیں پیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن فرعون کے گھر سے اجنبی سی بن کر آئی اور کہا کہ اس بچے کے دودھ پلانے والی میں لاسکتی ہوں۔ فرعون وغیرہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے۔ اس کا دودھ پیتا بیٹا مارون (علیہ السلام) ہے۔ فرعون نے کہا جاؤ اسے لے آؤ۔ بی بی کو لایا گیا اور آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔

فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ یہ فاعل، فیصلہ ہے یہ محذوف فعل کی خبر دیتی ہے جس پر بالبعد کا عطف ہوگا۔ دراصل عبارت یوں

ہے:

فَعَالُوا وَلِدْنَا عَلَيْهِمَا فَجَاءَتْ بَاهِلًا فَرَجَعْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ

یعنی فرعون والوں نے کہا کہ ہمیں ایسی عورت کے لیے رہبری کیجئے۔ چنانچہ وہ آپ کی والدہ کو لائی تو ہم نے آپ کو ماں کے ہاں واپس لوٹا دیا۔ اس لیے کہ ہمارا وعدہ تھا کہ ہم آپ کو آپ کی والدہ کے ہاں واپس لوٹائیں گے۔ سو وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ وہ وعدہ قرآنی یوں ہے۔
کما قال تعالیٰ:

إِنَّا سَرَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ وَجَاءَتْهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔

ہم موسیٰ علیہ السلام کو تیرے ہاں واپس لوٹائیں گے اور تم اسے اپنا پیغمبر بنائیں گے۔

الہام خاص؛ موسیٰ علیہ السلام کا الہام خواص (اولیاء) کے الہام جیسا تھا جو بمنزلہ وحی انبیاء علیہم السلام کے ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صابری نے ایسی گفتگو کو محال سمجھا یا بی بی کو یہ جملہ حال خواب میں دکھایا گیا جس سے انھیں تسلی تھی۔
كِي تَقْرَ عَيْنُهَا تاکہ آپ کےٹٹے سے آپ کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

ف؛ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی والدہ آپ کےٹٹے سے خوش ہوگی۔ یہ قدرت عینہ سے ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب آنکھ کسی کے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو۔ یہ سخت کی نفیض ہے یہ اس کی نفیض معنی ہے اس سے مراد مراد ہے اور یہی معنی یہاں پر مقصود ہے۔ (کذا فی بحر العلوم)

وَلَا تَحْزَنْ، اور آپ کی گمشدگی سے تنگی نہ ہو اور آپ کے چہرہ و فراق سے ملال نہ ہو۔ (کذا فی البکیر)

سوال: ولاتحزن نہ لکھام ہے اس لیے کہ سرور غم کو نال کرتا ہے تو پھر اس کی کیا ضرورت؟

جواب: فقر عینہا میں اشارہ ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام آپ والدہ کے ہاں واپس جائیں گے تو انہیں مسرت ہوگی اور آپ اس کے سو کسی دوسری عورت کا دودھ نہ پینے گئے تو ان سے یہ غم دور ہوگا کہ آپ کے پیٹ میں اس کے سو کسی دوسری عورت کا دودھ نہ جائے گا۔

ف: الارشاد میں ہے کہ اب جب کہ آپ اپنی والدہ کے ہاں واپس آگئے تو اس کے بعد ہمیشہ تک آپ کے چہرہ و فراق سے فارغ ہو گئی اور اسے پھر کبھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ یہ منہ نہ کیا جاسے تو مذکور سوال کا رد صحیح ہے اس لیے کہ حزن کا رد ال سرور سے پہلے ہوتا ہے اسی کو فقر العین سے تعبیر کیا جاتا ہے اور قاعدہ ہے کہ تغیر تجلی پر مقدم ہوا کرتا ہے۔

فیض (اسماعیل حنی) لکھتا ہے کہ میرے نزدیک واو مطلق جمع کے لیے ہے نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ دوسرا جلد پہلے جلیے کی تاکید ہے ان دونوں تقریروں کے بعد جملہ اعتراضات دفع ہو گئے۔

وَقَتَلَتْ نَفْسًا اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ اس مقتول سے وہ قتل مراد ہے جس سے اسرائیلی کو خطرہ تھا تو اس کے محلے سے بچنے کے لیے اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد پر جا ہی۔ (اس واقعہ کی تفصیل سورہ قصص میں آئے گی)۔ فَتَجَبَّيْنَتْ مِنَ الْعَجْرِ۔ تو ہم نے آپ کو غم سے نجات دی۔ یہاں پر غم سے قتل مراد ہے کیونکہ قتل کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف خدا طاری تھا کہ ممکن ہے کہ میں نے اسے ناحق قتل کر دیا ہو شاید اس کی وجہ سے مجھ پر عذاب الہی نازل ہو جائے اور ساتھ ہی فرعون کے قصاص سے بھی خوفزدہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے نجات کی خوشخبری سنائی اور مدین کی طرف ہجرت کا حکم فرمایا جس سے موسیٰ علیہ السلام ہر طرح کے غم و حزن سے آزاد ہو گئے۔ وَفَتَنَّا قُتُوْبًا اور ہم نے آپ کو آزمایا۔ فَتْنَةٌ دُفْتُوْنَ بِمَنْعَةِ وَشَقَّتْ ہجرا مر جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرے۔

ف: اللہ تعالیٰ پر اسم فنان کا اطلاق جائز ہے اس لیے کہ یہ اسم بظاہر مذموم ہے۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کے شان کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں۔

سوال: اگر یہ اسم مذموم ہے تو نعمتوں کے ذکر کے وقت اس کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟

جواب: فتز یعنی تشدید الحمتہ چونکہ تشدید الحمتہ کثرت ثواب کا موجب ہے۔ اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں میں شمار فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ما اذ ذی منی مثل ما اذ ذیت - مجھ جیسی ایذا کسی اور نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔

ف: بعض شراحین نے فرمایا ہے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تعزیر قلب مجھے نصیب ہوا ایسا کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اب منیٰ یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو بہت آزمایا۔

بعض نے فرمایا ہے کہ اس کا منہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بلاؤں میں خوب پیا، اور آپ بھی میری آزمائشوں میں پورے اترے،
مبطلان آزمائشوں کے چند ایک یہ ہیں :

① قطعی کو قتل کرنا۔

② وطن سے ہجرت کر جانا۔

③ دوستوں سے جدا ہو جانا۔

④ دور کا سفر پیدل طے کرنا۔

⑤ نرا درواہ کا ختم ہو جانا اور

دیگر تکالیف جو دین تک پہنچنے سے پہلے پہنچیں، جیسا کہ آنے والے جلد میں لفظ فارسی ثابت ہوتا ہے۔

موسے علیہ السلام کی آزمائشوں کی فہرست تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا جن آزمائشوں میں آپ کو آزمایا

گیا وہ یہ ہیں :

① فرعون کے ساتھ رہنے سے اور ان کی قوم میں تربیت و پرورش کے باوجود ان کے مذہب کو قبول نہ کرنا۔

② قبل کو ناحق قتل کرنا اور فرعون سے اس کے خوف سے بھاگنا۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات بخشی۔

③ شعیب علیہ السلام کی دو صاحبزادیوں کی ملاقات اور ان کی بکریوں کو پانی پلانا باوجود کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت

نوجوان تھے اور جو ان کی انگلیوں کے پیش نظر آپ کا غلط کام کرکے ہونایا کم از کم عورتوں کی طرف مائل ہونا فطری امر

ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ ان کی طرف خیال تک نہ گیا۔

④ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت و صحبت اور پھر ان کی مزدوری کا آٹھ سال تک کا معاہدہ، اللہ تعالیٰ نے اس

عہد پر پورا اترنے کی توفیق بخشی۔

ف: بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو چند مقامات پر آزمایا تاکہ وہ اس آزمائش میں پورا اتریں اور پھر اس سے ان کے مراتب بلند ہوں۔

قطعی کو قتل کرنا یہ بھی مندر آزماتش کے تھا لیکن اس قتل کا موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد

موسے علیہ السلام نہایت الطینان و سکون میں تھے۔ اگر یہ الہامی حکم نہ ہوتا تو وہ قتل کے بعد کبھی مطمئن اور پرسکون نہ ہوتے بلکہ اس قتل سے

پہلے انہیں وحی کا انتظار ضروری تھا لیکن انتظار کتنے بغیر آپ نے قطعی کو قتل کر دیا اس سے معلوم ہوا کہ یہ امر الہامی تھا۔ ورنہ یہ بھی ہے کہ

جب انسان کسی کو قتل کرتا ہے تو وہ اس کے بعد وحشت میں ہوتا ہے۔

مودودی کا رد : مودودی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قطعی کو قتل کر کے بڑا گناہ کیا۔ حالانکہ یہ اس کا خطبہ ہے اس لیے کہ

انبیاء علیہم السلام کو معصوم ماننا لازم ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل بھی گناہ میں شامل نہیں ہے
[چنانچہ فقیر صاحب روح البیان نے لکھا ہے :]

وانما قلنا انه عليه السلام كان ملهماً ف
قتل القبطي، لان باطن النبي معصوم من ان
يهيل الي امر ولم يكن مأمور به من عند
ربه وان كان في السر ولا يكون النبي معصوم
الباطن من حيث لا يشعر حتى يخطوبان
ذالك الا مأمور به في السر
اور یہ ہم نے اس لیے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو قبطی کے
قتل کرنے کا الہام اللہ تعالیٰ سے جو انتہا اس لیے کہ نبی کا
دل معصوم ہوتا ہے وہ ہر ایسے امر کا ارتکاب نہیں کرتے جس
کا انھیں اللہ تعالیٰ سے حکم نہ ہو۔ اگر وہ امر بظاہر انھیں معلوم
نہ ہو تب بھی باطن انھیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم
ہے۔ وہ بظاہر اسے محسوس نہیں تو انھیں بعد میں محسوس کرایا
جاتا ہے۔

حضرت خضر علیہ السلام نے غلام کو ناحق قتل کر کے موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمایا کہ آپ کا قبطی کو قتل کرنا الہامی حکم تھا اگرچہ اس وقت
آپ کو اس طرف توجہ نہیں تھی۔ میں نے غلام کو قتل کر کے آپ کو یاد دلایا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام سمجھ لیں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے سچی
ہے، اگرچہ یہ بظاہر غلام کی ہلاکت ہے اور باطن اس میں بھلائی ہے ایسے ہی کشتی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں اشارہ تھا کہ لے موسیٰ!
علیہ السلام! آپ اپنا واقعہ یاد کیجئے کہ آپ کی والدہ نے آپ کو دریا میں ڈال دیا تھا، اس کا ظاہر تو تباہی و بربادی تھی لیکن باطن میں نرا افس
مکتبیں۔ ایسے ہی میرا معاملہ سمجھئے کہ میں نے کنسی میں سوراخ کر کے کشتی کو عاصب سے بچایا ہے جیسے آپ کی والدہ نے صندوق
کو دریا میں ڈال کر آپ کو فرعون کے غضب سے بچایا اور فرعون آپ کو دوسرے بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرح قتل کر دیا۔ یہ دونوں
ماجرے الہامی ہیں اگرچہ آپ کی والدہ حقیقت حال کو بظاہر نہیں جانتی تھی لیکن اسے غالب گمان تھا کہ یہ بچہ صرف میرا ہی دودھ پیئے
گا، اس لیے یہ لازماً دریا سے بچ نکلے گا اور اسے بھی الہام ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام رسول خدا ہوں گے اور انہی کے ہاتھوں فرعون اور
قبطی تباہ و برباد ہوں گے۔ اسی لیے بی بی صاحبہ کو اطمینان تھا اور عیش و نوشی کا وقت بسر کیا اور نہ بظاہر اس کے ہاں کوئی دلیل دیتی ہو اسے
یقین تک پہنچاتی۔ لیکن بی بی صاحبہ کا یہ نکتہ تو ہم علم کے حکم میں ہو گیا جب کہ اس کا متعلق حق اور مطابق حق واقعہ اور متحقق فی الامر تھا۔

فَلَبِثْتُ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَكِّيْن ۖ ثُمَّ أَهْلُ مَدْيَنَ مِلَّيْنِ كَيْ سَالٍ ثَمَّرَ رَهْطَ لَيْسَ دَسَّالٍ شَيْبَ عَلِيهِ السَّلَامُ كَ هَا
آپ بکریاں چراتے رہے جب کہ انھوں نے اپنی صاحبزادی صفورہ کا نکاح آپ کو اس شرط پر دیا کہ آپ ان کی آٹھ سال بکریاں چرائیں لیکن
آپ نے دس سال پوسے کر دیئے تاکہ خدمت کا مکمل حق ادا ہو، جیسا کہ سورہ قصص میں تفصیل آئی ہے۔

لے :- اضافہ از ادبی -

ف: ہرین مصر سے آنحضرت اہل پر ہے۔

وصلت کی بجائے بشت کئے میں اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صبر بھی شقت اور تکلیف میں گزارا تھا اور یہ بھی مصیبت سے کم نہ تھا کہ آپ شعیب علیہ السلام کے ہاں ایک مزدور بن کر رہے۔

تفسیر صوفیانہ
فلجثت سنین فی اہل مدین، اے موسیٰ علیہ السلام! تم اہل مدین میں کئی سال ٹھہرے رہے تاکہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کر کے اور ان کی صحبت میں چند روز بسر کر کے نبوت و رسالت کے مستحق بن جاؤ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

شبان وادی ایمن گئے رسد بمراد

چند سال بجان خدمت شعیب کند

ترجمہ: کبھی وادی ایمن کا چرواہا بھی مراد کو پہنچ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ چند سال وہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کرے۔

سبق: غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ناگوار امر کو کس طرح محبوب بنا دیا ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام سے قبلی قتل کر کے شعیب علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کر دیا تاکہ اس میں نبوت و رسالت کی استعداد پیدا ہو۔ ایسے ہی اس جیسے سیکڑوں امور ہیں۔

تفسیر عالمانہ
سَبَقْتُ: جب نبوت کے لیے آزمائش ضروری ہے تو ولایت کے لیے بطریق اولیٰ لازم ہے۔

ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ مِّنْ مَّوْلَىٰ ○ راستہ بھول جانے اور اندھیری رات میں بکریوں کے منتشر ہو جانے کے بعد، اے موسیٰ علیہ السلام! تم وادی مقدس میں ایک مدت کے بعد آئے۔ فتد سے وہ مدت مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقدر فرمائی کہ فلاں وقت میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے وادی مقدس میں گفتگو کریں گے اور اسی وقت انہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے اس سے ذیل پھر آگے جو گا نہ پیچھے یا اس سے وہ سن مراد ہے جس میں انبیاء علیہم السلام کو نبوت کے اعلان کا حکم ہوتا ہے یعنی چالیس سال کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی چالیس سال کے بعد نبوت کے اعلان پر مامور ہوا۔ (کذا فی بحر العلوم)

ف: بعض محدثین نے اس روایت کو موضوعات میں شامل کیا ہے۔

وہ انبیاء علیہم السلام جنہیں چالیس سال پہلے نبوت ملی: مروی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور پھر آسمان پر

اگر آجائے کوئی شعیب میسر

تو شبانی سے گئی دو قدم ہے

اٹھائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تیس سال تھی اور یوسف علیہ السلام کو چاہے کھان میں نبوت ملی جب کہ آپ اس وقت اٹھارہ سال کے تھے۔ اور کئی علیہ السلام کو بچپن میں نبوت حاصل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی نبوت کے لیے چالیس سال کی کوئی شرط نہیں۔ (کذا فی المقاصد الصغیر)

یا مومنو! تکرار خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرافت کے اظہار کے لیے ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس آزمائش میں مبتلا ہوئے تو دوسری بار کس میں۔

وَاصْطَفَعْتُكَ لِنَفْسِي ○ اور میں نے اپنی ذات کے لیے آپ کو چن لیا۔ یہ دانا اخترت کے وعدہ کے انکار کی تذکیر ہے، یعنی میں نے رسالت اور تکملائی کا مرتبہ عطا کر کے آپ کو لوگوں پر یوں فضیلت بخشی ہے کہ جیسے بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور پھر بادشاہ اس خاص کو امور جلیلہ سپرد کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے امور جلیلہ سپرد فرمائے۔ اصطلاح بلاغت میں (اپنے لیے خاص کرنے کو تائیل اور رسالت و نبوت کے امور جلیلہ سپرد کرنے کو ترشیع کہتے ہیں۔) ف: کاشفی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام اہم نے آپ کو برگزیدہ بنایا اور اپنی محبت میں خاص فرمایا یعنی اپنا دوست خاص مقرر فرمایا۔

ف: ابن الشیخ کے حواشی میں ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے اس لیے چنا تاکہ آپ مجھ سے محبت کریں اور میرے ارادہ و محبت کے مطابق تصرف فرمائیں اور جیسے کہ آپ کو اقامت محبت و تبلیغ رسالت کا حکم ہے آپ اس میں مشغول ہوں اور یہ کہ آپ کی جملہ حرکات و سکنات صرف میرے لیے ہو، اس میں آپ کے اپنے نفس اور آپ کی خواہشات اور دوسرے غیر کو کسی قسم کا دخل نہ ہو۔ الاصطلاح استعمال کا باب از صنف (بضم) ہے اور یہ صنف الیہ معصوفاً اور مودہ "اصطنع فلانا" اتخاذاً صنیعاً معصناً الیہ "سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کی تعظیم و تکریم کے تحت اس کے ساتھ احسان و مروت کے طور پر اسے اپنا مقرب بنائے۔ اور قفال نے لکھا ہے کہ اصطفتلت کا اصل مادہ اصطنع فلان فلانا ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی سے ایسا احسان کرے کہ پھر وہ ہر وقت اپنے مومن کی طرف ہی منسوب ہو جیسے عربی متول ہے :

هذا صنیع فلان (یہ فلان کا نام ہے)۔

اور مشہور ہے :

هو حبیب فلان۔ (یعنی فلان کا زخمی ہے)۔

قاموس میں ہے نہ اصطفتلت لنفسی کا معنی یہ ہے کہ میں نے ایسے خاص امر کے لیے مخصوص کیا ہے کہ پھر اس میں ہی آپ کی کفالت کر دل گا۔

صوفیائے معنی : حقیقت یہ ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا آئینہ بنایا جو صفات جمال و جلال کے انوار

کی قابلیت رکھتا ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خواص وہ ہیں جنہیں اسی خاص منے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ورنہ ان
تقریر صوفیانہ کے بعض صرف دنیوی کام کے لیے ہیں اور بعض اخروی امور کے لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خواص حقیقتہً
اللہ تعالیٰ کے وہ مخصوص بندے ہیں باطل و ماسویٰ اللہ کی میل کچیل سے بالکل صاف اور پاک ہیں۔
بلید نے کہا ہے

الا كل شيء ما خلا الله باطل

وكل نعيم لا محاله مرأثل

ترجمہ: خبردار! اللہ تعالیٰ کے ماسویٰ تمام باطل ہے اور لازماً ہر نعمت زوال پذیر ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے پھر
وہ اس مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے اور اگر وہ اس پر راضی ہوتا ہے تو اسے اپنے لیے
خاص کر لیتا ہے۔

ف: نزول مصائب کے وقت کڑے گھونٹ پیئے گا نام صبر اور رضا کے الہی کے باوجود قلب میں سرور و فرحت محسوس کرنے کا نام رضا
ہے۔

ف: جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اسے خاص اپنے لیے چن لے تو پہلے اسے بلا مصیبت کا نشانہ بناتا ہے
پھر اس کے جوہر قلبی کو ماسویٰ اللہ سے پاک و صاف کرتا ہے لیکن یہ طریقہ بہت مشکل ہے۔

حضرت جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

مگو کہ قطع بیابان عشق آسان ست

کہ کو بہانے بلا ریگ آن بیابان ست

ترجمہ: یمت کہو کہ عشق کا بیابان طے کرنا آسان ہے اس لیے کہ عشق کے بھگل میں وہ پہاڑ ہیں جن میں ریت کا نام و نشان
بک نہیں۔

اے اللہ! ہمیں صابریں و شاکرین اور راضی برضا کے الہی اور دوا صلیب سے بنا۔ (امین)

تفسیر عالمانہ اِذْهَبْ اَنْتَ

الذہاب پھنسنے جا جیے کہا جاتا ہے: ذہب بالشيء و اذہب، وہ گیا اور وہ اسے لے گیا۔ اس کا استعمال

حل لغات اعیان و معانی ہر دونوں میں ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

انی ذاہب الی سرجی میں اپنے رب کے ہاں جاتا ہوں۔ (یہ اعیان کی مثال ہے۔)

اور فرمایا :

فلما ذهب عن ابراهيم السروع جب ابراہیم علیہ السلام سے گھبراہٹ چلی گئی (یہ معانی کی مثال ہے نہ)
وَآخُوْلَہٗ یعنی آپ کو آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو جانا چاہئے جیسا کہ آپ نے ہارون علیہ السلام کی رفاقت کی آرزو
کی تھی۔

سوال : ہارون علیہ السلام کے لیے صیغہ غائب کیوں؟

جواب : اس وقت ہارون علیہ السلام موجود نہ تھے۔

فلفظ اخوة : مشارکۃ فی الولادت من الطرفين کے لیے بھی مستعمل ہوتا ہے (اسے معنی کہتے ہیں) طرف واحد سے بھی (اگر
باپ سے ہو تو وہ اخوة علیائہ اور اگر ماں سے ہو تو اخوة خنیفہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تفصیل علم یراث میں ہے) اگر دودھ پینے کی
مشارکت ہو تو بھی اخوت ثابت ہو جاتی ہے۔

فلفظ مشارکۃ فی الفعل مثلاً قبکہ کی مشارکت (مسلمان بھائی بھائی) ایسے ہی دین کی مشارکت ایسے ہی صفت ایسے ہی کوئی معاملہ دینی نبوی
اور اخروی وغیرہ ایسے ہی دوستی اور محبت وغیرہ پر بھی اخوت کا اطلاق ہوتا ہے غرضیکہ جب کسی کو کسی سے کوئی مناسبت ہوگی تو اس
مناسبت سے اگرچہ معمولی سہی، کسی درجہ سے ایک دوسرے پر اخوت کا اطلاق جائز ہوگا۔

باینتی میرے معجزات ساتھ لے کر۔ یہ بناء مصاحبت کی ہے تعبیر کی نہیں۔ کیونکہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام معجزات لے
کر فرعون کے ہاں پہنچے اور اس کا مقابلہ انہی معجزات و آیات سے کیا تاکہ احکام اللہ و امور رسالت و نبوت ادا کر سکیں اور انہی ہی سے ان
کی دعوت کی تکمیل ہوئی۔ اگر باز تعبیر یہ ہوگا کہ وہ معجزات و آیات لے کر فرعون تک پہنچے پھر اس کے بعد ان سے کوئی خاص واسطہ
اور تعلق نہ تھا جیسا کہ بار تعبیر کا تقاضا ہے۔

فلفظ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ آیات سے وہ نوع معجزات مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صادر ہوئے اگرچہ
ان دونوں کا وقوع بالفعل ایک دوسرے کے یکے بعد دیگرے ہوا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جمع تعظیم کے لیے ہو اور اس سے صرف عصا اور
یدرینہا مراد ہو یا یہ کہ یہاں خلیل نوحی کے منصب کے مطابق ہو، وہ کہتا ہے کہ جمع میں کم از کم دو فرد ضروری ہیں۔ اس معنی پر جمع کا صیغہ اپنے
اردنی امراتب پر مستعمل ہوا ہے۔

وَلَا تَنْبِیَا۔ اور سستی نہ کر۔

حل لغات : یہ دنی بینی دنیا فہودا وین سے ہے۔ ہجو و عید بعد فہودا واعد یعنی فترت فترت و فترت۔

فی ذکر خیرتی میرے ذکر کی ملامت میں ہر حال میں لینے زبان اور قلب سے ہر وقت میرے ذکر میں مشغول رہنا کیونکہ

میرا ذکر جملہ مقاصد کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے اس لیے کہ میرے ذکر کے بغیر کوئی امر بھی سرانجام نہیں جوتا۔ میرے ذکر میں ہر کی سستی کا نتیجہ ہے کہ نسبت کشیدہ و سذکوٰۃ کشیدہ کی یاد دہانی کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ یا اللہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیج دے ہم مائل کرتا ذکر بہت زیادہ کریں گے۔ اب اسی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔

نکتہ: بعض عرفا نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ملامت میں فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے غیر کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے اسی لیے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کی روحانیت اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

ف و مرجع طریقت جلوتیہ (بالجیم) حضرت الہدائی قدس سرہ نے فرمایا کہ وعظ سے پہلے کلمہ توحید ضرب لگا کر پڑھنا پڑھنا بھلا ہونے والے سامعین کو متوجہ کرنے اور ان کے کلوب میں اثر پیدا کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔

صوفیانہ تقریر: العراس میں ہے کہ ولایت نیا کا معنی یہ ہے کہ اسے موسیٰ و ہارون علیہما السلام تم میرے احکام بجالاتے وقت میرے مشاہدہ سے دور نہ ہونا یہاں تک کہ یہ سمجھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں مشغول ہیں تو پھر میرے مشاہدہ سے سست ہو جاؤ۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔

ف و غیر (حق) کہتا ہے کہ اہل شہود اپنے شہود سے بے خبر بھی غائب نہیں ہوتے۔

ف اس میں اشارہ ہے کہ اوراد و وظائف پر ملامت ضروری ہے اور طالبین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ حصول مطلوب میں جدوجہد کرنی چاہئے کسی نے کیا خوب کہا ہے

یا خاٹب الحوراء فی حنہا

شمر فتقوی اللہ فی مہرہا

و کن مجدا لا تکن و انیا

و جاهد النفس علی صہا

ترجمہ: اے عورتیں سے نکاح کے خواہشمند۔ جدوجہد کیجیے اس کا مہر تقویٰ و طہارت ہے۔ بہت کوشش کیجیے بستی سے کام نہ لے بلکہ مصائب و تکالیف پر نفس کو عبرت دلانے میں منت کیجئے۔

اور کمال جمہدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

بکوش تا بکفت آری کلید گنج وجود

کہ بے طلب نتوان یافت گوہر مفعود

ترجمہ : کوشش کیجئے تاکہ تھے گنجہ و جوہ کی جانی حاصل ہو۔ اس لیے کہ طلب کے بغیر کو مقصود نصیب نہیں ہوتا۔

حضرت حامی قدس سرہ نے فرمایا ۔

بے طلب نتوان وصال یافت کے آسے وہ

دولت ج دست جزاہ سیا بان بردہ را

ترجمہ : بلا طلب وصال ناممکن ہے۔ ہاں دولت ج بھی اس وقت نصیب ہوتی ہے جب عرب کے دشت و سیا بان ملے
یکے جاتے ہیں۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ۔

مقام عیش میر نمیشود بے رنج

بلی بحکم بلا بستہ اند حکم الست

ترجمہ : رنج کے بغیر عیش کا مقام میر نہیں ہوتا، ہاں حکم الست کو بلا و رنج کے ساتھ وابستہ کیا گیا ہے۔

موسے علیہ السلام کا فرعون کی طرف روانہ ہونا۔
موسیٰ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دای مقدس میں ندا دی اور فرمایا کہ آپ فرعون کے ہاں تشریف لے جائیے اور تیرا سوال ہی میں نے پورا کیا ہے کہ ہارون کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے فرعون کے ہاں جانے کے لیے چل پڑے۔ یہاں پر ملائکہ کی ایک جماعت نے آپ کی شایعت (الوداع) کی اور بوقت روانگی ملائکہ جی نے آپ کا مصافحہ کیا۔ لیکن آپ نے اپنے اہل و عیال کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا اور چل پڑے۔

ف : تفسیر میں ہے کہ آپ کے اہل و عیال نے رات تک آپ کی واپسی کا انتظار کیا، پھر دوسرے روز بھی منتظر رہے لیکن کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اسی جنگل میں آپ کے اہل و عیال حیران و سرگردان تھے اور ایک عرصہ تک وہیں پر متمم رہے یہاں تک کہ وہاں سے مدین کا ایک چرواہا گذرا تو اس نے انہیں پہچان لیا اور انہیں شعیب علیہ السلام کے پاس لے گیا اور وہ شعیب علیہ السلام کے ہاں اس وقت تک متمم رہے۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق معلوم ہوا کہ آپ فرعون کے ہاں بغیر ناک بھیجے گئے اور اب وہ فرعون کو دریا میں غرق کر کر اپنی قوم انبی اسرائیل کو مصر میں احکام الہی پر عمل کرانے میں مصروف ہیں۔ یہ خبر سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے اہل و عیال کو ان کے ہاں بھجوا دیا۔

سبق
اس میں اشارہ ہے کہ جب کسی کو ذیوی یا اخروی امور میں کسی ایک امر کی طرف ترجیح معلوم نہ ہو تو اسے امر آخرت اختیار کرنا چاہئے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ جب انہیں فرعون کے ہاں رسول بنا کر بھیجا گیا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کو وہیں پر چھوڑا ان کے متعلق ذرہ بھر بھی خیال نہ کیا۔ صرف تقاد و حکیم کی طرف توجہ رکھی کہ صرف وہی ہمارا اور ان کا کفیل کار ہے کیونکہ نبی و بہت دستور میں ہمارے جملہ امور کا ہر وقت وہی سب کی کفالت کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال ہے کہ انہوں نے بھی

مکہ معظمہ کی زمین میں اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے سہارے پر چھوڑا حالانکہ اس وقت یہ دھرتی دیران و بیابان تھی یہاں تک کہ وہاں پانی ملتا تھا نہ کوئی اور شے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں بلا اعتراض و انقباض اہل و عیال کو چھوڑا ایسے ہی ہیں فرمان الہی بجالانے میں تعمیل کرنی چاہئے۔

حکایت میں نے اپنے شیخ قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ مجھے چاشت کے وقت یمن میں حکم ہوا کہ میں اپنے شہر فلجہ (روم کے بلاد میں ایک شہر کا نام ہے) سے ہجرت کر کے فلسطین چلا جاؤں۔ چنانچہ میں نے بلاتایر و نہو کر کے دو گانہ چھوڑا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر ان کے اہل و عیال کے ساتھ حکومت وقت نے جو کچھ کیا وہ سب کو معلوم ہے شہم

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

خرم آن روز کہ زین مرطہ بر بندم رخت

وز سر کوئی تو برسد رفیقان خرم

ترجمہ : وہ گھری بڑی خوشی کی ہوگی جب میں یہاں سے سامان باندھ کر چلا جاؤں گا۔ پھر گلی کوچوں میں میرے ساتھی میرا حال پوچھتے

رہیں گے۔

تفسیر عالمانہ : اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ : دونوں (موسے و ہارون علیہما السلام) فرعون کے ہاں جاؤ۔

سوال : جب موسے علیہ السلام کو فرعون کے ہاں جانے کا حکم ہوا تھا اس وقت ہارون علیہ السلام تو ساتھ نہیں تھے پھر تنبیہ کا صیغہ کیوں؟

جواب : یہ خطاب تنبیہ ہے گویا ہارون علیہ السلام موسے علیہ السلام کے ساتھ تھے۔

جواب : یہ خطاب ہوا جب دونوں معائنہ ہو گئے۔

سوال : ذہاب کے خطاب کا کیا معنی؟

جواب : تاکہ مابعد کے مضمون کو اس پر مرتب کیا جاسکے۔

ف : فرعون ولید بن مصعب، موسیٰ علیہ السلام کے ہم زمان فرعون کا لقب ہے۔

یہ عجیب لفظ ہے اس سے اس کی خواہش (اگر اسی) مراد ہوتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ تغر عن فلان سے ہے۔ یہ اس وقت بولتے

ہیں جب کوئی فرعون جیسا عمل کرے جیسے کہا جاتا ہے، ابس و تبس یعنی وہ شخص جو ابلیس کی طرح طریقہ رکھتا ہو یہ اس کے لیے بولتے ہیں اور

سرکشوں اور غلاموں کو اسی لفظ کے اعتبار سے فرعون و ابلس کہا جاتا ہے۔

اِنَّهُ طَغٰی : بے شک وہ سرکش ہے۔

حل لغات : الطغیان یعنی عسکریاں میں حد سے متجاوز ہونا یعنی فرعون نے عبودیت کی حد سے متجاوز ہو کر الوہیت کا دعویٰ کیا۔

فہم العرائس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کے ہاں اس لیے بھیجا تاکہ محبت قائم ہو اور وہ اپنے دعویٰ میں کاذب ثابت ہو اس میں ہر اس شخص کو تنبیہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ وہ دعویٰ کرے جو اس کا اہل نہ ہو۔ مکتہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو اعدائے دین کی طرف اس لیے بھیجتا ہے تاکہ انھیں معلوم ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہدایت کرنے سے عاجز ہیں اور واضح ہو کہ جب وہ غیر کو ہدایت نہیں دے سکتے وہ اپنے آپ کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جیسے طیب (ڈاکٹر حکیم) جو وہ سروں کو علاج کے ذریعہ شفا نہیں دے سکتے پھر وہ اپنے آپ کو کیسے شفا دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہو کہ انھیں خاص الہی کو اسباب کی ضرورت نہیں۔ پھر ان وہ وہ کہ گوگ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ اور ساتھ ہی ان کو معلوم ہو کہ کبھی کافروں کے اندر رہنے والی بعض ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جنھیں عین طور پر استعداد نصیب ہوتی ہے جیسے حبیب نجار رحمہ اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جو فرعون کی بجات میں رہنے کے باوجود ایمان کی دولت سے بہرہ ور تھا اور آسیہ رحمہا اللہ تعالیٰ کی مثال بھی روشن ہے اور فرعون کے تیار کردہ جادوگر جب کہ فرعون کے پروردہ تھے لیکن استعداد ربانی سے بھرپور تھے۔

فائدہ صوفیانہ حضرت ابن عطاء رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمانے میں اشارہ ہے کہ رسولی علیہ السلام درحقیقت جادوگروں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے اعداء کی طرف اپنے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتا ہے تو اس کی توجہ کرم درحقیقت اپنے اوپر کرام کو سرفراز کرنے کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اعدائے دین نے تو ان سے استفادہ نہیں کریں گے اسی لیے انبیاء کی بعثت کا اصلی سبب اللہ والے پیارے بندے ہوتے ہیں تاکہ انبیاء علیہم السلام تشریف لاکر محبوبوں اور دشمنوں کے مابین امتیاز کریں۔

حافظ ازہر آمد موسیٰ تسلیم وجود
قدے نہ بود اعش کہ رواں نخواہد شد

دوسرا فائدہ صوفیانہ تاویلات مجیدہ میں ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام کفر فرعون کی طرف رسول بن کر تشریف لانا اور ان کا راستہ الہی کے پیغام پہنچانا درحقیقت ان کا فائدہ تھا فرعون کو اس سے ذرہ بھر فائدہ نہ تھا یہی اللہ تعالیٰ کے علم انہی تھا۔ لیکن ان کا رسول بن کر فرعون کے ہاں آنے کا ظاہری فائدہ یہ ہو کہ ان کی رسالت کا اظہار ہوا اور فرعون کا کفر سب کو معلوم ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

يَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ

آباد ہونا ہے۔

تفسیر عالمائے حق: فَقَوْلَاهُ قَوْلًا لَّيِّنًا، تو اس سے نرم لہجہ سے بات چیت کرنا جس میں سختی و ترشی ہرگز نہ ہو

بلکہ ہر طرح آسانی بتانا اس کے ساتھ کوئی بھی سخت معاملہ نہ کرنا کیونکہ جس امر میں نرمی ہو وہ کام اچھا رہتا ہے اور جس میں سختی ہو وہ امر بے ڈھب ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے غضب اور غصے کا یہ عالم تھا کہ جب ناراض ہوتے تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ سر پر ٹوپی اڑ پڑتی ہو جاتی اور اس سے آگ کے شعلے نکلنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سختی اور غضب کا علاج نرمی سے بتایا تاکہ وہ فرعون کے ہاں با حوصلہ ہو کر تشریف لے جائیں یہی نکتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی علیہد کے خطاب میں کہ آپ حد درجہ کے رحیم و حلیم تھے اسی لیے آپ کو اعزازے اسلام پر سختی کرنے کا حکم ہوا تاکہ کمال جلال کا تحقق ہو اور موسیٰ علیہ السلام میں حدت و شدت و صلابت تھی انھیں نرمی کا حکم ہوا تاکہ ان میں کمال جمال کا تحقق ہو۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تخلوا ب اخلاق اللہ (اللہ تعالیٰ کی صفات کو عادت بناؤ)

ف: اس حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ انسان پر لازم ہے کہ وہ جمال و جلال کا جامع ہو تاکہ بوقت ضرورت ہر دونوں کو عمل میں لایا جاسکے۔

نکتہ: چونکہ فرعون ان لوگوں میں سے تھا جن میں بے حد طغیان و سرکشی ہوتی ہے اگر ان کے ساتھ وعظ میں سختی دکھائی جائے تو ان کی سرکشی اور طغیان میں اضافہ ہوتا ہے اور عوام کے لیے وعظ میں سختی اور شدت مفید ہوتی ہے۔ یہی حکمت میں ادنیٰ اور دعوت میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سختی کرتے تو فرعون کی طبیعت اور گہڑ جاتی لیکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شدت و حدت طبیعت کے تحت فرعون آپ کو خوب مارتا یا قتل کر دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نرمی کا حکم فرمایا۔ اس معنی پر اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا فائدہ تھا۔ ف: الاسلۃ القویہ میں ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا ابتداء تھا اور ابتداء کے وقت میں نرمی لازم ہے اور مدعو کو مہلت دی جائے تاکہ وہ اس مہلت میں سوچ بچار کر سکے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا:

و جاکم لہم بالمی حق احسن۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ انھیں مہلت اس لیے ملی تاکہ وہ اپنے تہذیب و سرکشی کے انجام پر غور کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شہادت سے بچ کر رہ سکیں۔ پر اُجانب ہے جب وہ اپنی سرکشی و عناد سے باز نہ آئے پھر اس پر سختی اور شدت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی و نرمی مختلف احوال کے لحاظ سے ہوتی ہے نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ موقعہ محل کے مطابق کبھی شدت اور کبھی جہلی ہوتی ہے اور کبھی نرمی بہتر ہوتی ہے۔

حدیث شریف: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ولا تکن امر فتعی ولا حلوا فستقط۔

انتا کواست ہو کہ ذلیل ہو جائے اور انتا مہمت ہو کہ

نگلا جائے۔

شرح الحدیث: فتعی، اعقبت انشی سے ہے۔ یہ اس وقت بولنے میں جب کسی شے کو اس کے کڑوا پن کی وجہ سے

منہ سے نکال کر تھوکا جائے۔ اور تشریط۔ استراط سے بے مینے شے کے لذیذ ہونے کی وجہ سے اسے نکل جانا۔ اسی لیے امثال عرب میں یہ مثل مشہور ہے :

لا تکلن سراطیا فتنصر ولا یاسا فتنکسر۔
ایسا تر نہ ہو کہ چوڑے جاؤ اور نہ ہی اتنا خشک ہو کہ توڑے جاؤ۔

اسی لیے دانشور فرماتے ہیں :

خیر الاضداد وسطا (درمیانے امور بہتر ہوتے ہیں)۔

سمجھ دار انسان موقوفہ عمل کی رعایت کو مد نظر رکھتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

چون نرمی کنی خشم گردد دلیر
و اگر خشم گگیری شوند از تو سیر
درشتی و نرمی با هم در بہت

چوں رگ زن کہ جسرا و مہم نہست

ترجمہ : جب بہت زیادہ نرمی کر دے تو دشمن دلیر ہو جائے گا اگر زیادہ سختی کر دے تو اپنے پرانے ہو جائیں گے۔

سختی و نرمی لازم و ملزوم ہیں جیسے خون نکلنے والا پیلے نشتر مارتا ہے تو پھر مریم لگا آہے۔

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر (فروغ) کے لیے نرمی کا حکم اس لیے دیا تاکہ مولے علیہ السلام کی تربیت کا حق ادا ہو۔ کیونکہ مولے علیہ السلام کو فروغ نے پالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمایا تاکہ والدین کی تعلیم و تکریم کا حق ادا ہو۔

والدین کی تعظیم و تکریم کا نمونہ الاحیاء میں ہے کہ حضرت حسن (بصری) رحمہ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوا کہ والدین کو برائی سے بچنے ماراٹکی محسوس کرے تو خاموشی اختیار کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کو سختی سے سمجھانے کا اولاد تو کوئی حق نہیں اور نہ ہی انھیں مار سکتا ہے اور نہ ہی سخت کلام کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ برائی میں مبتلا ہوں۔

حق استاذ : ایسے شاگرد کو حق پیشپا ہے کہ استاد کو سختی سے پیش آئے جو بے عمل ہو کہ نہ کہ عالم بے عمل کسی کام کا نہیں۔

ف بعض مفسرین نے فرمایا کہ مولے علیہ السلام کو نرمی کا حکم اتمام حجت کے لیے تھا تاکہ دعوت الہی پر فروغ کو اس نہ کرے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہی آیت پڑھی گئی تو رو پڑے۔ و جو پوچھنے پر فرمایا کہ جب وہ کریم انبی اننا اللہ کہنے والے کے لیے نرمی کا حکم فرماتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کتنی نرم بخشی فرمائے گا تو کہتا ہے : انت

الالہ۔

لَعَلَّہٗ یَتَذَكَّرُ شَیْءٌ نَّصِیۡتَ قَبْلَہٗ ۝ اَوْ یَخْشٰی ۝ یا عذاب الہی سے ڈرے ۔
 ف واللہ! خدا میں ہے کہ ممکن ہے تمہاری تبلیغ ہے متاثر ہو کر نصیحت قبول کر لے اور احکام الہیہ کی طرف راغب ہو جائے یا میرے
 عذاب سے ڈر جائے۔ مگر آدمی اللہ کے لیے ہے ۔

مکتبہ اربعین مفسرین نے فرمایا کہ رجا و طبع موسیٰ و ہارون علیہما السلام کے لیے ہے اور مذکورہ متفق اور نصیحت متوہم کے لیے ہے چنانچہ
 نصیحت اس خوف کو کہتے ہیں جس میں تعلیم بھی مد نظر ہو اور اس کا اکثر استعمال اس کے لیے ہوتا ہے جس میں مایوسی علیہ کا علم بھی
 ہو اسی لیے اپنی نصیحت علماء سے مخصوص فرمائی۔ چنانچہ فرمایا :

انہا ینحشی اللہ من صبادۃ العلماء ۔ ایسے شک اور قہقارے سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علماء ہیں ۔

اب مفسر نے ہر اک اے موسیٰ و ہارون علیہما السلام تم دونوں فرعون کے ہاں جا کر نرم بات کرنا اس امید پر کہ وہ انکار برحق
 کے اصرار سے باز آجائے اور نصیحت کر کے حق کی تکذیب نہ کرے یا یہ کہ پھر وہ نصیحت کو قبول کر کے ظاہری اور قلبی طور پر حق کو تسلیم کر لے
 یا اس کے وہم و گمان میں سما جائے کہ حق یہی ہے جو موسیٰ و ہارون علیہما السلام کہہ رہے ہیں اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو تو وہ انکار
 برحق پر اصرار نہ کرے اس طرح سے وہ حق و باطل کے درمیان متروک متوہم رہے گا اس سے یہ بہتر ہے کہ وہ انکار و اصرار علی الہی کرے
 فقولا لہ قولاً لیتنا کا ایک مسبب یہ بھی ہے چنانچہ فرعون نے اس وقت نصیحت قبول کی اور خوف و خشیت کو عمل میں لایا جب کہ
 اسے یہ امور غیر مفید تھے۔ چنانچہ دریا میں غرق ہوتے وقت اس نے کہا :

قال امنت انہ لا الہ الا الذی امنت کہا کہ میں ایمان لایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جیسے

بہ بنوا اسرائیل وانا من المسلمین ۝ بنی اسرائیل ایمان لائے ۔

فرعون کو ہامان نے بہکایا مرنے کے موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اگر ایمان لاؤ تو تمہیں ایسی جوانی نصیب ہوگی جس
 پر بڑھاپا نہ آئے گا اور ایسا ملک نصیب ہوگا جو تجھ سے ناموت چھینا نہ جائے گا۔ طعام و شراب اور
 نکاح کی لذت مرتے دم تک پاتے رہو گے جب مرد گے تو سیدھے بہشت میں جاؤ گے۔ فرعون کو یہ باتیں پسلی لگیں لیکن ہامان اس وقت
 موجود نہ تھا۔ فرعون اس وقت تک کوئی کام نہ کرتا جب تک ہامان سے مشورہ نہ کرتا۔ جب وہ واپس لوٹا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام
 کے امور موجودہ کا حال سنایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا ارادہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤں۔ ہامان نے کہا کہ میں تو تجھے ذی عقل
 اور بڑا مفکر سمجھتا تھا اس لیے تجھے رب مانا لیکن جب تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تو تم اس عہد سے کے لائق نہیں رہو گے ۔
 ہامان کی تقریر سے متاثر ہو کر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا ۔

انڈر قہقارے جانتا تھا کہ فرعون ایمان لائے والا نہیں لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ہاں رسول بنا کر بھیجا
 انا لہ وہم تاکہ اس پر حجت قائم ہو اور قیامت میں معذرت نہ کر سکے۔ اس لیے کہ اللہ قہقارے کی عادت کر رہا ہے کہ پہلے دعوت
 دیتا ہے جب کوئی انکار کرتا ہے تو پھر اسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے ۔

نکتہ صوفیانہ : ارباب حقیقت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے امر و میں :

① تکلیفی

② ارادی

بسا اوقات امر ارادی امر تکلیفی کے مخالف واقع ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور ورثہ انبیاء یعنی اولیاء کرام و علماء عظام امر تکلیفی پر مامور ہوتے ہیں امر ارادی کی خدمت ان کے سپرد نہیں ہوتی اگر وہ امر ارادی کے مطلقاً مامور ہوتے تو وہ امر قبیل پر بھی کوئی رد و قرح ذکر تے بلکہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ جب امر ارادی یونہی ہے تو پھر ہم درمیان میں خواہ مخواہ کیوں اڑے آئیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء عظام اور اولیاء کرام تمام کافروں اور بے دینوں کو راہِ راست نہ لانے پر ان کے اختیار و علم پر اعتراضات وارد نہیں ہوتے کیونکہ انھیں معلوم تھا کہ یہ لوگ ارادۃ الہی میں ایسے ہی رہیں گے۔ تو پھر حارسے دخل ہونے کا کیا منے؟ لیکن چونکہ امر تکلیفی کے مامور تھے اسی لیے انھیں تبلیغ فرمائی۔ اب یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کو اختیار ہوتا تو ابوطالب و ابوجہل وغیرہ وغیرہ کو دولت ایمان سے کیوں نہ نوازا۔ اس تقریر سے وہابیہ کے کئی اعتراضات خود بخود دفع ہو جائیں گے۔

نکتہ : جب کسی خاص عاصی کے لیے حضرت علیہ میں تکلیف کی استعداد ثابت ہے تو پھر اس کی طرف امر تکلیفی متوجہ ہوتا ہے لیکن اس میں مامور کی ادائیگی کی استعداد نہیں ہوتی تو اس سے مامور کا تحقق نہیں ہو سکتا اسی لیے اس سے مخالفت و عصیت واقع ہو جاتی ہے۔ سوال : جب کسی کے لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے حکم کو بجا نہیں لانا تو پھر اسے امر تکلیفی کا کیا فائدہ؟ جواب : تاکہ استعداد قبول و عدم قبول کرنے والے کے مابین اختیار ہو اور سعادت و شقاوت والے ظاہر ہو جائیں۔ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :

دریں چین کمند سرزنش بخود روی

چنانکہ پرورش می دہند می روم

ترجمہ : اس دنیا میں میں اپنی خود روی پر ملامت نہیں کرتا، اس لیے کہ جیسے میری تربیت ہوتی ہے میں ویسے ہی چلتا ہوں۔

قاعدہ : بحر العلوم میں ہے کہ دنیا میں جس طرح کوئی ہوگا اس کا اللہ تعالیٰ کو علم تھا کیونکہ علم کے تابع ہوتا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنے اختیار سے ایمان نہیں لائے گا اور نہ ہی اس کا اختیار امکان (ایمان لانے سے) سے باہر لائے گا اسی لیے عوبدی و ہارون

علیہا السلام کو اس کی دعوت میں نرمی کا حکم فرمایا۔

لعلہ یتذکر او ینحشئ میں واضح دلیل ہے کہ بندہ کی قدرت کو اپنے افعال اور اپنے غیر کے افعال میں تاثیر ہے
 ردیحبر یہ اور وہ مجبور مرض نہیں جیسا کہ اشعری کا گمان ہے وہ کہتا ہے کہ بندے کو اپنے افعال کی تاثیر میں کوئی قدرت نہیں انکاس
 کا قول صحیح مانا جائے تو آیت ہذا میں بندے کے لیے تذکر و خشیت کا کیا معنی؟

قَالَ لَا مَرَاتَبًا

سوال : الارشاد میں ہے کہ اس کے قائل تو صرف موسیٰ علیہ السلام تھے لیکن یہاں یہ قول دونوں (موسے و ہارون علیہما السلام) کی
 طرف منسوب کر دیا؟

جواب : یہ تنقیہاً ہے تاکہ معلوم ہو کہ ان جملہ امور کے قول و فعل میں اصل موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے تابع۔
 مردی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کہ طور سے مصر کی جانب روانہ ہوئے اس وقت نہ تو آپ کو
 کوہ طور سے مصر کی جانب بطور راستہ کا علم تھا اور نہ ہی آپ کے پاس زاد راہ تھا اور نہ ہی کوئی اور شے مولے حصا کے۔
 راستہ میں پہل فروٹ مل جاتے کھالیتے یا کوئی شکار حاصل ہوتا تو کھالیتے اور کبھی بھوکے رہ کر وقت گزار دیتے۔ ایسے ہی چلتے چلتے مصر
 میں پہنچ گئے۔

کاشفی نے لکھا ہے کہ حبیب موسیٰ علیہ السلام مصر کی جانب روانہ ہوئے تو ہارون علیہ
 ہارون و موسیٰ علیہما السلام کی ملاقات اسلام کو وحی ہوئی کہ مدین کے راستہ پر اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے استقبال
 کے لیے جائیں۔ جب راستہ میں دونوں آپس میں ملاقاتی ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا حال سنایا اور یہ بھی فرمایا کہ مجھے فرعون کے
 ہاں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد فرعون کی شان و شوکت بڑھ گئی ہے اب تو اس کا یہ حال
 ہے کہ عمومی بات پر لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتا ہے اور کسی کو قتل اور کسی کو پھانسی لٹکا دیتا ہے۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام کو اندوہ
 لاحق ہوا۔ اس پر دونوں بھائیوں نے مل کر کہا : اے ہمارے پروردگار !

إِنَّا نَخَافُ، ہمیں خطرہ ہے۔

مظنون یا معلوم علامت سے کسی ناپسندیدہ امر کے وقوع کو خوف کہتے ہیں اور مظنون یا معلوم نشانی سے محبوب شے کے
 حصول کو طمع ورجا کہا جاتا ہے۔ خوف کی نقیض امن ہے۔ اور یہ دونوں لینے خوف اور رجاء امور دنیویہ و اخرویہ کے لیے
 مستقل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

ویرجون رحمة و يخافون عذابہ وہ رحمت الہی سے پر امید اور اس کے عذاب سے خائف

رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے خوف کا معنی : اللہ تعالیٰ سے خوف کا یہ معنی نہیں کہ اس کے عجب سے کوئی شے دل میں کھٹکے جیسے شر

کے رعب سے دل میں ڈر ہوتا ہے بلکہ اس کا مٹنے یہ ہے کہ انسان برائیوں سے بچ کر اس کی طاعات اختیار کرے۔
أَنْ يَفْرَطَ عَلَيْكُنَا، هَمَارِے اور زیادتی کرے۔

حل لغات فرط بھنے اپنے ارادہ سے آگے بڑھنا۔ اسی سے الغراط الی السماء ہے بمعنی اصلاح دلو کے لیے آگے بڑھنے والا۔ اب مٹنے یہ ہوا کہ وہ ہماری سزا پر جلد بازی کرے کہ ہمیں دعوت پہنچانے اور اظہارِ معجزہ کا وقت بھی نہ دے۔ اس سے خطرہ ہے کہ ہمارے رسول بنا کر بھیجنے کا مقصد پورا نہ ہو۔ اسے یفرط انحراط سے بھی پڑھا گیا ہے یعنی ہمارے ایذا پہنچانے میں زیادتی کرنے۔

سوال : انھیں خوف کیوں، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور پیغمبر تھے؟
جواب : یہ انسانی فطرت کے مطابق ہے جیسا کہ تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ بنو آدم کی جبلی عادت ہے کہ وہ ضرر رساں چیزوں سے خوف کرے لہٰذا اگرچہ وہ رسالت و نبوت کا بھی حامل ہے جیسے موسیٰ و ہارون علیہما السلام باوجود نبی ہونے کے فرعون کے خطرہ سے کہہ رہے تھے، اننا نخاف الٰہ یعنی انھیں خطرہ ہوا کہ فرعون انھیں قتل کر دے گا۔

تحقیقی جواب : ان کا خوف اپنے قتل ہو جانے پر نہیں تھا بلکہ اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں ہمارے قتل ہو جانے پر ادا سے رسالت و تبلیغ کا منصوبہ نامکمل رہے گا یا اس لیے خوفزدہ ہوئے کہ فرعون اپنی جہالت پر مزید سرکشی دکھائے اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگ جائے۔

فت : یہ تحقیقی جواب اس لیے ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں وہ جبلی عادات جو ان کے لیے نقص و عیب کا موجب ہوں ان سے وہ منزہ ہوتے ہیں اور یہ خوف جان تو ان سے کم درجہ لینے اولیاءِ کرام کو ہوتا مگر افعالِ تعالیٰ

لا خوف علیہم ولا هم یحزنون

تو پھر ان بڑے مرتبہ والوں پر یہ الزام کیسا؟

أَوْ أَنْ يَطْعَى ۝ یا سرکشی میں بڑھ جائے کہ تیری اقدس میز کچھ اچھا لے کیونکہ وہ اس وقت بلا کا بیباک اور قواۃ تسلیمی میں پرلے درجہ کا بے حیا ہے۔ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آپ کی ذات اقدس کا پاس وادب نہ کرے۔

مکملہ : اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا یہ عذر مقول تھا کیونکہ انھیں برنسبت اپنے اس کی ذات کی تعظیم کا بہت زیادہ لحاظ تھا۔ اسی لیے کلام کو یہاں ختم فرمایا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ اعذار میں اتنی عذر کو بعد میں لایا جاتا ہے اور موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اپنا قوی تر عذر ابھی بیان فرمایا۔ اسی لیے گفتگو یہاں ختم ہوئی، یہ ایسے ہی جیسے ہر مذہب کا کلام، وحدثنا قومہا یسجدون للشمس پر ختم ہوتا ہے کہ مسلمان علیہ السلام کے سامنے اس کی یہ دلیل قوی تھی۔

صاحب روح البیان کا احتمال
فیر اتنی آکٹا ہے کہ یہ عبارت دراصل ان یطغی علیہا قحی، یعنی فرعون ہمارے ساتھ
بدسلوکی میں حد سے بڑھے گا۔ جبار و مجرور یعنی لفظ علیہا کو حذف کیا گیا تاکہ اصل آیت

میں رہے جیسے مادود علیک سبک و ماقٹی میں جبار و مجرور حذف ہے۔

ف: ان یطغی میں ان نہ ہوتا تب بھی منے 'صح ہوتا لیکن اس کے ظاہر کرنے میں اشارہ ہے کہ ان دونوں کو خوف لازماً لاحق ہوا
خواہ اس کی وجہ کچھ ہو۔

قَالَ: یہ جملہ استغنیہ یا یہ ہے گویا کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو کیا جواب دیا تو بتایا گیا کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَا تَخَافَا جُنُودَ الرَّسُولِ سِوَاكَ تَحِیضُ مَطْرُوبٌ اِنْ بَسَّ مَتَّ دُرُو۔

اس سے ثابت ہوا کہ انسان کا جبلی اور فطری خوف امر کو یوں سے زائل ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یَا مَدِیْنَةُ کُوفَی

مَدِیْنَةُ سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْم۔

اگر نہیں اگرچہ جلال نے کامادہ ہے لیکن امر کو یوں سے اس کا مادہ ختم کر کے اس میں ٹھنڈک اور سلامتی رکھی گئی۔

مثنوی شریف میں ہے

لَا تَخَفُوا هَمَّتْ نَزَلَ خَافَانِ

ہمت درخور از برائے خائفان

ہر کہ ترسد مرد را ایمں کنند

مرد دل ترسند را بساکن کنند

اگر خوفش نیست چون گوئی مترس

درس سپہ وہی نیست از محتاج درس

ترجمہ ① لا تخافوا (مکت ڈرو) خائفین از خدا کی ہمانی ہے ایسے ہمانی خائفین کے لائق ہے۔

② جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس کو بے خوفی و اطمینانی اور قرار عطا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے

قلب کو سکون بخشتے ہیں۔

③ جسے خوف خدا کی دولت نصیب ہے اسے جتنا کہو کہ نہ ڈرو (بے سوچے) اسے نصیحت نہ کرو اس لیے کہ

اسے تمہارے سبق کی ضرورت نہیں۔

ف: ابن الشیخ کے حواشی میں ہے کہ یہاں پر خوف کی نہی مراد نہیں کیونکہ خوف تو ایک طبعی امر ہے اس میں انسان کو اپنے اختیار پر
کوئی دخل نہیں اور جس میں انسان کے اختیار کو دخل نہ ہو اس پر تکلیفی نہیں ہوتا یعنی اس کا انسان کو مکلف نہیں بنایا جاتا نہ ثبوتاً نہ نفیاً،
ایسے اس پر عمل کرنے اور نہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو مخالفت و نصرت کا وعدہ دے کر قتل دی

گئی ہے۔ جیسا کہ اس پر **اِسْتَنْخِ مَعَكُمْ** دلالت کرتا ہے۔ یعنی میں تمہارے ساتھ ہوں بائیں منیٰ کہ میں ہی تمہاری مکمل طور پر حفاظت و نصرت کروں گا۔ یہ معنی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معیت مکانیز سے منزہ ہے۔ **اَسْمِعْ وَاَسْرِ** ۵ جو کچھ تم دونوں فرعون کے ساتھ قول و فعل کر آئے میں اسے سنوں گا اور دیکھوں گا پھر ہر حالت میں تم سے دفع شر و ضرر کروں گا کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ کی ایسی معیت نصیب ہوتی ہے ہر جبار اور سرکش دشمن سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔

کرامت ایک نوجوان کی مقتول ہے کہ ایک نوجوان امرؤسی کرتا تھا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اسے ایک ایسے قید خانہ میں موبس کر دیا جس میں ہر طرف سے باہر نکلنے کے تمام راستے مسدود تھے تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے اور وہیں پرہیزگار بن جائے لیکن چند دنوں کے بعد ایک باغ میں اسے ٹھٹھا ہوا دیکھا گیا۔ ہارون الرشید نے پھر گرفتار کر لیا اور پوچھا کہ اس کمرے سے کس نے نکالا؟ اس نے کہا جس نے مجھے اس میں داخل کیا۔ ہارون نے پوچھا کہ کس نے تجھے داخل کیا۔ اس نے کہا جس نے مجھے نکالا۔ یہ جواب سن کر ہارون الرشید رو پڑا اور فرمایا کہ اسے بہت بڑا انعام دیا جائے اور گھوڑے پر سوار کر کے بازاروں میں اعلان کیا جائے کہ یہ وہ شخص ہے جسے ہارون الرشید نے ذلیل کرنا چاہا لیکن اس سے ذلیل نہ ہو سکا اسے اللہ تعالیٰ نے حکم و محترم بنایا۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

ہزار دشمن اگر میکند قصد ہلاک

گرم تو دوستی از دشمنان مدارم باک

ترجمہ : ہزاروں دشمن میری تباہی و بربادی کا ارادہ کریں۔ اگر تیری مہربانی میرے ساتھ ہے تو مجھے دشمنوں سے کوئی خطرہ لاحق نہیں۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

عالمست چون دوست دارد ترا

کہ در دست دشمن گذارد ترا

ترجمہ : جب تجھے اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے تو پھر حال ہے کہ وہ تجھے تیرے دشمنوں کے ہاتھ دے۔

اللہ تعالیٰ اپنے حضور کے لائق ہر بندے کے ساتھ حاضر ہے لیکن اس حضور کو وہی جانتا ہے جس کی عین بصیرت کو نور شہود قائمہ صوفیانہ کا سر نصیب ہے لیکن یاد رہے کہ شہود معیت سے شہود وحدت ذاتیہ اتم و اعلیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عارفین و کاملین شہود معیت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ فنا سے اتم سے مقام وحدت تک پہنچتے ہیں۔

ف : حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام نے کمال عبودیت کے ساتھ حضرت ربوبیت کی طرف ملحق ہوئے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال حفاظت و نصرت سے نوازا۔

حکایت : حضرت فقیر ابوالحسن رحمہ اللہ تھانے نے فرمایا کہ ایک دفعہ بندہ میں قحط پڑا تو لوگ علی بن علی وزیر کے ہاں درخواست لائے۔ انھوں نے ان کی درخواست کی پشت پر لکھا :

لست بسماء فاسقیک ولا بارض فاکفیکم میں آسمان نہیں کہ تمہیں پانی دوں اور نہ ہی زمین ہوں کہ تمہاری کفایت کرو جاؤ اپنے رب سے عرض کرو۔

حکایت : ابوالحسن نے فرمایا کہ میں نے ایک نصرانی سے پوچھا کہ انجیل میں صلب سے احسن آیت کونسی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پانچ کلمے احسن الآیات ہیں اللہ تھانے فرماتا ہے :

- ① مجھ سے مانگ میں تجھے دوں۔
- ② میرا لکھ کر میں تیری نعمت میں اضافہ کروں۔
- ③ تو میری طرف متوجہ ہو میں تیری طرف توجہ کروں۔
- ④ میرے قریب ہو جا میں تیرے قریب ہوں۔
- ⑤ تو دنیا میں مری طاعت کر میں دنیا د آخرت میں تیرا کہا مانوں گا۔

منوی شریف میں ہے :

گفت حق گر فاسق و اہل صنم
چون مرا خوانی اجابت کسم
تو دعا را سخت گیر و می شنو !
عاقبت بر باد است از دست غول

ترجمہ : اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تو فاسق ہے یا اہل صنم مجھے پکار تیری فریادرسی کروں۔
تو دعا میں سخت ہنکھ جوجا تجھے دعا ہر کھ درو سے نجات بخشے گی۔

فَاتِيَةُ فرعون کے پاس جانے کا حکم ہے۔ یہاں پر فرعون کے ہاں پہنچنے کے بعد آنے کا حکم ہے اسی لیے تکرار نہیں۔ الایقان
بہتے آسانی سے آنا اور لفظ المعجی عام ہے (آسانی سے ہونا) کبھی ایسا ن بالقصد آنے کے لیے مستعمل ہوتا ہے اگرچہ اس سے
مطلوبہ کا حصول نہ ہوا اور مجبیٰ میں حصول ضروری ہے۔ فَقُولَا جاتے ہی اسے کہو۔ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ ہم تیرے
پروردگار کے پیغمبر ہیں تاکہ اس کرشن کو آپ کے جانے کا مقصد معلوم ہوا درپہر وہ اسی کے مطابق جواب دے سکے۔ رسولاً رسول کا شائبہ
ہے پروردگار کا قول مباخذہ کا صیغہ ہے یعنی مفعول (بفعلم المیم وقع الین) یعنی نرسل کے مباخذہ کے لیے آتا ہے جسے صاحب رسالت از ازل
قول کا وزن مباخذہ کے لیے نادر استعمل ہوتا ہے اور شریعت میں رسول وہ ہے جو تبلیغ احکام کے لیے مبعوث ہونخواہ وہ فرشتہ ہو یا انسان
بخلات نبی کے کہ وہ اس کا اطلاق صرف انسان پیغمبر کے لیے آتا ہے۔ فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِیْلَ کہ تو ہمارے

ساتھ بنی اسرائیل کو بھیجے کیونکہ ہم آل یعقوب کو ارض مقدس لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارے آیا، وابداد کا مسکن ہے۔ لہذا فی بحر العلوم،

موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو حکم ہوا کہ وہ جا کر فرعون سے کہیں کہ بنی اسرائیل کو اجازت دیجئے تاکہ ہم انھیں فلسطین لے جائیں کیونکہ وہی ہمارا اصلی وطن ہے۔

ف: فلطین (کبر الفار و فتح اللام و سکون السین المعلن) وہ بلاد بحر شام و مصر کے درمیان واقع ہیں چند ایک کے نام یہ ہیں :

① رط

② غزہ

③ عسقلان

ف: والارشاد میں ہے کہ ارسل سے بنی اسرائیل کی آزادی مراد ہے کیونکہ وہ فرعون کے قبضہ میں تھے بلکہ یوں سمجھئے کہ وہ اس کے قیدی تھے اور ان سے سخت سے سخت کام لیتا تھا اور وہ گویا ایک قسم کے عذاب میں مبتلا تھے۔ موسیٰ و ہارون علیہما السلام انھیں فرعون کے اس عذاب سے چھٹکارا دلانا چاہتے تھے۔ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ (ہمارے مذکورہ منی کی تائید کرتا ہے) یعنی اسے فرعون، تو انھیں عذاب نہ دے یعنی انھیں ایسے مصائب و بلائیں نہ دے۔

بنی اسرائیل قبیلوں یعنی قوم فرعون کے قبضہ میں تھے وہ ان سے سخت کام لیتے تھے مثلاً ان سے نہریں کھدوانا، پتھر اٹھ کر ان کی عمارات تیار کرنا وغیرہ تکلیف دہ امور۔ بلکہ ایک سال ان کے تمام فومور لاکھوں کو قتل کر دیتے اور دوسرے سال ہلکت دیتے۔ لیکن ان کی لڑکیاں زندہ چھوڑتے جب وہ بڑی ہوتیں تو اس سے خدمت کراتے۔

تکلمتہ: رسالت کے پیغام پہنچانے کے فوراً بعد انھیں آزاد کرانے کی اپیل کرنے میں نکتہ ہے کہ مسلمان کو کفار کی قید سے آزاد کرانا اہمیت رکھتا ہے بجائے اس کے انھیں اسلام کی دعوت دی جائے ورنہ رسالت کے پیغام کے بعد انھیں معجزات کا اظہار ضروری تھا۔ لیکن چونکہ مسلمان کی آزادی اہم امر تھا اسی لیے اظہار معجزہ سے پہلے ہی یہ اہم کام شروع فرمادیا۔

حل لغات: تعذیب یعنی کسی کو شدید ترین درد پہنچانا مثلاً کوئی کہے: قد عذبہ تعذیباً۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو عذاب میں کافی درجہ تک متید رکھا۔ یہ عذاب السرجل سے ماخوذ ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی کھانے اور نمیند سے رک جاتے اور تعذیب یعنی کسی کو کھانے اور نمیند کرنے پر براگتہ کیا جاتے۔ بعض نے کہا کہ عذاب سے ہے یعنی مٹھاس اور تعذیب میں سببی معنی ہے کسی سے لذت حیات چھیننا۔ جیسے کہا جاتا ہے موضة یعنی میں نے اس کا مرض زائل کیا ایسے قذیتہ۔ بعض نے کہا: تعذیب اکثار الضرب بغدبة السوداء یعنی طرفہ سے ہے یعنی کسی کو ڈنڈے کے ایک سہ سے بہت زیادہ مارنا۔

قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ اہم تر ہے ہاں ترے رب سے نشانی لے آئے ہیں یعنی تیرے پروردگار

کے معجزات۔

ف: باوجودیکہ معجزات متعدد تھے لیکن ان کے لیے واحد (آیت) کا صیغہ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دعویٰ کے اثبات کے لیے صرف ایک معجزہ بھی کافی ہے ویسے یہاں پر تعدد کج کا ذکر بھی مطلوب نہیں، گویا یوں فرمایا کہ ہم نے اپنے لیے رسالت کا جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل لاتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلَیْکُمْ تَعْلِیْفُ مَہِیْتِی کی ہے اور سلام بمعنی اُنات ظاہرہ و باطنہ سے پہنچا۔ یہاں پر السلام علیکم کہنا مراد ہے۔ اب منے یہ ہوا کہ مسلسل تحیر (جس میں سعادت و اربین ہو) منجانب اللہ و ملائکہ اور خزائن الجنۃ و دیگر جلال اہل اسلام ہو۔ عَلَیْ هٰکِنِ اشْبَعُ الْهَدٰی ○ ان لوگوں پر جو ہدایت کا اتباع کرتے ہیں یعنی آیات الہیہ (جو حق کا راہ دکھاتی ہیں) کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس منے پر لام اپنے اصل پر ہے اور تبعہ و اتباع کا ایک منے، لیکن کسی کے پیچھے گناہ عام سے خواہ جسم کے پیچھے گناہ یا اس کے نفس قدیم پر چلایا اس کی فرمانبرداری کرنا جیسے آیت میں ہے:

فَمَنْ تَبِعَ هِدٰی فَلَخَوْفٌ عَلَیْہِ۔

ف: والسلام کے بعد علی واقع بنے لام ہے جیسے کہیں لام بنے علی آتا ہے جیسے وَلَہُمْ اللَّعْنَةُ بِمَعْنٰی وَلَہُمْ اللَّعْنَةُ ہے۔ ف: تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ سلام بمعنی استسلم ہے اور اتباع الہدی سے انبیاء علیہم السلام کے لئے ہوئے احکام کی تابعداری مراد ہے۔

اِنَّا قَدْ اَوْحٰی الْیَسِّنَا ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں بنیام پہنچا ہے۔ الوحی بمعنی اشارہ سریدہ۔ یہ کہیں ہر اہل علیہ السلام کے ذریعے پر شیعہ گنگو سے ہوتی ہے اور کہیں الہام و نام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہر اہل کی وساطت سے اور ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اور ہر اہل علیہ السلام کی وساطت سے وحی ہوتی تھی۔ اِنَّ الْعَذَابَ تمام عذاب اس لیے کہ یہ السلام کے بالمقابل واقع ہے جیسے وہاں کل سلامتی مراد ہے یا اس میں بھی کل عذاب مراد ہے یعنی دنیوی و اخروی اور دائمی کیونکہ وہ عذاب ہوتا تھا ہی ہو وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔

ہماری اس تقریر سے وہ سوال نازل ہو گیا کہ کبھی عذاب غیر مکذبین کو بھی ہوا کرتا ہے حالانکہ تم کہتے ہو کہ عذاب صرف مکذبین کو ہوتا ہے۔ عَلَیْ اَمِنْ کَذِبٍ وَتَوَلٰی ○ ان پر جنہوں نے تکذیب کی۔ یعنی آیات الہیہ کو جھٹلایا اور انبیاء علیہم السلام کے لئے ہونے احکام کے ساتھ کفر کیا۔ کذب قول و فعل ہر دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ و تَوَلٰی جب یہ لفظ حق سے متعدی ہے لفظاً یا تفسیراً تو بمعنی اعراض ترک و متغافل ہوتا ہے۔ اب منے یہ ہوا کہ اس نے نفس کی تابعداری کر کے حق کو قبول نہ کیا۔

ف: اس میں وعید ماننے کی نرمی کی گئی ہے اس لیے کہ حلول عذاب کی تصریح نہیں فرمائی۔ ورنہ وہ اس کا متفق تھا۔

فیتر (حق) کہتا ہے کہ مراسمِ شرعیہ اور حقائق کی تکذیب مطلقاً ذلت و عذاب صاحبِ روح البیان قدس سرہ نے فرمایا کہ موجب ہے چونکہ کفار مراسمِ شرعیہ اور حقائق کی تکذیب کرتے ہیں اسی لیے

انھیں جہانی و دوزخانی ہر دونوں عذابوں میں مبتلا کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو حقیقت کا کفر کرتے ہیں وہ چونکہ آیات حقیقت کے ساتھ کفر کرتے ہیں اسی لیے انھیں منوی ذلت سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ غلامیہ یہ ہے کہ نعمت و عزت اطاعت و اتباع اور فرمانبرداری میں ہے اور ذلت و خواری اور جہنم اس کے خلاف کرنے میں۔

حکایت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو کسی سید صاحب نے دیکھا کہ بڑے کدو فر کے ساتھ اپنے مہربان کے جھڑ میں کہیں جا رہے تھے۔ سید صاحب نے فرمایا کہ لوگو! دیکھو سادات ذلت و خواری میں ہیں اور یہ عبداللہ بن مبارک کیسی ٹھاٹھ سے جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: حضرت سادات کرام نے جب اپنے دادا جان علیہ السلام کی سنت کی پرواہ نہ کی تو ذلت کا منہ دیکھا اور عبداللہ بن مبارک نے چونکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنا یا ہے اسی لیے اسے ایسی عزت و شان سے نوازا گیا۔

ف: فرعون کی عزت و شرافت، ذلت و خواری سے تبدیل ہوئی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب اور ان کی دعوت دینی سے اعراض کیا اگرچہ بظاہر با مان اس کے انکار کا سبب تھا لیکن درحقیقت اس میں قبول حق کی جڑ استفادہ تھی۔

سبق کسی کو کٹا ہری ذبیہ عزت سے دھوکہ نہ ہو کہ وہ اس کے قریب میں اگر طاعت و انقیاد الہی سے محروم ہو جائے یہ آئی جانی شے ہے کسی عزت ہوتی ہے تو کبھی دوسرے ایام میں ذلت و خواری مہمان ہوتی ہے اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ ناصح کی نصیحت پر عمل کرے اور اہل علم باعمل کی صحبت پر مداومت کرے اس لیے کہ جسے ازلا قبول حق کی قابلیت نصیب ہے وہ ہر وقت اطاعت الہی میں سر دھنتا ہے اگرچہ جملہ عالم اس کا مانع ہو۔

دیکھئے: حضرت نجاشی حبشہ کا والی، اس کی قسمت اچھی تھی جب اس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنا تو وہیں پر سر تسلیم خم کر دیا اور مر گیا تو ابدی نجات پا گیا۔

کرامات اولیاء دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے معجزات کا تصور ہی ہے تو اولیاء کرام کی کرامات کے صدور کو حق ماننا لازم ہے کیونکہ بوقت ضرورت ان کا بھی صدور ہوتا رہتا ہے اس لیے قدرت الہی کا صدور ہر دونوں میں کیاں ہے اور ہمارا عقیدہ ہونا چاہئے کہ کرامات اولیاء بھی آیات الہیہ ہیں جنھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حضرات لاتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی وہ ولی اللہ ہو۔ ورنہ بہت سے ہر وہی شریعت کے مخالف عجیب شبد سے دکھاتے ہیں ہم انھیں کرامت نہیں کہتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا پسند نام ہے ان سے بچ کر رہنا ضروری ہے۔

کرامات کا انکار: اولیاء کرام کی کرامات کو قبول کرنا عالم حقیقت کے لیے رہنمائی بنتا ہے اور جو ان کے انکار کی لعنت

سے بچنا ہے وہ صوری و منوی عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ منوی عذاب سے اللہ تعالیٰ کا ہجر و فراق مراد ہے اور کرامات کا منکر بھی دائمی عذاب میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔

منکرین انبیاء و اولیاء۔ جب صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اور ان سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں۔ پھر ان لوگوں پر تعجب ہے جو انکا انکار کرتے ہیں اور چند ایک ممد و دو گو ان کی اتباع کرتے ہیں ورنہ اکثر ان کی اتباع و حقیقت سے محروم ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے جاہ و جلال کے عرفان سے کیسر عاری ہوتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ گذشتہ زمانوں میں اکثر لوگ عذاب میں مبتلا ہوئے ان قدسی نفوس کے انکار سے۔

سبق اس سے انسان کو فکر کرنا چاہئے اور پختہ یقین کے ساتھ انبیاء علیہم السلام و اولیاء کرام کی اتباع و حقیقت سے ہی عزت و وقار نصیب ہوتا ہے بالخصوص اس دور میں جہاں فسق و فجور اور دنیوی امور کے انہماک کا دور دورہ ہے اور لوگ طرح طرح کے مصائب و تکالیف میں مبتلا ہیں تو ان کے کھول کا واحد علاج اسی میں ہے کہ اللہ والوں کا دامن تھامیں اور ان کی صحبت و دوستی کو غنیمت سمجھ کر اس پر مداومت کریں۔ اور ہر مرد صادق پر لازم ہے کہ وہ اپنے شیخ کامل میں ایسا فا ہو کر اسے اپنے وجود کا تصور کیے بغیر ہو جائے اس طرح سے وہ عالم عین تک واصل ہو سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ مرید اپنے شیخ کی رضا اور محبت و عقیدت میں گم ہو۔

عبادت گزاروں کی اقسام : عبادت گزاروں کی اقسام مندرجہ ذیل ہیں :

① عبادت صرف عبادت کے طور پر کرتا ہے لیکن اپنے سستی محسوس کرے۔

② عبادت ثواب کی نیت سے کرتا ہے یہ طبع کی عبادت ہے۔

③ مشاہدہ حق کے انتظار میں عبادت کرتا ہے۔ یہی سچا عبادت گزار ہے یہ اپنے سے کم بلکہ ماسوائے اللہ سے فارغ ہو کر عبادت

کر رہا ہے۔ ایسی عبادت محبت و عشق الہی کے لیے موصول بھی جاتی ہے اسی سے دائمی عزت اور سعادت دارین نصیب ہوتی ہے۔ عاقل پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کی عبادت کے لیے جد و جہد کرے۔

منوی شریف میں ہے ۔

جد کن تا نور تو رزشاں شود

تا سلوک و خدمت آسان شود

کوہ کا زرا می بری مکتب بر دوز

ز انکہ ہستند از فوائد پیشم کور

چون شود واقف ب مکتب می رود

بانفش از رفیق شگفتہ می شود

ترجمہ : (۱) عبادت میں جد و جہد کیجئے تاکہ تیرا باطنی ذریعہ اٹھے اور راہ سلوک بھی آسان ہوگا۔

(۲) چھوٹے بچوں کو مدرسہ (درگاہ سکول) میں بھرا بیٹھا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے انہدام اور تعلیم کے فائدہ سے بے خبر ہیں۔

(۳) جب کسی بچے کو علمی فائدہ کا علم ہو جاتا ہے تو وہ سکول (مدرسہ) میں جانے کے لیے فرمان و شادمان ہوتا ہے۔

واللہ الموعین فی کل حین اللہ ہی ہر وقت ہمارا معین و مددگار ہے۔

تفسیر عالمانہ **قَالَ**۔ کاشفی نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام حکم الہی فرعون کے ہاں پہنچے۔ چونکہ مدت کے بعد ملاقات ہوئی اسی لیے جاتے ہی فرعون کو پیغام الہی پہنچا دیا اور فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تیرے پاس اسی کا حکم لائے ہیں اور تجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت و اطاعت کرو۔ جب موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے یقین الہی سنا تو فرعون نے کہا: **فَمَنْ رَبُّكُمْ**۔ من استغنا میرے۔ تو کون ہے تمہارا پروردگار۔
ف بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر فناء ماضی پر سوال کی ترتیب کے لیے آیا ہے یعنی گویا فرعون نے کہا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟

سوال : **فَمَنْ رَبُّكُمْ** نہ کہا جب کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے کہہ دیا تھا کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں؟
جواب (۱) : یہ اس کی کشرنی اور کجی کی دلیل ہے۔

جواب (۲) : امام فخر الدین نے فرمایا کہ اس جواب سے وہ اپنی ربوبیت کو بقرار رکھنا چاہتا تھا اور اس نے یہ بھی کہا تھا: **البحر من ربنا** و **السد**۔ گویا اس کا یہ جواب ازراہ تعجب ہے کہ اسے موسیٰ علیہ السلام جب میں تمہارا رب ہوں تو کیا میرے سوا بھی کوئی اور رب ہے، اگر ہے تو بتاؤ وہ کیوں ہے، تو پھر میری عبادت چھوڑ کر اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، **يَا مُوسَى** ○ اسے موسیٰ۔
سوال : پچھلے دونوں کو پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کو کیوں خطاب کیا؟

جواب : جب اسے یقین ہو گیا کہ اس معاملہ میں موسیٰ علیہ السلام اصل اور ہارون علیہ السلام اس کے وزیر و تابع ہیں۔ اسی لیے پہلے دونوں کو پھر بعد میں تنہا موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا۔

قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ **رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا**۔ دینا جنتا اور الہی الخ اس کی خبر ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے مخلوق کی ہر قسم کو عطا فرمائی۔ **خَلَقَهُ** اس کی شکل و صورت جس کی وہ لائق تھی یعنی ہر شے کو جو اس کے ساتھ خاص اور اس میں نفع تھا، عطا فرمایا۔ اور الخلق سے مخلوق مراد ہے کیونکہ دینا کی منیر جمع سے یہی معلوم ہوتا ہے۔
 جب اس میں موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور فرعون وغیرہ سب داخل ہیں۔

سوال : موسیٰ علیہ السلام نے صرف دینا کیوں نہ کہا آگے الہی اعطی الخ کا اضافہ کیوں؟
جواب : وصف کا ذکر فعل پر دلالت کرتا ہے اور فعل فاعل کے وجود پر۔ اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ مع دلیل بیان فرمایا۔

تَعْرِفُ ○ پھر ان کی رہبری فرمائی، ان امور میں جو ان سے صادر ہوں گے یا جو ان کے لائق ہیں جیسے عبادت

میں بلا اختیار اور حیوانات میں اختیاراً اور ہر ایک کو مخصوص ہیت عطا فرمائی۔
ف؛ پہلے تخلیق پھر ہدایت کے مرکز میں مطلب واضح ہے کہ شے کی پہلے ترکیب اور اس کے اجزاء کی ترتیب ہوتی ہے بعد ازاں ہدایت اور ان دونوں کے وقوع میں بھی ایک مدت کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے ان کے درمیان لفظ شہد لایا گیا۔
ف؛ ہر شے میں حیات و روح ہوتی ہے صورت جیسے انسان و جن و ملک و دیگر مخلوق جسے جہاد دات و نباتات وغیرہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وان من شئ الا یسبح بحمدہ۔

اس سے ثابت ہوا کہ مخلوق کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہے بقدر اس کے عقل و روح و عقل کے۔
تفسیر صوفیانہ تاویلات تجرید میں ہے کہ دعلی کل شئ خلقتہ یعنی ہر شے کو جسے اللہ تعالیٰ جس استعداد کے لیے پیدا فرمایا ہے اسے وہی استعداد عطا فرمائی مثلاً مومن کو پیدا فرمایا تو قبول فیض ایمان کی استعداد عطا فرما کر پھر اسے دعوت انبیاء علیہم السلام کی دعوت قبول کرنے کی ہدایت بخشی اور کافر کو فیض قہر و خذلان و تمرد کی استعداد دے کر پیدا فرمایا اسی لیے انھوں نے انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا۔

یکے را بہر طاعت خلق کردند
 یکے را بہر عصیان آفریدند
 یکے را بہر ملک گشت موجود
 یکے را بہر رضوان آفریدند

ترجمہ؛ کسی کو طاعت کے لیے اور کسی کو نافرمانی کے لیے پیدا فرمایا۔

ایک صرف ملک کی خدمت میں جہنم کے داخلہ کے لیے ایک کو رضوان جنت کے لیے۔

قَالَ۔ فرعون نے کہا، **فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى** ○ تو بتاؤں پہلے لوگوں کا کیا بنا۔ ما استفہامیر ہے اور بال سے وہ حال مراد ہے جس پر انسان کا وقت بسر ہو مثلاً کہا جاتا ہے: ما بالیت بکذا میں نے ایسے وقت بسر کیا۔ اور عرض میں وہ حال جو انسان کے دل پر گذرے جیسے کہا جاتا ہے: ما خطی بسبب کذا میرے دل پر بھی نہیں کھٹکا۔ **الْقُرُونِ** وہ لوگ جو ایک دوسرے کو معتزن ہوں۔ **الاولی**۔ الاولیٰ کی تائیت ہے الحکمی۔ الا کہ بر کی تائیت ہے۔

اب مطلب یہ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتاؤ ان لوگوں کا کیا حال جو اجماع سے پہلے گذرے ہیں جیسے قوم نوح و عاد و ثمود یعنی مرنے کے بعد ان پر کیا گذری۔

موسیٰ علیہ السلام نے تو فرعون کو سابتہ احم سے نہیں ڈرایا تھا انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب... انی تو اسی

مومن نے کہا جو فرعون کے ہاں رہتا تھا۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام گھوڑا رہا ہے۔ یہ سوال صاحب روح البیان نے مذکورہ بالا جواب پر اٹھایا جو موزوں ہے۔ مذکورہ بالا سوال کا جواب صحیح ہے کہ فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاں چھوڑ دیا تو اسے خطرہ ہوا کہ ممکن ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مزید وصالت سے قوم نہ بگڑ جائے اور اسے چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کے خیال کو دوسری طرف لگانا چاہا تاکہ وہ توحید پر دیگر مضامین بیان نہ کر سکیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی قیمت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی تقریر توحید کو جاری رکھا اور من وجہ فرعون کا جواب بھی دے دیا۔ چنانچہ فرمایا:

قَالَ عَلَيْهِمَا عَشَدُ رِيقِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے پروردگار کے ہاں ہے کیونکہ ان کے حالات از قبیل علوم غیبیہ ہیں اور علوم غیبیہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور نہ ہی ان کے حالات کے علم کو نبوت و رسالت سے کوئی تعلق ہے۔ اور میں ان کے حالات کو اس قدر جانتا ہوں جتنا میرے رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے یعنی وہ جنہیں امور رسالت سے تعلق ہے۔ **فِي كِتَابٍ** اور وہ علوم لوح محفوظ میں اپنی تفصیل کے ساتھ ثبت ہیں۔ **لَا يَضِلُّ رِيقِي وَلَا يَنْسِي** میرا پروردگار نہ بھولتا ہے۔ المضلل یعنی شے کی اصل جگہ سے اُگے نکل جانا اور اس کے حصول کے لیے راہ نہ پانا۔ اور النسیان یعنی شے سے ایسا غافل ہو جانا کہ اس کی طرف خیال تک نہ رہے۔ اور یہ دونوں امور ذات کے لیے ممکن ہیں جس کا حکم ذاتی ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ابتداء ہی یہ بات دور نہیں کیونکہ وہ کل معلومات کو ازلا جانتا ہے اور نہ ہی اس شخص بات سے اسے غفلت ہوتی ہے کیونکہ اس کے علم میں ہر شے ثابت ہے۔

اس میں اشارہ ہے کہ وہ امور لوح محفوظ میں ثبت ہیں تو اسی لیے نہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت یا محتاجی ہے اسے نہ ابتداء لوح محفوظ میں اثبات کی ضرورت ہے نہ بقا بلکہ اس نے لوح محفوظ میں اس لیے احکامات ثبت فرمائے تاکہ وہ امور ملائکہ کے سامنے ظاہر ہو سکیں اس سے ان کے استملاال میں اضافہ ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اس کا علم سہو و غفلت سے منزہ ہے۔

برو علم یک ذرہ پوشیدہ نیست

کہ پیداؤ پنهان بنزدکش یک ست

ترجمہ: اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے پیداؤ پنهان اس کے نزدیک برابر ہے۔

رابطہ: موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جواب دے کر اب اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ کہا:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہارے لیے زمین کو چھوڑنا بنایا۔

امام راجب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہد یعنی وہ شے جو بچے کے لیے تیار کی جائے۔ الہد والہد

حل لغات وہ بچی ہوئی جگہ جسے پاؤں سے روندنا جائے۔ کہا قال تعالیٰ:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا

ف: کاشفی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا اچھا بچھایا جس پر تم بیٹھتے ہو اور اس پر گھر بناتے ہو۔
 وَسَلَّكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے، سَلَكَ اِنَّ السُّلُوكَ بِمَنْزِلَةٍ رَاسِتَةٍ
 چلنا۔ لازم و مفید دونوں طور پر مستعمل ہے مثلاً کہا جاتا ہے:

سَلَكَ السُّبُلَ فِي الشَّيْءِ - میں نے اسے فلاں شے میں داخل کیا۔

السُّبُلُ، سبیل کی جمع ہے۔ وہ راستہ جس پر عادتاً سفر طے کیا جاتا ہے۔
 اب مضمون پر ہوا کر میں نے یہ راستے صرف تمہارے لیے بنائے تمہارے غیروں کے لیے نہیں اگر وہ ان پر چلتے ہیں تو تمہارے لفیل،
 اور وہ راستے ہیں بھی ان گنت۔ ان کے درمیان پہاڑ بھی ہیں اور نہریں بھی اور جنگلات میں تم انھیں منزل بہ منزل طے کرتے ہو تاکہ انھیں
 طے کر کے اپنے مقاصد کو پہنچو اور اپنے منافع حاصل کرو۔

وَأَنْزَلَ، نزول سے ہے۔ یعنی انطاط عن علو یعنی اوپر سے نیچے آیا مثلاً کہا جاتا ہے،
 نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ نَزْلًا فِي مَكَانٍ كَذَا

ایسے ہی کہتے ہیں:

حَقَّ رَحْلُهُ فِيهِ - فلاں جگہ پر سامان اتارا۔

وَأَنْزَلَ غَبِيْرَهُ، اور اپنے خیر کو اتارا۔

مِنَ السَّمَاءِ، آسمان یا بادل سے اتارا مَاءً، جو جسم سیال الخ: وہ ایک بننے والا جسم ہے جو زمین کو
 گھیر لیتا ہے یہاں پر بادش مراد ہے، اور بارش اجزاء ربانیہ ہی میں کیونکہ یہ اجزاء جب جمع ہو جاتے ہیں تو پانی کی طرح زمین کو گھیر لیتا ہے۔
 اب بیٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا۔

فَأَخْرَجْنَا بِهِ، خروج، خود جاسے ہے یعنی شے کا اپنی جگہ سے یا حال سے ظاہر ہونا اکثر اس کا استعمال

احیان میں ہوتا ہے جیسے ہم نے پانی کے سبب آگیا۔

فَبِأَنبَاءٍ غَيْبٍ، غیبت سے حکم کی طرف عدول میں اشارہ ہے کہ وہ جلد امور اللہ تعالیٰ کے ذاتی ہیں اور وہ امور ہیں بھی صرف اسی سے مخصوص۔
 اور اسی سے ہی آتے ہیں اس کے سوا کوئی دوسرا ان پر قدرت رکھتا ہی نہیں۔

أَزْوَاجًا، مختلف قسمیں اور ان اقسام کو ازواج سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ایک دوسرے سے مقترن ہیں اور جو شے ایک
 دوسرے سے مقترن ہیں جو مماثل ہو یا متضاد اسے زوج سے تعبیر کرتے ہیں اسی لیے حیوانات کے زوائد کو زوج کہتے ہیں۔ حیوانات
 کے علاوہ دوسرے اقسام میں بھی مثلاً مونرے جو تھے کسے بوڑھے کو زوج کہا جاتا ہے۔ مِّنْ ثَبَاتٍ، ہر قسم کی انگوڑی لینے وہ اشیاء
 جن کو غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے حیوان نشو و نما پاتا ہے۔

ف: امام باغبین نے کہا کہ النبات و الذبائت ہر وہ شے بڑھنے والی جو زمین سے اگتی ہو، اس کا تناہو جیسے اشجار یا ترکاریاں۔

مِنْهَا خَلَقَكُمْ وَفِيهَا يُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا يُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۚ وَلَقَدْ أَرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا
 فَكَذَّبَ وَإِنِّي ۖ قَالَ أَجْتَنَّا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكِ يَمُوسَى ۚ فَلَمَّا تَيَسَّنَا بِسِحْرِ مِثْلِهِ
 فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۚ قَالَ لَهُمْ مُوسَى
 الْيَوْمَ يَنْفَعُ الْبَشَرَ شَيْءٌ مِمَّا صُنِعِيَ ۚ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ۚ قَالَ لَهُمْ مُوسَى
 فَبِيدُكُمْ لَا تَقْعُدُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجِتْكُمْ بَعْدَ آبٍ وَقَدْ خَابَ مِنْ أَفْتَرَى ۚ فَلَمَّا رَعَوْا
 أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرَوْا النَّجْوَى ۚ قَالُوا إِن هَٰذِهِنَّ لَسِجْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ
 مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِكُمُ الْمُثُلَى ۚ فَأَجْهَبُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ اتَّوَصَفُوا ۚ وَ
 قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ۚ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تَتْلِي وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْفَى ۚ
 قَالَ بَلِ الْقَوَا ۖ فَإِذَا جَاءَ لَهُمْ وَعِصِيَّتُهُمْ بِخَيْلٍ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَتَتْهَا تَسْلَى ۚ فَأَوْجَسَ
 فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۚ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۚ وَآلِقَ مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا
 صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَجِيرٌ ۚ وَلَا يُفْنِدُ السَّاجِرُ حَيْثُ أَتَى ۚ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سُجُودًا
 قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۚ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ
 الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَا تُقِطْعُنْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا صَلِّبُكُمْ فِي جُدُوعِ
 الشَّجَرِ ۚ وَلَتَعْلَمُنَّ إِنَّا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَنفَى ۚ قَالُوا لَنْ نُؤْيِثَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَ
 الَّذِي فَطَرَنَا ۖ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْفِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ إِنَّكَ إِنَّمَا تَرْبِتُنَا
 لِتُعْرِضَنَا خُطِينًا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَآتِي ۚ إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ
 رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ۚ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ
 الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۚ جُلَّتْ عَذَابُ تَجْرِئِي مِنْ تَعْنِيهَا الْأَنْهَارُ
 خِلْدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى ۚ

ترجمہ: ہم نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں
 گے۔ اور بے شک ہم نے اسے اپنی تمام نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا نہ کہا کیا تم
 ہمارے ہاں اس لیے آئے ہو کہ اے موسیٰ (علیہ السلام) تم اپنے جادو سے ہمیں ہماری زمین سے
 نکال دو۔ تو ہم بھی ضرور تمہارے مقابلہ میں ویسا جادو لائیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ مقرر
 کریں جس کا ہم خلاف نہ کریں اور نہ تو (اور) ہمارے جادو سے کہا وعدہ گاہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ
 لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے داؤن جمع کئے پھر آگیا۔ انھیں موسیٰ (علیہ السلام)

نے کہا کہ ارے تمہاری کبھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو وہ تمہیں عذاب سے تباہ و برباد کر دے گا اور بے شک گھٹائے میں رہا جس نے جھوٹ باندھا۔ تو وہ اپنے معاملہ میں آپس میں منتف ہو گئے اور چھپ کر مشورہ کیا۔ کہا بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو سے نکال دیں اور تمہارا بہتر مذہب لے جائیں تو اپنا داؤن مضبوط کر لو پھر صفیں باندھ کر آؤ اور آج وہ کامیاب ہے جو غالب ہوا۔ کہا اے موسیٰ (علیہ السلام) یا تم دعسا، ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں کہا بلکہ تم ڈالو۔ تب ان کی رسیاں اور لٹائیاں ان کے جادو سے دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں خوف محسوس کیا ہم نے کہنا: ڈرو مت بے شک تو ہی غالب ہو گا اور ڈال دے وہ جو تیرے دانتوں میں ہے یہ ان کی بناوٹی کارروائی کو ننگل جائے گا۔ یہ جادوگروں کا دھوکا ہے اور جادوگر کہیں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر آئے گئے اور کہہ رہے تھے ہم ہاروں و موسیٰ (علیہ السلام) کے رب پر ایمان لائے۔ کہا میری اجازت سے پہلے ایمان لائے بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف جانب سے کاٹوں گا اور تم سب کو کھجور کے تنے پر سولی پر لٹھاؤں گا اور تمہیں معلوم ہو گا کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ انھوں نے کہا ہم تمہیں ترجیح نہ دیں گے ان دلائل پر جو ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا فرمایا تو جو کرنا چاہتا ہے کہے تو اسی دنیاوی زندگی ہی میں کرے گا۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ غلطی جو تو نے ہم سے جبراً کرائی جادو سے۔ اور اللہ بہتر اور زیادہ بقا والا ہے۔ بے شک وہ جو اپنے رب کے ہاں مجرم ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے اس میں نہ مرے گا نہ جئے گا۔ اور جو اس کے ہاں مومن ہو کر نیک کام کر کے حاضر ہو گا تو ان کے لیے بڑے بلند درجات ہیں ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ اس کا انعام ہے جو پاک ہوا ہے۔

(تفسیر آیات صفر گذشتہ)

تفسیر عالمانہ منہا، زمین سے۔

ف: تاویلات نبویہ میں ہے کہ اس سے وہ مٹتی مراد ہے جو عزرائیل علیہ السلام نے بامر الہی آدم علیہ السلام کے لیے جہد روئے زمین

(۲) جس حال پر تم میں دفن ہو گئے اسی طرح مٹی سے باہر آؤ گے۔

(۳) اگر پاک ہو کر مٹی میں جاؤ گے تو پھر پاکباز اور پاک نام ہو کر باہر نکلو گے۔

جبریل علیہ السلام نے قہر باذن اللہ کہہ کر مردے زندہ کیے کہ ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ محزون و غمگین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ عرض کی اہل اسلام کے لیے یا کافروں کے لیے آپ نے فرمایا اہل اسلام کے لیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو بنی سدر کے گورستان میں لے گئے اور دایاں ہمارا ایک مردہ کو زندہ کیا وہ سفید چہرہ والا تھا۔ وہ کلمہ "لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ" (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھتا ہوا تھا۔ اسے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ واپس اپنی قبر میں چلے جاؤ۔ پھر دایاں پر مارا تو ایک سیاہ اور نیلی آنکھوں والا مردہ زندہ ہو کر قبر سے باہر بائیں ہاتھ کے کتے پر اٹھا۔ جبریل نے اسے فرمایا واپس اپنی قبر میں چلا جا۔ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ اسی طرح قیامت میں مردے اٹھیں گے۔ اسی واقعہ کے بعد آپ نے فرمایا :

تموتون کہا تعیشون و تبعثون کہا تموتون۔ تم جن طرح زندگی بسر کرتے ہو ایسے ہی مرد گئے اور جس حال

میں مرد گئے اسی حالت میں قیامت کے روز اٹھو گے۔

حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ انسان کو دنیوی زندگی سے کیوں پیار ہے ؟ دنیوی زندگی سے پیار کیوں ؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس سے واپس کرے اس لیے کہ اس میں پیدا ہوا۔ اس نے پر یہ اس کی مال ہوئی اور پھر اسی میں زندگی بسر کرتا ہے اور اسی میں اسے رزق ملتا ہے اور اسی میں اسے حیات ملی ہے اور اسی میں ہی ٹوٹا یا جاتے گا، یہی اس کی کفایت کرنے والی اور اسی میں جنت کے حصول کے اسباب حاصل کرتا ہے۔ یہی دنیا اس کی سعادت کا مبداء یہی صلاہ کی گذر گاہ ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں۔ ان وجوہ کے باوجود اسے انسان کو کیوں نہ پیار ہو جب کہ اسی سے اسے رب تعالیٰ کی ہمتانگی نصیب ہوتی ہے۔

زمین کو اطمینان و سکون حاصل ہے کیونکہ اسے اپنے وجود میں کامیابی نصیب ہوتی باوجودیکہ نہایت سفلی میں ہے کیونکہ اعلیٰ مراتب پر فائز ہے کیونکہ راضی برضاء اللہ اور تسلیم کے مقام پر ہے۔ اس کا دین اسلام ہے۔ اسی طرح دنیا میں انسان کا مل حال ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے غالب زمین سے اٹھا کر اپنا رنگ پڑھایا ہے یہ اگرچہ تباری الاصل ہے لیکن اس میں اکسیر روح اعظم ڈالا گیا جب اس سے روح اذکر علی جاتی ہے تو اس کا جسم اس کے رنگ میں دیے ہی متاثر ہوتا ہے کیونکہ سونا خالص گیلنے کے بعد بھی اپنی حقیقت پر رہتا ہے، اسی طرح کاطین اولیا کو سمجھئے کہ وہ آزمائشوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں تاکہ خالص سونے کی طرح اور زیادہ چمک پائیں۔

زمین افضل ہے یا آسمان ؟ الاسئلہ المقتدرہ میں ہے کہ اکثر علماء کا مذہب ہے کہ زمین آسمان کے افضل ہے

اس لیے کیونکہ انبیاء علیہم السلام زمین سے پیدا کیے گئے اور اسی میں عبادت میں مصروف رہے اور اس میں ہی مدفون ہوئے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے حکم احکام کے اجزاء کا دار الخلافہ اور مزرعۃ الآخرۃ ہے۔ اور ان ساتوں زمینوں میں سے یہی پہلی زمین افضل ہے اس لیے کہ وحی الہی کا نزول اسی پر ہوا اور انبیاء علیہم السلام کو مشاہدہ الہی بھی اسی زمین پر ہوا اور اس میں سے انھوں نے روحانی منافع بھی پائے اور ان کے خلفاء بھی اسی زمین میں ہوئے وغیرہ وغیرہ۔

صاحب روح البیان کی تحقیق فقیر احمی کہتا ہے کہ اگرچہ بنیابر آسمان افضل معلوم ہوتا ہے کیونکہ ارواح کی قرار ہے یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم زمین پر پڑا رہتا ہے لیکن روح آسمان میں۔ اور اگر حقیقت بین نگاہ سے دیکھا جائے تو زمین افضل معلوم ہوگی کیونکہ ارواح عالیہ کو عروج کی فضیلت کے اسباب سے میسر آئے اس لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوٰۃ کو نبوی قرار دیا۔ کما قال علیہ السلام:

”حب اہل من دنیا کھ ثلاث الطیب والنساء وقرة عینی فی الصلوٰۃ“

مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں: ① خوشبو

② عورتیں

③ نماز (آنکھوں کی خشک)

شرح الحدیث وجہ یہ ہے کہ نماز چند افعال کا مجموعہ کا نام ہے اور وہ افعال وادکار اجساد سے حاصل ہوتے ہیں اور وہ اجزاء نبوی اور عالم الہیک سے ہیں اگرچہ قلب اور توجہ عالم ملکوت سے ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں متعلق ارض کی تحقیق اور طول و عرض سے روگردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ (امین)

۱: اس مسئلہ میں علماء کا اتفاق ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہیں وہ جگہ کل کائنات کی جگہوں سے افضل ہے۔ بیان تک کہ عرش کو بھی اور کہ معطرہ اور بیت المعمور سے بھی۔ اس کے بعد اس پر اتفاق ہے کہ مکہ معظمہ کا شہر مدینہ طیبہ وغیرہ تمام اہل مکہ نے افضل ہے پھر اختلاف ہے کہ کیا مدینہ طیبہ افضل ہے یا مکہ معظمہ؟ بعض مکہ معظمہ کو افضل مانتے ہیں بعض مدینہ طیبہ کو۔ جن بعض علماء نے مکہ معظمہ کو افضل مانا ہے، انھیں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے

طیبہ نہ سہی افضل مکہ زیادہ

ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے

اس مسئلہ کی تفصیل فقیر نے دوسری جگہ لکھ دی ہے۔

تفسیر عالمانہ

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا۔ آیات کی مناسبت یہودیہ اور شمول انواع کے لیے کھلا تاکید کے لیے ہے۔ معنی یہ ہوا کہ بنی آدم نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جملہ آیات دکھائے مثلاً عصا کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا نورانی ہو جانا وغیرہ وغیرہ اور وہ بھی وقعت دے کر۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ ہم نے فرعون کو ان آیات کی پہچان عطا فرمائی یا یہ معنی ہے کہ ہم ان آیات پر وجہ دلالت واضح فرمائی۔ فَكَذَّبَ۔ تو اس بد بخت نے فرما عدا سے بلا تردد و بلا تاخیر لینے سوچے کچھ بیہران آیات کی تکذیب کر دی۔ اور کھنکھایہ کر وہ مجرما دوا ہیں۔ وَاجِبُ ۝ اور اپنی کبر بشی کی بنا پر ان کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

الاباء بنے شدت الاتناح۔

ف : ہر ابا کو امتناع کہہ سکتے ہیں اور ہر امتناع کو ابا، نہ کیا جائے گا۔

قَالَ اَجَعَلْنَا لِنُخْرِجَنَّا مِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُوسٰى ۝ فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے ہاں اسی لیے آئے ہیں تاکہ اپنے جادو سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دیں۔ یہ جملہ منافقہ ہے اس کی تکذیب و ابا کی کیفیت کی وضاحت اور مجرما انکار واضح کر لیے ہے اور اس کی قباحت کا انکار مطلوب ہے اور کوئی کرنا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو محال ہے۔ ف : ہاں المصحی رانا اپنے حقیقی معنی میں ہے یا بمعنی الاقبال علی الامر ہے یا بمعنی پیچھے گئے کے ہے۔ السحر بمعنی دھوکہ اور ایسے خیالات پر کیا کرنا جن کی کوئی حقیقت نہ ہو جیسے عام طور پر شعبہ با ذکر کرتے ہیں کہ چاکلہ کستی سے اپنے ظاہر کردہ سے لوگوں کی آنکھیں پھیر دیتے ہیں۔ یا کوئی ساحر لوں جو سننے والوں کو بدبختی میں ڈال دے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام تم ہم سے چند سال باہر رہ کر ایسے امور لے کر آئے ہو جو سراسر جادو ہیں تاکہ ہم پر غلبہ پا کر ہمیں ملک مصر سے نکال دیں اور یہ کام دانشمندی کا نہیں جو تم کر رہے ہو کیونکہ یہ تو محالات سے ہے۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ فرعون نے کہا کہ میں معلوم ہے کہ تم جادوگر ہو اور چاہتے ہو کہ جادو کے ذریعے تم میں مصر سے نکال کر بنی اسرائیل پر قبضہ کر کے ان پر شاہی کرو۔

ف : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تخریق و تعیل سے کہہ رہا تھا اسی لیے کہ اسے معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں وہ حق ہے اسی لیے اسے خطرہ ہو گیا کہ اس سے اس کا ملک چھین جائے گا ورنہ اسے یقین تھا کہ جادوگر سے کسی بادشاہ کو اس کے ملک سے نہیں نکال سکتا۔

ف : الارشاد میں ہے کہ فرعون نے یہ کلمات اپنی قوم کو اُکسانے کے لیے کہے کہ اے قبطیو! موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو لے جانے کا مظاہرہ مضرب ہے۔ درحقیقت وہ تمہیں اپنے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور پھر تمہارے ملک و مال پر قابض ہو کر مطلق العنان بادشاہ بن کر اپنے تابع کی کسی قسم کی پرواہ نہ کریں گے۔ وہ اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ و مدافعت کریں۔ اسی لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سے تعبیر کیا تاکہ انہیں خیریت پیدا ہو کہ جادوگر ہو کہ تمہارا ملک کیوں چھین جائے۔

ف : قاطعات تجسیم میں ہے کہ فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ وہ اہل بصیرت تھا اس لیے کہ اہل بصیرت کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آئے ہی اس لیے ہیں کہ ظلمات کفر سے نکال کر نور ایمان اور ظلمات بشریہ سے خارج کر کے

تفسیر صوفیانہ

نور و سائیت اور غلبت انسانیت سے نکال کر نور ربانی کی طرف لے جائیں۔

منشی شریف حسین ہے ۔

(۱۱) ہر کہ انہ دیدار بر خود ابر شد

این جہاں در چشم او مردار شد

(۱۲) ملک پرہم زن تو ادم دا زود

تا بسیالی امچو او ملک خلود

ترجمہ : ۱۱۔ جو دیدار الہی سے بہرہ ور ہوا وہ اس جہاں کو مردار کی طرح دیکھتا ہے۔

۱۲۔ سارے ملک کو ادم ارجمۃ اللہ تعالیٰ کی طرح چھوڑ دے تاکہ تھیں دائمی ملک نصیب ہو۔

رابطہ : چونکہ فرعون نے معجزہ کو غماہری آنکھ سے جادو سمجھا اسی لیے دعویٰ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لیے جادوگر لائے گا۔ چنانچہ کہا :

فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ۔ فاء مابعد کو ماقبل کے ساتھ ترتیب کے لیے ہے۔ اور لام قسم محذوف کا جواب ہے

گویا فرعون سے کہا گیا کہ جب حال اسی طرح ہے تو اب تم کیا کر دگے تو فرعون نے کہا کہ مجھ ادم موسیٰ علیہ السلام کے جادو کی طرح جادو لائیں گے اس لیے وہ ہم پر غالب نہیں ہو سکتا یعنی اے موسیٰ ! ہم تیرے مقابلے کے لیے تیرے جادو جیسا جادو لائے ہیں تاکہ ہم تیرا مقابلہ و معارضہ کریں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تم سحر نہیں بلکہ جادوگر ہو۔

فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہمارے اور اپنے درمیان وعدہ مقرر کیجئے تاکہ تمہارے جادو کا پول کھول جائے۔

لَا تُخْلِفُهُ، ہم اس وعدہ کے خلاف نہ کریں۔ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، نہ ہم اور نہ تم۔

مل لقات : اخلف وعدہ کہا جاتا ہے۔ اخلف زمانہ و مکان نہیں کہا جاتا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں پر موعدا سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر تمہارا اور ہمارا اجتماع ہو۔ الوعد یعنی وعدہ

واقع سے پہلے اس کے پہنانے کی خبر دینا۔ الخلف بننے وعدہ خلافی کرنا جیسے کہا جاتا ہے، وعدہ فی فاعلف یعنی اس نے میرے ساتھ وعدہ کر کے اس کے خلاف کیا۔

مَكَانًا سَوًى ○ یہاں پر فعل محذوف ہے جیسا کہ اس کا مصدر و لالت کرتا ہے۔

سوال : خود مصدر سے مکاشا منصوب کیوں نہ ہو واجب کہ مصدر بھی حامل ہے ؟

جواب : چونکہ مصدر اس کی صفت واقع ہے اور صفت اپنے موصوف پر عمل نہیں کیا کرتی ۔

ف : سوی کو باکسر و بالغم ہر دو فون طرح پڑھنا جاتا ہے یعنی عدل و مساوات یعنی ایسا درمیان مقام پر ہیں وعدہ دیجئے جو مساوات کے

لحاظ سے درمیان میں جو جہاں ہماری اور قہاری مسافت کے لحاظ سے برابر ہو، کوئی ایک طرف دوسری سے بڑھ نہ جائے۔ ایسی جگہ مقرر کیجئے جو آنکھوں سے اوجھل نہ ہو لیکن نہ نہایت اونچا ہو نہ نیچا تاکہ لوگ اچھی طرح نظارہ کر سکیں۔

فت: فرعون نے یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے سپرد کر کے ظاہر کرنا چاہا کہ وہ اس مقابلہ میں کمزور نہیں بلکہ پوری قوت و طاقت کے ساتھ تیار ہے مدت طویل ہو یا قصیر۔

فت: تاویلات نجیبہ میں ہے کہ فرعون نے حملت اس لیے دی کہ اس کے گمان میں موسیٰ علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کی تیاری میں دقت چاہیے حالانکہ آپ نے تو معجزہ ظاہر کرنا تھا اور معجزہ کے لیے کسی قسم کی ہمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔

قَالَ مَوْعِدٌ كُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا اور ہمارا وعدہ عید کا دن ہے اور وہی قلیوں کی زینت کا دن تھا کیونکہ عید میں ہی لوگ دور دور سے خود بخود آئیں گے اور اگر مشاہدہ کریں گے۔ ممکن ہے کہ جادو کی منطوبی اور معجزہ کے غلبے سے متاثر ہو کر دولت ایمان سے بہرہ ور ہوں۔

سوال: فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مکان کے تعین کا کہا لیکن موسیٰ علیہ السلام نے **يَوْمَ الزَّيْنَةِ** بولا کہ کیا، یہ تقنا دیکھو؟ جواب: چونکہ زمان مکانیت کو مستلزم ہے اسی لیے ایسے تعنا و مقصد کے منافی نہیں اور آپ نے مطلق یوم بھی نہیں فرمایا بلکہ یوم عید متعین فرمایا اور ایسے ایام کے لیے مکانات مخصوص ہوتے ہیں۔

عید کی اقسام

اسلام سے پہلے پانچ قسم کی عیدیں متعارف تھیں:

- ① ابراہیم علیہ السلام کی قوم کی عید کا دن۔ آپ نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔
- ② فرعون کی قوم کی عید، جسے آیت لہذا میں یوم الزینۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- ③ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عید، جس کا ذکر تفصیلی طور پر سورہ مائدہ میں گذرا ہے۔
- ④ اہل مدینہ کی ایام جاہلیت میں دو عیدیں، عید الفطر اور
- ⑤ عید الاضحیٰ۔ جنہیں اسلام نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے تبدیل فرمایا۔ اور قیامت تک کے لیے دونوں عیدیں

قائم رہیں گی۔

حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا ہے

قربان شدن بقیع بھنائے تو عید با سست

جان میدہم بہر چنین عید عمر با سست

ترجمہ: تیرے ظلم کی توار سے کٹ کرنا ہماری عید ہے اور ایسی عید کے لیے تو ہم کئی عمریں قربان کرنے کو

تیار ہیں۔

وَأَنْ يَخْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝ اس کا حلف الیوم یا الذینہ پر ہے۔ الحشر یعنی جماعت کو قرار گا ہوں سے نکال کر جنگ وغیرہ کی طرف لے جانا اور اس کا اطلاق جماعت کے لیے ہوتا ہے۔ ضحیٰ کا منصوب ہونا علی الظہیر ہے۔ اب منہ یہ ہوا کہ لوگوں کو ضحیٰ کے وقت جج کیا جائے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہے۔

ف : الغرام السقط میں ہے کہ یوم کے پہلے وقت کا نام فجر اس کے بعد صبح اس کے بعد نداء اس کے بعد کمرہ اس کے بعد ضحیٰ اس کے بعد ضحوة اس کے بعد جحرہ پھر ظہیرہ پھر ریح پھر مساء پھر عصر پھر اصيل پھر عشاء اولیٰ پھر عشاء اخیرہ یہ شفق کے غائب ہونے سے شروع ہوتی ہے۔

بحر العلوم میں ہے کہ دن کے ان اول اوقات کو ضحیٰ کہا جاتا ہے جب کہ سورج اونچا ہو کر اپنی کرنیں پھیلاتا ہے۔ امام رافعب علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہارے انبساط و امتداد کا نام ضحیٰ ہے اور ان اوقات کو ضحیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ کا شفی نے لکھا ہے کہ ضحیٰ چاشت کا وقت، جو دن کے نسبت دوسرے اوقات کے روشن تر ہوتا ہے۔

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُۙ قُرْبَٰتِیۙ فَرَحًا ۚ فرعون نے قرب کرکے کیا لینے اپنی مجلس سے اٹھا کر اپنے ملک کے شہروں کے جادوگروں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ۚ تو اس نے تمام تدبیریں جمع کیں۔ کید سے مراد وہ ادویہ اور تدبیریں ہیں جو جادوگر کام میں لائیں گے اور کید جیلے کی قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ ثُمَّ آتٰی ۝ پھر وہ اپنے وعدے کی جگہ پر اپنے جملہ تدابیر کے ساتھ آگیا۔ لفظ میں اشارہ ہے کہ اس نے اس امر میں غفلت نہیں کی بلکہ مکمل تیاری کے بعد پہنچا۔

قَالَ لَهُمْ مُوسٰیؑ ۚ یہاں گویا سوال پیدا ہوا کہ جب وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انھیں کیا فرمایا، اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو بطور نصیحت فرمایا: وَذِكْرُكُمْ ۚ تم پر افسوس ہے۔ یہ کلمہ دراصل بدو عا کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ تباہی چٹائے لینے تم تباہ و برباد ہو جاؤ۔ لیکن یہاں پر صرف زہر و بیخ مراد ہے بلکہ انھیں اس مقابلہ سے باز رہنے سے جبراً رکھنا اور ترغیب دلائی کہ نبوت کا مقابلہ تمہارے لیے مفید نہیں۔ لَا تَفْشَرُوا عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا، اللہ تعالیٰ پر جوٹا افتراء نہ دو لینے جو کچھ میں ظاہر کرتا ہوں اس کے لیے یوں نہ کہو کہ یہ جادو ہے یا یہ منہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور باطل معبودوں کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

حل لغات : افترا بنے عدا جھوٹی بات بیان کرنا۔

ف : تاویل میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو فرمایا کہ تمہارے لیے افسوس، تم اللہ تعالیٰ پر افتراء نہ کرو لینے معجزہ کا معتاد جادوگر، یوں نہ کہو کہ یہ جادو بھی معجزہ کی طرح ہے یا جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو معجزات دیتے تھے یوں یہ جادو بھی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہوتا ہے۔

فَيَسْجُدْكُمْ بِعَدَاۤءٍ ۚ تو وہ تمہیں مذاب میں مبتلا کر کے تباہ و برباد کرے لینے تمہاری جڑ کاٹ دے گا۔ حل لغات : اسحت الشی اعدمہ و استاصلہ لینے اسے مٹا دے اور جڑ سے اکھاڑ دے اور اتنی بڑی قدرت والا

ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔

وَقَدْ خَابَ - الخيبة سے ہے بننے مقصد کا فوت ہونا یعنی بے بہرہ اور ناسید ہونا۔ مَنِ افْتَوَىٰ - جس نے افترا کیا۔

فَتَنَّا زَعْوًا، پس وہ جادوگر موٹے علیہ السلام کا کلام سن کر جھگڑا پڑے کیونکہ انھیں موٹے علیہ السلام کا کلام سخت لگا تو آپس میں موٹلی علیہ السلام پر غلبہ پانے کے لیے مشورے کرنے لگ گئے۔ بَيْنَهُمْ، آپس میں غلبہ پانے کے دلائل سوچنے لگے لیکن مشورے میں الجھ گئے اور کوئی بات انھیں سمجھ میں نہ آ رہی تھی مختلف آراء پیش کر کے آپس میں جھگڑنے لگے۔

فَالْفِرَاتِ مِثْلُهَا، الفرات میں ہے کہ تاذعوا کا مادہ نزع القوس عن کبدہ ہے تنافع ومانعة بنے مجاذبة ہے بننے مخاصمت و مجاہدت۔

وَأَمَرُوا النَّجْوَىٰ - اور اپنے مشورہ کو موٹلی علیہ السلام نے نفی رکھنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان کے مشورہ سے آگاہ ہو کر مداخلت نہ کریں۔

النجوایٰ پوشیدہ راز۔ دراصل مصدر ہے مثلاً کہا جاتا ہے "ناجیتہ بنے ساورتہ"۔ یہ ارتحلوا بہ حل لغات فی نجوة من الارض سے ہے اور نجویٰ اس اونچی جگہ کو کہا جاتا ہے جو اپنی اونچائی کی وجہ سے اپنے ارد گرد کی زمین سے علیحدہ ہو، بعض نے کہا یہ نجات سے ہے بنے کسی شے کے چٹکارا کے لیے تعاون کرنا یا ان تنجو بسوك من ان یطلم علیہ سے ہے اور ان کے مازنہائی کا مضمون یہ تھا۔

قَالُوا اِنْ هٰذَا مِنْ لَّسَجَرٍ، انھوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں۔ اور یہ اَنْ مِّنْهُم مِّنَ الشَّقِیِّیْنَ اور لام اس لیے لائی گئی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ اَنْ مِّنْهُم ہے نافیہ نہیں اور ہٰذَا ان کے اشاریہ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہما السلام ہیں۔ اَنْ تَخْرِجَکُمْ مِّنْ اَرْضِکُمْ، یہ کہ وہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دیں۔

فَوَیْہَا، یہاں پر ارض سے مکہ مصر مراد ہے یعنی وہ تم پر غلبہ و استیلا پر تمہیں باہر نکال بیٹھیں گے یہ خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ بِسِحْرِہِمَا، اپنے اس جادو کے ذریعہ جو بھی ظاہر کیا ہے۔

وَبِذٰلِکَ بَطَّرَ نِیَّتَکُمُ الْمَثَلِیَّ، المثل، امثال کی تائید ہے بنے اثرات یعنی یہ دونوں تمہارا مذہب جو تمام مذاہب سے اشراف و اعلیٰ کو مٹا دیں گے کیونکہ جب ان کا مذہب غلبہ پائے گا تو لازماً تمہارا مذہب مٹ کر رہ جائے گا۔

فَاطَرِیْقَہ مَثَلِیَّ سے فرعون کی قوم کا مذہب مراد ہے، چنانچہ "افنی اخاف ان یشد لدینکم" مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین تبدیل نہ کر دے۔ اس سے طریقۃ السردہ اونہیں کیونکہ وہ جادو کو مذہب نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ایک فن ہے۔

فَاجْرالعلوم میں لکھا ہے کہ انھوں نے اپنے مذہب کو افضل اس لیے کہا کہ وہ اپنے مذہب سے خوش و مسرور تھے اور اسی سے ان کے قلوب مطمئن تھے۔ لکھا قال تعالیٰ :

کل حزب بہالدیہو فرحون :- ہر گروہ اپنے مذہب پر خوش رہتا ہے ۔

فت : امام راضی نے فرمایا کہ الطریق سے ہر وہ راستہ مراد ہے جو پاؤں سے طے کیا جاتا ہے کما قال :

فما جعل لہم طرقا فی البحر یبسا :- پس ان کے لیے دریاؤں میں تنگ راستے بنائے ۔

پھر استعارہ ہر اس ملک کو کہا جاتا ہے جس پر کسی فعل میں انسان کا لڑن ہو خواہ وہ محمود ہو یا مذموم جیسے دیندہ یا بطریقکم البشلی اس میں المثل بنے وہ شے جو فضیلت کے زیادہ مشابہ ہو ۔

فَأَجِبُوا کَیْلَ کَہو :- فاء نصیہ ہے اور اجبوا الاجتماع سے ہے : کہا جاتا ہے : اجتمع الاغیر : یہ اس

وقت بڑھنے میں جب کوئی امر مستحکم کیا جائے اور اس کے عمل میں لانے کا پختہ ارادہ ہو اور اس کا حقیقی نفع ہے کہ نفع ارا کا ایک نفع پر اکٹا ہو جانا جیسے شہور کلید ہے :

اجتمع المسلمون :-

یا کہتے ہیں :

اجتمعوا امر اوھم علیہ :-

فت : امام راضی نے فرمایا کہ یہ دراصل ارادے کے مجموعہ کا نام ہے جن کے ذریعے تدبیر و فکر کو حاصل کیا جاسکے :

اب ہم نے یہ ہوا کہ خب یقین ہے کہ موسیٰ و ہارون علیہما السلام جادوگر میں تو پھر ان دونوں جہاتیوں کا منشاء یہی ہے کہ وہ تمہیں اپنے شہر سے نکال کر اپنا قبضہ جالیں تو پھر تم کسی ایک تدبیر پر جم جاؤ اور اس کے مقابلہ کے لیے پورا زور لگاؤ لیکن کسی ایک خاص اور انجی تدبیر پر اتفاق کرو کہ جس سے کسی کو غفلت نہ ہو، ایسے کہ ایک ہی کمان سے سب کے تیر چھوڑ کر ایک ہی نشان پر لگیں :-

فت : بعض قرائن میں فی جمعوا جمع مذکر ماضی کا صیغہ ہے یا فجمعہ کہندہ سے مبی اس کی تائید ہوتی ہے یعنی ان سب نے اپنی تدبیر بنائی اور عبادوں کے جگر کر تبا کئے گئے :-

ثُمَّ اتُوا صَفًا : پھر تم دوسرے کی جگہ پر جمع ہو کر آؤ تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ہیبت طاری ہو اس طرح سے تمہارا کام مضبوط ہو گا۔ چنانچہ فرعون کے کہنے پر جاعتیں بنا کر جمع ہوئے ہر جاعت میں ہزار آدمی تھے اور کل شتر جاعتیں ہوئیں اس سے پرت ہزار جادوگر جمع کیے گئے :-

المصف : یعنی شے کا خطا استوار پر کھڑا ہونا جیسے لوگوں کا صف باندھنا اور درختوں کی قطار وغیرہ وغیرہ اور کبھی صف یعنی صفات

بھی آتا ہے :-

فت : الارشاد میں ہے کہ وہ میدان بہت زیادہ وسیع تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادو گروں کے ساتھ ہوا۔ وہاں پر تماشا دیکھنے کے لیے ٹھک کے اطراف سے لوگ ٹوٹ پڑے :-

الارشاد میں ہے کہ جب ایک کنارے سے آئے تو منتشر ہو گئے، پھر فرعون نے حکم صادر کیا کہ درمیان میں سب مل کر آؤ ۔

وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ○ بے شک آج وہی کامیاب ہے جو غالب ہو گیا۔

حل لغات افلح کا مادہ الفلاح ہے یعنی الظفر و ادراك البصيرة کامیابی اور طلب کو حاصل کر لینا۔ الاستغفار کہیں
طلب العفو المذموم کے لیے آتا ہے اور کہیں یعنی طلب العفو یعنی العفو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آیت میں دونوں معانی
متمثل سے ہیں یعنی جو غالب ہو وہ طلب پا گیا اور لوگوں میں عالی مرتبت سمجھا جائے گا۔

فائدہ الارشاد میں ہے کہ مطلوب حاصل کرنے سے فرعون کا وہ وعدہ ہے جو اس نے کامیابی پر جادو گروں کو اپنا مغرب بنانے کا کیا
تھا اور انعام کثیر کا لالچ دیا تھا ان میں سے سارے غالب ہو جائیں یا بعض تاکہ وہ مقابلہ میں ایڑی چوٹی کا زور لگائیں۔

صاحب روح البیان کی تحقیق الارشاد میں ہے کہ وہ علوم و اسباب جن کا حصول منع ہے جیسے جادو وغیرہ۔ ایسے ہی وہ امور جن سے
قرب دنیا اور اس کے منافع جمع کرنا مطلوب ہے اور بشت اور اس کے انعامات مطلوب نہیں اور
نہ ہی اللہ تعالیٰ کی رضا و نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

الَّذِي يَصْغَدُ الْكَلِمَ الطَّيِّبَ وَالْعَمَلُ الصَّالِحَ

’ہر عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے‘ جب اس عمل سے صرف دنیوی ضرورت منقص ہے یا ان امور سے کہ جن سے شرع پاک نے روکا
ہے درجات اخروی یا مراتب معنوی حاصل کرنا ہے تو ان امور و علوم و فنون کی سعی مثالی ہے اور نہ ہی اس میں فلاح اور اس میں ثمت اور
دکھ اٹھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہو گا۔

مسکین اولیاء اباب تہذیب نے مسکین اولیاء فرعون اور جادو گروں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں کیونکہ وہ اہل تحقیق یعنی اولیاء کرام
اور ان کے ماننے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو عوام کو بلند مراتب دنیوی کے حصول سے روکتے ہیں
اور عوام کی نظروں میں مقبول و مرغوب ہونے سے منع کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام ان سے دور رہیں اور بادشاہوں اور امراء کے ہاں جانے
سے بھی دور رکھنے کے درپے ہیں اور مالداروں کے قوی دشمن ہیں غرضیکہ ایسے لوگ اولیاء اللہ سے بدظن کرنے میں طرح طرح کے حیلے بہانے کرتے
ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو کچھ تکب و مکر بجا دیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ اس کے پیاروں کے انوار تاقیامت چمکتے
رہیں اگرچہ شرک و کفر میں مبتلا ہونے والے نہ بن جائیں۔

فتویٰ شریف میں ہے کہ ہرگز بد شمع حسد آؤد پٹو

شمع کے میر و بسوز پڑنا

ملنے کسی نے اس مضمون کی ترجمانی یوں کی ہے کہ

اگر گیتی حسد اسر باد گزند

چراغ مقبول ہرگز نہیں سو

ترجمہ : ہر وہی اللہ تعالیٰ کی شے کو بھانے کے لیے اس پر جو تک مارا ہے شے نے کیا بھنا ہے انسان کی ناک جل جائے گی۔
و سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنی ہندی پر بنایا اب کس طاقت سے کہ وہ اسے نیچے گرا سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مٹی (زمین) کو سفلی
 بنایا ہے اب کون ہے جو اسے مٹی بنا سکے۔
 مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا :-

پست قدر سفد اگر خور کلاہ جاہ
 بر اوج سلطنت زنداز گردش زمان
 سفلیست خاک اگر چہ نہ بر مقتضائے طبع
 ہمسراہ گرد باد کشد سر بر آسمان

ترجمہ : کینے کا درجہ پست ہے اگرچہ اس کا مرتبہ آسمانوں سے اوپر چلا جاتے۔ جیسے مٹی کا اصل مرتبہ تو نیچے کا ہے لیکن
 ہوا اسے گرد و غبار بنا کر آسمان کی طرف اٹا کر لے جاتی ہے۔ (تو اس سے گرد کا مرتبہ بند نہ سمجھا جاتے گا)۔
 ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اہل سلامت و اہل فلاح سے بنائے۔
قَالَ اجماع اور اتیان (آنے) کے بعد جادو گروں نے کہا۔

و کاشفی نے لکھا ہے کہ جادو گروں نے تیس ہزار رسایاں اور ڈنڈے درمیان سے کھوکھلا کر کے ان پر کالائیل لگا کر لائے لیکن ازراہ ادب
 مولیٰ علیہ السلام سے عرض کی :

يَمْوُئِي اِمَّا اَنْ يَشْفِيَ۔ الانتقام بننے شے کو نیچے اس طرح گرا کر اسے دیکھا جاسکے۔ اب ہر نیچے گرنے والی شے پر
 طرح کا نفاذ استعمال ہوتا ہے یعنی اسے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے۔ **وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ**
اَقْبَىٰ یا ہم اپنے ڈنڈے اور رسایاں ڈالیں۔ ان اور ان مابعد فعل مضمر سے منصوب ہے یا ابتدا محذوف کی خبر ہو کر مرفوع ہے پہلی
 ترکیب پر مبنی ہوگا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ڈنڈے کو اختیار فرمائیے یا نہ۔ دوسری ترکیب کا انتقام آپ کا یا امر آپ کا
 یا جارا۔

اس میں اشارہ ہے کہ جب جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام فقر و اختیار کا کہہ کر
موسیٰ علیہ السلام کے ادب کا صلہ اعزاز دیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے انہیں ایمان حقیقی عطا فرمایا۔ اسی لیے
 انہوں نے نور ایمان سے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو انہیں حقیقی ایمان نصیب ہوا۔ ان کا تقلیدی ایمان نہیں تھا یہی حقیقت ہے قل من نور
 علیہ السلام کے ارشاد گرامی کی جب کہ حدیث قدسی میں فرمایا :

من تقرب الی شیئا تقربت الیہ ذراعاً۔ جو میرے پاس ایک بالشت قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ
 قریب ہو جاتا ہوں :-

بشریت کا فطری تقاضا ہے کہ وہ ایسی ضرورتوں اور اشیاء سے خوفزدہ ہو۔

[وہابیہ کا الزام اور اس کا جواب^(۱) وہابی دہلوی کہہ دیتے ہیں کہ مولیٰ علیہ السلام ان سانپوں سے ڈر گئے تھے فلذا وہ بھی عام بشر تھے ورنہ ڈرنے کا کیا سنے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آلا تو ان کا یہ خوف خیالی تھا جیسا کہ

فی نفسہ آیت کا کلمہ واضح دلیل ہے اور یہ وہ ڈر نہیں تھا کہ ہماری طرح سانپوں سے ڈر کر بھاگے ہوں یا لرزہ برانداز ہوں یا اس خوف احساس ان سے ظاہر ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کے اس خوف کو خطر استغناء سے تعبیر کیا گیا مفسرین نے تو آپ کے قلب تک احساس احساس کے بھی قائل نہیں۔ چرچا کیجئے اسے عام بشروں جیسا خوف مانا جائے چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے تصریح فرمائی :

لأنه من خطرات النفس لامن القلب

اور یہ تو انہاں کی نبوی شہادت کی دلیل ہے کہ باوجود کہ اتنا سخت جملہ۔ مولیٰ علیہ السلام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن اسے دل میں نہیں بگڑا مضبوط چٹان بن کر نہایت اطمینان و سکون سے کھڑے ہیں۔

جواب^(۲) : آیت میں خوف کا ذکر تو ہے لیکن اس کا ذکر نہیں کہ آپ کے خوف کی علت اور سبب کیا تھا اپنی طرف سبب و علت بتانا قرآن مجید پر اضافہ ہے اور ایسے اضافے تحریف کے مترادف ہیں۔ البتہ مفسرین نے جس علت و سبب کو بتایا ہے وہ ماننا قرآن کی عین یاد ہے چنانچہ صاحب روح البیان قدس سرہ نے فرمایا :

وفي الحقيقة ان الله تعالى البس الحور

لباس القهر فخاف موسى من قهر الله

لامن غيره لأنه لا يأمن من مكر الله

الا القوم العاصون^(۳)

اس کا اور رہتا ہے ۔

فقیر الحقی کہتا ہے ۔

چون خدا خواہر شود ہر برگ حصار

رشتہ باریک در چشم عین مار

برگ رزاں آب ریزاں از الم !

چون نمی ترسم ز قسم کردگار

ترجمہ : جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر چیز کا نشانہ ہو جائے اور وہ باریک مگر ہو کر سانپ کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے تو وہ

۱۔ وہابیہ کا الزام۔ اضافہ از اولیٰ ۔

۲۔ روح البیان جلد ۵ صفحہ ۴۰۲ ۔

کچھ نہیں کر سکتا۔

پتے رزقے میں پانی گرا ہے تو دوسرے ڈرتے ہیں تو پھر ہم قدر کو گار سے کیوں نہ ڈریں۔

قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا خوف نہ کیجئے اس سے جس کا آپ کو خیال ہے۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰیؕ اس لیے کہ اُن کا لب

و قابر ہیں اور ہم آپ کے جملہ اعمال میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ کا مسبب پر سہارا ہے اور ان کا اسباب پر۔ نیز آپ کے پاس ہماری آیات کبریٰ ہیں اور درحقیقت آپ کی مخالفت کے لیے ہی مخالفت کافی ہے۔

تفسیر صوفیانہ لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے مٹا ڈالے اپنے قول ربانی سے۔ کما قال:

قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی۔

تو وہ خوف مرے سے نبی سے ختم ہو جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہوا کہ آپ بند ہیں یعنی آپ ایسے بلند مرتبہ ہیں کہ آپ سوائے خالق کے مخلوق سے نہیں ڈرتے۔

دوسری تقریر اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کمزرات سے نہیں ڈرتے بلکہ کمزور لینے خالق سے ڈرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہر حاجب آپ نے دیکھا کہ ان کا عصا سانپ بن کر جادو گروں کے ڈنڈوں اور رسیوں کو نکل رہا ہے تو آپ نے سب کو یہ اثر دیا منظر تہریر دان ہے اسی لیے وہ اس قدر ربانی سے ڈر رہے تھے تو سانپوں سے ڈرے اور نہ اثر دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا:

”لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰی“

یعنی آپ میرے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں اور یہ عصا آپ سے منسوب ہے آپ میرے رسول اور کلیم ہیں اور میں نے آپ کو صرف اپنے لیے منتخب کیا ہے اگرچہ یہ منہ قہر ہے تو آپ میرے لطف و کرم کے منظر ہیں اور قہر کے منظر بھی ہیں۔

تفسیر عالمانہ وَ اَلْقِ مَا فِیْ بَیْطِنِكَ، اور اسے ڈال دیجئے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں کالفاظ ابام ہے اور یہ ابام تعلیم شان کے لیے ہے اور اس میں اشارہ ہے کہ یہ عصا دوسروں میں نہیں کیونکہ اس میں آثار غریب ہیں۔ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا، تلقف کا مجزوم ہونا امر کے جواب کی وجہ سے ہے۔

حل لغات، یہ لفظ سے ہے از باب سمع تلقأ بکون انفاق وفتحھا۔ یہاں وقت ہے کہ یہ سب کوئی شے کسی دوسری شے کو نکل جائے اور جلدی سے اسے لقمہ بنائے۔

فہم، المفردات میں ہے:

لَقِطَتِ الشَّيْءَ وَ تَلَقَّفَتْهُ بَعْنِ تَنَاوَلَتْهُ بِالْحَذَفِ یَعْنِیْ ہُنَّ اَسْمَ جَمْعٍ لِّیَا۔ یہ لیا منہ سے ہوا یا ہاتھ سے۔ اور قرئت کا منہ ما موصول کے لیے عصا کی طرف کی وجہ ہے۔

المنہ بمنہ نفل اچھا کر کے کرنا اس اعتبار سے ہر فعل کو منہ کہہ سکتے ہیں لیکن ہر منہ فعل نہیں کہا جاسکتا اور نہ ہی منہ کو

حیوانات و جمادات کی طرح اسناد کیا جاتا ہے بخلاف فعل کے کہ وہ ان کی ت - نہ ہے ۔

اب مینے یہ جو اکٹھے اساتے مولیٰ علیہ السلام نے نکل لیا ان کے لئے اور یہاں کہ جو انھوں نے مرسا علیہ السلام کے مقابلہ میں سانپ بنا کر دکھائے ۔

فہا ان کے اس فعل کو صدم سے تعبیر کرنا ان کے اس فعل کی تخریر مطلب ہے اور واضح کرنا ہے کہ یہ کام ان کا بناوٹی اور مکر و فریب پر مبنی تھا لینے انھوں نے جمل سازی اور دھوکہ بازی کی تھی ۔

رَأَيْتُمْ أَصْغَرًا مَّا مَسَّوْهُ يَمْشِي عَلَى سَطْحِ الْكَوْثَرِ ۔ پہلے کا مینے یہ ہے کہ بے شک وہ جو انھوں نے کیا ۔ دوسرے کا مینے یہ ہے بیشک وہ ایک شے ایسی تھی جو انھوں نے دکھائی ۔ کَيْدٌ سَاحِرٌ افرات ہے اور ان کی خبر ہے لینے ساحر مکر و حیلہ کی جنس ہے اس کا نکرہ ہونا مضاف الیہ منکر کا وسیلہ ہے ۔ تَقْرِأُ ایسا لایا ہے ۔ الکید جیسے کی ایک قسم ہے اور محمود بھی ہوتا ہے مذہم بھی ۔ لیکن اکثر مذہوم کے لیے مستعمل ہے ۔ ایسے ہی استدراج و مکر و فریب کا حال ہے ۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ اور ایسے جادو کبھی کامیابی نہیں پاتے ۔ حَيْثُ أَتَى زمین کے جس جس سے آئیں اور جس طرح کے جادو دکھائیں ۔ یفصل کا تتر ہے ۔

فہا وادیات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مولیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ میرا بنایا ہوا اور میری تدبیر ہے کہ اور جو وہ لائے ہیں وہ ان کی صنعت اور تدبیر ہے اور میری منت و تدبیر مضبوط ہے اسی لیے جادو گر کامیاب نہیں ہو سکیں گے ۔

فلاح کی اقسام : فلاح دو قسم کی ہے :

- ① دنیوی یعنی وہ کامیابی جو سعادت پر مشتمل ہے جس سے دنیوی زندگی راحت و سرور سے بسر ہو لینے بقار ، غنا عزت ۔
- ② اخروی ، اور وہ چار قسم کی ہے :

○ بقا بلا فنا

○ غنا بلا فقر

○ عزت بلا ذلت

○ علم بلا جہل

اہل دنیا کی فلاح نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ اس کا انجام ہمیشہ و خیران ہے مثلاً کوئی شاگرد استاد سے بات سن کر اس پر اعتراض کرے کہ ایسے کیوں ؟ تو وہ مار لگیا ایسا شاگرد کبھی کامیاب نہ ہوگا ۔ ہم نے بہت سے شاگردوں کو دیکھا ہے کہ بڑے میمن و آرام اور شاطھ باٹھ سے زندگی بسر کرتے رہے لیکن آخر میں بڑے خساروں اور نقصانات سے دوچار ہوئے ۔ ایسے ہی دوسرے فانیین و منکرین کا حال ہے ۔ مستحکم و نصاب الاعتساب میں ہے کہ جادو گر اگر حاکم کے ہاں گرفتاری سے پہلے تائب ہو جائے تو اس کی توبہ قبول ہے اگر گرفتاری کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہ کی جاتے ۔ یعنی سزا دی جائے آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا جائے اگر وہ توبہ کرے گا

اللہ تعالیٰ بخشنے کا وہ غفور و رحیم ہے۔

مسئلہ شیخ اکمل کی شرح مشارق الانوار میں ہے کہ محمد بن شجاع حضرت حسن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جسے معلوم ہو کہ فلاں جادوگر ہے اسے قتل کر دے اس کی توبہ کو نہ مانے۔ (جب کہ قتل کرنے والا حاکم وقت ہو) اور نہ ہی اس کی سزا میں اب جادو کا دھند اچھوڑ دوں گا اور نہ دل سے تائب ہوتا ہوں۔

مسئلہ جو شخص اپنے جادوگر ہونے کا اقرار کرے اسے قتل کر دینا جائز ہے (لیکن حاکم وقت کو)۔

مسئلہ جس پر دو متضاد گواہیوں کی گواہی دیں کہ فلاں جادوگر ہے ان کو اہل حق سے سوال کیا جائے کہ جادو کیا ہے وہ جادو کا طریقہ بھی بتا سکیں لیکن انھیں علم ہو کہ واقعی جادو یوں ہوتا ہے، تو ایسے شخص کو قتل کر جائے۔ اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہ ہوگی لیکن تفریر ضرور ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو وہ مامک ہے لیکن ایسا شخص دنیوی سزا سے نہ بچ سکے گا۔

مسئلہ فتاویٰ قادیانیہ میں ہے کہ 'زندیق' وہ ہے جو دہر کی بقا کا قائل ہو۔ [یعنی دہر پر کیونست] اور نہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کہتا ہے کہ حلال و حرام کچھ نہیں، یہ دونوں با بر ہیں۔

سحر کی تحقیق؛ شرح الطریقہ میں ہے: 'لغت میں سحر لطیف و دقیق شے کو کہا جاتا ہے اسی لیے صبح کاذب کو سحر سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان من البیان لسحرا بے شک بعض بیان میں سحر ہے۔

از باب منہج اور اصطلاح شرح میں اہل کونک کی شکل و صورت میں دکھانا۔ اور یہ امر ہمارے نزدیک ثابت ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

السحر حق والعین حق جادو اور نظر بد حق ہے۔

نثر اللامالی میں ہے کہ سحر از محو یسحر محوئے ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی کسی سے دھوکا کرے اور اسے بد چہرہ و متبر بنا دے یہ اس لیے ہے کہ جادوگر دوسرے کے ساتھ ایسا کام کرتا ہے جس کے ادراک سے وہ عاجز رہے۔

ف؛ کتاب اختلاف الاثر میں ہے کہ سحر اس جادوگر سے ہوتا ہے جو ابدان و قلوب پر اثر انداز ہو کہ باریک باریک یا قتل کر دالیں اور عورت و مرد کے درمیان جدائی ڈالیں (طلاق ہو جائے)۔ اور ہمارے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی حقیقت ثابت ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں اور ایسے ہی ابو جعفر استرآبادی (شافعی المذہب) نے فرمایا۔

ف؛ شرح المقاصد میں ہے کہ نفس شریخہ ثبوت اعمال مخصوص کو عمل میں لاکر حارق للعادة امر کو ظاہر کرنے کا نام سحر ہے اور یہ تعلیم و تعلم سے حاصل ہوتا ہے اس فیکر و معجزہ و کرامت کو جادو نہ کہا جائے گا کیونکہ وہ بھی اگرچہ غارتا للعادة صادر ہوتے ہیں لیکن ان میں تعلیم و تعلم کو دخل نہیں۔ جادو کے لیے دیگر شرائط بھی ہیں۔ وہ یہ ہیں:

① طلب کرنے پر ضروری نہیں کہ فوراً عمل میں لایا جائے بخلاف کرامت و معجزہ کے کہ وہ صاحب کرامت و معجزہ سے حسب طلب صادر ہو جاتے ہیں۔

② سحر، زامہ اور مکان خاص کا متاج ہے لیکن کرامت و معجزہ کو زماں و مکاں کی ضرورت نہیں۔

③ دیگر بچہ اور شرائط جن کا جادو متاج ہے، کا ہرنا ضروری ہے کرامت و معجزات شرائط کے متاج نہیں۔

④ جادو کا معارضہ ہو سکتا ہے کرامت و معجزہ کا کوئی تضاد نہیں کر سکتا۔

⑤ جادو کی مثل جد و جہد کر کے لائی جاسکتی ہے کرامت و معجزہ جد و جہد کا متاج نہیں۔

⑥ جادو گرفت و فجر کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے علانیہ کرتا ہے بلکہ ظاہری باطنی جس سے تقبیس ہو تو خروج نہیں

ایسے ہی اسے ذیوی و آخری رسوائی کا سامنا ہونا ممکن ہے بخلاف صاحبان کرامات اور معجزات کے کہ

وہ مجتہدین کی پرغال اور ظاہر و باطن پاک و صاف رہتے اور ذیوی و آخری رسوائی کی بجائے عزت و

علمت اور شان و شوکت پاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

خلاصہ یہ کہ ہمارے نزدیک جادو کی ایک حقیقت ہے جو عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔ ایسے نظر بد کی بھی ایک حقیقت ہے اور وہ بھی

عقلاً و نقلاً ثابت ہے۔

معتزلہ کا مذہب اور اس کی تردید معتزلہ کہتے ہیں کہ جادو کی کوئی حقیقت ہے تو وہ شجہہ بازی کی طرح ہے، جادوگر ہاتھ کی

منفائی ایسوی دھوکہ و قریب سے دیکھنے والے کو یہ ان کن امر دکھاتا ہے۔

ان کے رد میں ہمارے پاس دلائل ہیں جنہاں کے وہ یہ ہیں :

① وہ فی نفسہ امر ممکن اور قدرت ایزدی کی تحدید شدہ شے ہے کیونکہ وہی ہر شے کا خالق ہے اور بندہ (ساحر) کو

کا سبب ممکن ہے اس کے وجود کے تمام فقہاء قائل ہیں صرف اس کے حکم میں متفق ہیں۔

② قرآن مجید میں اس کے وجود کی تصریح ہے کہ قال :

يَعْلَمُونَ النَّاسَ السَّحَرُ مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ

”العلیٰ کہیں بابل ہاروت و ماروت۔“

یعنی ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا۔

اور فرمایا :

وَيَعْلَمُونَ مِنْهُمْ مَا يَفْرُقُونَ بَيْنَ

المسروق وزوجه وما هم بضارين

به من احد الا باذن الله

سوال : آیت یخيل اليه من سحرهم انھا تسحي سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں وہ نہ صرف ایک نبیانی

بات تھی جس پر مونے علیہ السلام کو گاہ کیا گیا؟

جواب : یہی تو جاری دلیل ہے اس لیے کہ یہی خیالی بات کا پیدا ہو جانا ہی ان کے جادو سے ہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ خیال پیدا ہوا اور اس تشخیص سے کہ لازم آیا کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔

سحر کی اقسام : جادو کی پانچ مشہور اقسام یہ ہیں :
① طلسم :

بعض نے کہا ہے کہ یہ سلا کا مقرب ہے جسے آثار سماویہ مع عقاقیر الارض کو سلا کہا جاتا ہے ان کے اجتماع سے عجائب و غرائب ظاہر ہوتے ہیں۔

② نیرنج :

بعض نے کہا ہے کہ یہ نیرنگ کا معرب ہے جسے توریہ و فہرہ کہتے ہیں کہ زمین کے جواہر کے ایک دوسرے کے ملائے سے عجائب و غرائب ظاہر ہونے کا نام نیرنج ہے۔

③ رقیہ :

یعنی انھوں (منتر) آب سون کا معرب ہے یعنی پانی میں چھوٹا مانا اور یہ اس نام سے اس لیے موسوم ہے کہ اس قسم کے لوگ پانی پر کوئی شے غلط کلمات ادا کر کے پلاستے ہیں یا بیمار و غیرہ ڈراتے تھے اور اسے رقیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کلمات چھوٹے ہونے والے کے سینے سے نکلتے ہیں۔ بعض کلمات فلوید اولیٰ بعض قبلیہ بعض بلا منی تھے اور ان کا عقیدہ تھا کہ یہ کلمات انھوں نے جنات سے پکے ہیں یا انھیں خواب میں بتائے گئے ہیں۔

د اب کون سر پھر اچھوٹا جو قرآنی آیات یا بزرگوں کے بتائے ہوئے دوسری کلمات کے دم کرنے جھاڑ چھوٹا کہ اس رقیہ میں شامل کر کے شرک کا فتویٰ لگا کر اپنا انجام برباد کرے گا۔

④ التلطیات :

یہ چند لکیروں کا نام ہے جن پر حروف و اشکال بنائے جاتے ہیں یعنی طلعت اور دائرے کھینچتے ہیں۔ اس میں ان کا عقیدہ تھا کہ انہی لکیروں اور دائرہ میں تاثیریں ہیں۔

(تعوذات و ملیات کے دائرے اس میں شامل نہیں جاتے کیونکہ وہ تعویذات اور دائرے آیات قرآنی اور الفاظ مبارکہ پر مشتمل ہوتے ہیں یا ان کے امداد، ابجد)

(۵) شعبہ ۱

ابے شعوذہ میں کیا جاتا ہے مستباضہ کا معرب ہے۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ علم منسوب ہے یہ بھی چند خیالات پر مشتمل ہے کہ ہاتھ کی صفائی اور انگلی کی گرفت سے اشیاء کی تعقیب پر صادر ہوتے ہیں۔

مسئلہ : ان امور کے صدور پر تاثیر منجانب اللہ ہوتی ہے کیونکہ برائے عادت پر اللہ تعالیٰ فعل کو پیدا فرماتا ہے اور اس کی حکمت صرف وہی جانتا ہے۔

شیخ اکبر قدس سرہ نے فتوحات کیمہ شریف میں لکھا کہ وہ آثار بحروف اور اسماء الہیہ سے پیدا ہوتی ہے وہ بھی کراہت ازالہ و جہم سے ہے کیونکہ ایسی تاثیرات اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں سے ظاہر ہو سکتی ہیں ہر ایک کو قدرت حاصل نہیں کہ اشیاء کے خواص نکال سکے۔

(یہی ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ اولیاء کرام و علمائے عظام کے تحریکات اور عملیات اور ان کے دم درود وغیرہ وغیرہ کے قائل ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے شفا دیتا ہے)۔

فَالْتَقَى السَّحَرَةُ : خاتم فصیح ہے یعنی عجب مونس علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو ہوا سو ہوا یعنی جادو گروں کے ڈنڈے اور رسیوں کو ٹھکل گیا تو پھر جادو گر گرے در انجائیکہ سب جادوگر ریز تھے گویا وہ کمری کی طرح گر پڑے۔

ف : حضرت مونس علیہ السلام نے جب عصا زمین پر ڈالا تو وہ اُڑ باہر گیا اور سب ٹھولا تو جادو گروں کے تمام ساز و سامان کو ہر ٹپ کر گیا جسے لگ دیکھ کر خوفزدہ ہو کر دوڑے۔ مونس علیہ السلام نے اسے واپس لوٹایا تو وہ بہ ستور عصا تھا جادو گروں نے سمجھا کہ یہ جادو نہیں کیونکہ جادو کا دوسرے جادو پر اثر نہیں ہو سکتا فَلَمَّا يَقِينَا یہ قدرت ایزدی ہے مونس علیہ السلام کا معجزہ ہے اسی لیے فوراً سجدہ میں گر گئے۔

ف : ان کے اس کرنے کو انقاء سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے تاکہ ان کا ان کے جادو کے اسباب کے کرنے سے شکست ہو۔
ف : مروی ہے کہ جادو گروں کے بڑے نے کہا کہ ہم لوگوں پر جب غلبہ پاتے تو ہمارے ڈنڈے اور رسیاں بچ جاتی تھیں لیکن یہاں تو ہمارے بالمقابل کا اثر ہوا انھیں ہر ٹپ کر گیا اگر یہ جادو ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اُڑ ہوا قدرت ایزدی کا کثر اور مونس علیہ السلام کا معجزہ ہے فَلَمَّا يَقِينَا اپنے مذہب سے تائب ہونا ہے چنانچہ یہ کہہ کر سب کے سب باز کا دعویٰ میں سجدہ زیر ہوئے۔
مکملہ : جابر اللہ زعفرانی نے لکھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ رسیاں ڈنڈے ڈالے تھے تو کفر کی حالت میں لیکن خود گرسے ایمان کی دولت سے نوازے جانے پر ان دنوں میں کتنا بڑا عظیم فرق ہے۔

فَالْوَأ : یہ جملہ متانفیہ بیان ہے یعنی سجدے میں کہا : اَمَّا يَدِيَّ هَسْرُونَ وَمَوْسَى ○ ہم دونوں مونس علیہ السلام

ف: کاشن نے کئی کئی مرتبہ علیہ السلام تمنا استاد و معلم اور سردار ہے اور تم چاہتے ہو کہ مل کر مجھ سے ملک چھین لو اور فرعون نے یہ اس لیے کہا کہ قوم اس سے باغی ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی اتباع نہ کرے حالانکہ اسے یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا تھا یعنی فرعون نے قوم کے خیالات تبدیل کرنے کی غرض سے ایسے کہہ دیا اور انھیں متاثر کرنا چاہا کہ ایمان لانے کے لیے میں فرعون سے اجازت لینا پڑتی ہے اور جو ایمان اس کی اجازت کے بغیر ہوگا وہ غیر معتبر ہوگا اور مزید غلط تاثر یہ دیا تھا کہ یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور ظاہر ہے کہ شاگردوں کی غلطی کبھی استاد کی غلطی بھی جاتی ہے فلذا تمہیں اسے قبلو! اس سے کوئی غلط تاثر نہ ہو۔ دراصل اس سے اسے خطرہ لاحق ہوا کہ جادوگروں کے ایمان لانے پر ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کی معتقد ہو جائے گی اسی لیے جیترا بدلا اور لگا ڈرانے و دھمکانے چنانچہ اشارہ کرتے ہوئے اس کا قول مکرر یہ وہید بیان فرمایا:

فَلَا قَطْعَنَ فِرْعَوْنَ نَہْ کَمَا بَعْدًا مِیْنُ ضَرُورٍ بِالضَّرُورِ کَاثِ ذَالُوں لَکَا۔ باب تنفیل تکثیر کے لیے ہے ایسے ہی آنے والے فعل

کو سمجھئے۔

ف: القطع نے کاشنا وہ مدرک بالبحر جو جیسے اجسام یا مدرک بالبصرۃ جیسے اشیاء معقولہ۔

اَیْنِ یَکُوْۤا اَرْجُلُکُمْ مِّنْ خِلَافٍ تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف صدر سے روم ہے کیونکہ دو ضدین کا آپس میں مختلف ہونا ضروری ہے بخلاف اس کے کہ اس میں اختلاف ضروری نہیں۔

اب سنئے یہ ہوا کہ تھادی ہر جانب سے ایک ایک حصے کو مثلاً دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو پاؤں بایاں ہوگا۔ اس کا من ابتدا غایت کے لیے ہے یعنی کاشنے کی ابتدا ہر عضو کی خلاف سمت ہوگی۔ من اپنے محور سے مل کر جلد ہیز نصب میں جملہ سابق سے حال ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی:

”لَا قَطْعَنَ مُخْتَلَفًا“

اس لیے کہ مخالف سمت دوسری سمت کے موافق نہ ہو مثلاً دایاں ہاتھ ہوگا تو بایاں پاؤں ایسے ہی برعکس۔ فرعون نے یہ تعین ڈر اور خوف کی کیفیت میں ہیبت بڑھانے کے لیے بتائی۔

وَلَا صَلْبَ لَکُمْ فِیْ جُنُوْعِ النَّحْلِ۔ الصلب یعنی قتل کے لیے کسی کو ٹھکانے سولی پر چڑھانا۔ انسان کی سخت سے سخت مزاحمت سے لٹکا کر مارنے سے ہوتی ہے۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ میں تمہیں دریائے نیل کی کھجوروں کے تنوں سے لٹکا کر تھلا دوں گا تاکہ تمام لوگ تمہارے حال سے عبرت حاصل کریں۔ لفظ فی میں اشارہ ہے کہ انہیں اس سزا میں ایک عرصہ تک مبتلا رکھا جائے گا۔

ایکوجہ: بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سولی پر لٹکانے کی سزا سب سے پہلے فرعون نے شروع کی۔

سوال: و فرعون کی ایسی سختی کا انداز عقل کے خلاف ہے کیونکہ وہ اسی تو دیکھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑی طاقت موجود ہے۔ یہی عصا سانپ بن کر بڑی بڑی چیزیں ہڑپ کر جاتا ہے۔ چنانچہ جب جادوگروں کے ڈنڈے اور رسیاں ہڑپ کر رہا تھا تو فرعون کے من

نسخہ روحانی بزرگ فرماتے ہیں کہ ماسب و دیات کے نزول کے وقت کعبہ نے کہا کیا میں نے جب کہ ان میں مبتلا کرنے والا تو وہی کریم ہے جس کا میں بندہ ہوں۔

وَالَّذِي فُطِرْنَا، اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو مخلوقات کو اس کا عطف ماحیاء بنا کر چھ اس کی تائید اس لیے ہے کہ اس میں عقل اور لفظی دلیل ہے اور اس سے پہلے مرفوع نے دیکھا تھا وہ آیت سیدہ طاہرہ تھی۔ "ہن مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ قسم ہے اس کا جواب مذکور ہے یہ کہ مضمون مذکور اس پر دلالت کرتا ہے۔ اب نشہ ہے کہ اس ذات کی قسم میں نے ہمیں پیدا فرمایا جو مجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں پر جواب میں لفظ "ہن" کو ماننا ہے کہ پھر اس ذات کی تاویل کرنی پڑے گی یا شاید کہنا چاہئے گا۔

ف، تفسیر انصار میں ہے کہ ہمیں اس خدا کی قسم میں نے پیدا فرمایا۔ اور اولیات کعبہ میں ہے کہ ہمیں اس خدا کی قسم میں نے پیدا فرمایا۔ اسلام پر پیدا فرمایا۔

نکتہ: یہاں خلقت کے بہائے فطرتا کہنے میں اشارہ ہے کہ انہوں نے مرفوع کو نہ ماننے اور عدم ترجیح کو اپنے لیے واجب قرار دیا تھا۔

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، یہ بلا قلعہ کے جواب میں کہا لینے بار و گروں نے مرفوع کو وہ ٹوک کہہ دیا کہ کرے جو تیرا ہی چاہے سولی یا تختہ کٹنا، ہمیں ان میں سے کسی ایک سے ہمیں نظر نہیں۔

ف، تاویلات کعبہ میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسے مرفوع تو جو کچھ کرنا چاہے کرے کیونکہ تیرا کرنا ہمارے لیے ازل سے لکھا جا چکا ہے۔ پھر ہمیں کس کا خوف ہے؟

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ○ بے شک تو اسی دنیا میں فیصلہ کرے گا لینے تیرا فیصلہ تیرے نشانہ فی خواہشت کا آئینہ دار اور ایک دنیوی سزا ہوگی اور وہ بھی صرف ہماری زندگی تک محدود ہوگی لیکن اس کے بعد اس کا کوئی اثر نہ رہے گا اور پھر اگر ہم نہ رہیں گے تو تو ہمیں نہیں رہے گا۔ اسی لیے نہ ہمیں اس دنیوی زندگی کی رغبت اور نہ اس کے عذاب سے خطرہ۔ تو نے جو کرنا ہے کر گذر لیکن یاد رکھنا پھر قیامت میں تیرے لیے وہ ہوگا جو تیرے ذہن ناسار کو خیالی تک نہ ہوگا۔

إِنَّمَا أَمَّا رَبُّكَ لَا يُغْفِرُ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ، بے شک ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف فرمادے لیکن وہ کفر و معاصی معاف ہو جائیں جن کا ہم قبل ازیں از عذاب کیا اور ان کے از عذاب پر آخرت میں ہمارا مواخذہ نہ فرماتے اور نہ ہی یہ توفیق دے کہ ہم تیرے عذاب کے خطرے سے دنیوی حیات کو پسند کریں۔

المغفوة یعنی بندے کے گناہ معاف کر کے اس کے استغفار عذاب کے باوجود اسے عذاب سے بچانا۔ الغفر حل لغات سے ہے یعنی گرد و غبار سے بچانے پرشے کے اوپر کپڑا وغیرہ ڈالنا۔ الخطایا، خطیئہ کی جمع ہے۔ سیتہ اور خطیہ میں فرق یہ ہے کہ سیتہ وہ ہے جس میں بالذات قصہ ہو اور خطیئہ جس میں بالفرض ارادہ ہے اس لیے کہ یہ الخطا سے مشتق ہے۔

وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ۚ اور جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا یعنی جادو کرنے پر۔ اس کا مطلب خطیبنا پر ہے
یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں تیرے مجبور کرنے پر اور تیرے بلاسنے پر جادو کا ارتکاب
کیا ہے۔

سوال : ان سے تو اور گناہ بھی سرزد ہوتے ہوں گے صرف مظاہرہ موسیٰ علیہ السلام جادو کے ذکر کی تخصیص کہوں ؟
جواب : اس سے کلی طور پر نفرت اور مغفرت میں رغبت کے اظہار کے لیے ۔

وَاللَّهُ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ بالذات خیر و بھلائی والا ہے۔ اس کا اشارہ الذی فطرنا کی طرف ہے۔ وَأَبْقَى
اور مزا و جزا کا ہمیشہ کے لیے مالک ہے یا اس کا منہ یہ ہے کہ وہ ثواب دینے میں تجھ سے بہتر ہے اگر ہم اس کی اطاعت کریں اور وہ دائمی
عذاب والا ہے اگر ہم اس کی نافرمانی کریں۔

ف و تاویلاتِ تجرید میں ہے کہ واللہ خبیر اور بہ نسبت تیرے اللہ تعالیٰ سے ثواب پہنچانے اور دفعِ شر میں بہتر ہے۔ و ابقی
اور اس کی بھلائی اور عذاب بہ نسبت تیرے جزا اور عذاب کے باقی رہنے والا ہے۔

ف حضرت حسن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی شان کی سب سے بڑے کافر اور کفر میں سخت تر گھرے ہونے کے باوجود
آنکھ جھپکنے سے پہلے دولتِ ایمان سے نوانے گئے اور پھر اتنا بھنگی کہ فرعون جیسے جابر و ظالم اور شرش کو فاقض ما انت قاض
کہہ کر اپنی راجح اعتقادی کا مظاہرہ کیا ورنہ آج کلی تو یہ حالت ہے کہ ساٹھ سال کی عمر تک قرآن کی تعلیم پر عمل کے باوجود چند لکھوں کی لاپرواہی
میں دین بیچ دیا جاتا ہے۔ (الامان والنفیض)

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

زبان میکند مرد تفسیر دان

کہ علم ادب می نرسد و شد بنان

کہا عقل با شرع فتوے دہد

کہ اہل خود دین بدنی دہد

بدین اے نرسد و نہی منہ

پو نرسد با بخیل عیے منہ

ترجمہ (۱) وہ عالم تفسیر دان اپنا سخت نقصان کرتا ہے جو روٹی کے بدلے اپنا علم و ادب بیچتا ہے۔

(۲) بھلا عقل و شرع کب فتویٰ دے سکتی ہے کہ دین دنیا کے بدلے بیچ دیا جائے۔

(۳) دین کے عوض دنیا نہ خریدیے۔ بھلائی لینے جیسا عظیم الشان نبی پر کہ گدھا خریدتا ہے۔

إِنَّهُ يَرَانِ كَ دُعَايِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ و ابقی کی تفسیر یہ کہ بے شک شان یہ ہے کہ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجِئًا

جو بھی اپنے پروردگار کے ہاں مجرم ہو کر آتا ہے یعنی اپنے جرائم و معاصی میں منہمک و مستغرق رہ کر بحالت کفر و معاصی مرتا ہے۔
سوال : تم نے مجرم کے لفظ سے کفر کا معنی کہاں سے نکال لیا ؟

جواب : اس کے بالمقابل مومن کا ذکر ہے اس مناسبت سے یہاں کفر و معاصی ہر دونوں معانی موزونیت رکھتے ہیں۔
فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا، تو اس کیلئے جہنم ہے اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہے گا پھر اس پر موت آئے گی ہی نہیں۔ یہ ابقی کی علت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب دائمی ہے۔ وَلَا يَحْيَىٰ ۝ اور نہ وہ ایسی زندگی پائے گا جس سے نفع پائے۔

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو اس کے پاس مومن ہو کر آتا ہے یعنی اس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لئے جو نئے احکام و عجزات پر ایمان رکھتا ہے جیسے ہم نے اپنے پیارے رسول سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان کو قبول کیا۔ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، حالانکہ اس نے عمل صالح بھی کیے ہوں۔ صَالِحَةً كَالْفَرْحَةِ حَسَنَةً کی طرح اسم کا حکم رکھتا ہے اسی لیے عموماً موصوف کے بغیر مذکور ہوتا ہے اس سے ہر وہ عمل مراد ہے جو شرعاً صحیح ہو جیسے عملاً نفعاً سب کو معلوم ہے۔

فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ۔ اولئک کا اشارہ ان کی طرف ہے اور یہ معنی جمع ہے یعنی وہ مومن اور نیک عمل کرنے والے ایمان و اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے لیے جنت میں بہت بڑے اعلیٰ مراتب ہیں۔ العلیا، اعلیٰ کی تانیث ہے۔
ف، اس سے موصوم پر آکر خالی مومن اور مومن باعمل میں فرق ہے کیونکہ جس کے اعمال صالحہ ہوں گے اسے بلند درجات نصیب ہوں گے اور اعمال صالحہ سے خالی ہے تو وہ ان اعلیٰ درجات سے محروم ہوگا اگرچہ بہشت نصیب ہو بھی۔

جَعَلْتُ عَدْنٍ۔ یہ السدجات العلیا سے بدل ہے۔ تَحْبِرُیْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس کے نیچے ہمیشہ نہریں جاری ہیں یعنی ان منازل کے نیچے یا بہشت کے اشیاء مراد ہیں۔ خَلِيدٍ فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہم کی نمبر سے حال ہے اور اس کا استعراق کا معنی یا اشارہ عامل ہے۔ وَذُلِّكَ۔ یہ اشارہ ثواب مذکور کی طرف ہے۔ جَزَاؤُا مَنْ شَرَّكَیْ ۝ اس کی جزا ہے جو ترک کرنا ہے۔ جزا بمعنی مافیہ الکفاۃ بتقابل عمل اگر نیک ہو تو جزا خیر ہوگی اگر عمل برا ہوگا تو جزا مثلاً کما جاتا ہے۔

جنزیتہ کذا

اور اس کا صلباء بھی آتی ہے۔ جیسے :

جنزیتہ بکذا۔

اجز و جزا کے مابین فرق
اجز وہ ہے جو عقد یا عقد کے قائم مقام کے عوض دیا جائے اور اسے صرف نفع میں استعمال کیا جاتا ہے اور عقد ان پر مستعمل نہیں اور بزرگ متہ یا غیر عقد کے لیے مستقل ہے اور نفع و نقصان دونوں کے لیے۔

استعمال ہوتا ہے۔

اب مئے یہ جو کہ وہ شخص جو کفر و مصلحت کی گردوغبار سے پاک ہو کر ایمان و اعمالِ صالحہ سے مرشار ہوتا ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جزا و ثواب باقی رہنے والا ہے۔

حدیث شریف حدیث شریف میں ہے کہ بلند درجات والوں کو نیچے والے ایسے دیکھیں گے جیسے ہم اوپر چمکتے ستارے کو دیکھتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما انھیں میں سے ہیں لیکن انہی بلند درجات والوں میں سے ہیں۔

ف: قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی اور روایت میں کہ ان اہل ایمان (جادوگر) جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے فرعون ان کا پھرنے لگا ڈسکا اور نہ ہی جس منزل سے ڈرایا دھکیلا اسے عمل میں لاسکا۔

ف: تفسیر کبیر میں ہے کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ جادوگر صبح کو کاسہ نہنے لیکن شام کو شہید تھے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ وہ صبح کو کافر تھے اور شام کو شہید و ابرار تھے۔

شعری شریف میں ہے

① ساحران در عہد فرعون لیس!

چون مری کردند با موسیٰ بکین

② یکا موسیٰ را معتمد داشتند

ساحران او را مکرم داشتند

③ زانکہ گفتندش کہ فرمان آن تست

گر تو می خواهی عصا بکنی نشت

④ گفت فی اول شایا ای ساحران

انگنید آن مکر با را در میان

⑤ این قدر تعظیم ایشان را حسدید

و از مری آن دست و پا با نشان برید

⑥ ساحران چون قدر او نشناختند

دست و پا در جسم آن در یافتند

ترجمہ ① وہ جادوگر جو فرعون لعین کے زمانہ میں تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کینہ سے بالمقابل ہوئے۔

② لیکن وقتِ مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کا کہا اس سے انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۲۲۴ پر)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۖ فَاتَّبِعْهُمْ فَرْعَوْنَ يَجُودُوا بِأَنفُسِهِمْ مِّنَ السَّيْرِ مَا غَشِيَهُمْ ۖ وَأَصْلَ فَرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۖ لِيَبْنِيَ إِسْرَءِيلُ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِّنْ عَدُوِّكَ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْهَمْنَ وَالسَّلَوى ۖ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ۖ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ۖ وَمَا أَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۖ قَالَ هُمُ أَوْلَىٰ عَلَيَّ أَشْرَىٰ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ۖ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا أَذْطَاَلُ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمَّا أَرَدْتُمْ أَنِّي لَا يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوعِدِي ۖ قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آدَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْفَى السَّامِرِيُّ ۖ فَاخْرَجَ لَهُمْ صَاحِبُ السِّدِّ الْهُوَ وَاقِفًا لِّوَاهِدٍ أَلْفًا لَّهُمْ وَاللَّهُ مُوسَىٰ هَ قَتَلَنِي ۖ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ قَوْلًا نِّفْعًا ۖ

ترجمہ: اور بے شک ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے جا تو (عصا مار کر) ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ بنا دے نہ تو تجھے کسی کے نقاب کا خوف ہو گا اور نہ خطرہ۔ تو فرعون لشکر لے کر ان کے پیچھے ہو لیا تو انھیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپنا ہے اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور اچھی راہ نہ دکھائی۔ اسے اولاد یعقوب ایمان نے تمہارے دشمن سے تمہیں نجات بخشی اور تمہیں طور کی داہنی جانب کا وعدہ دیا اور تم پر مبنی و سلولی آتا رکھا وہ نفیس چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا فرمائیں اور اس میں حد سے نہ بڑھو کہ تم پر میرا غضب واقع ہو اور جس پر میرا غضب واقع ہوتا ہے بے شک وہ تباہ ہوا اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا اور تو نے اپنی قوم سے کبوں جلدی کی اسے موبے! عرض کی کہ وہ یہ میں میرے پیچھے اور اے میرے رب! تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ فرمایا، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمایا اور انھیں سامری نے گمراہ کر دیا تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں پھرا فسوس کرتے ہوئے کہا: اے میری قوم! کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا، کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھا اٹھوا سے گئے

اس قوم کے کہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچہ ڈال نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ (علیہ السلام) کا معبود موسیٰ (علیہ السلام) تو بھول گئے تو کہا کہ نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی بڑے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا۔

(بقیہ صفحہ ۳۲۲)

- ④ چنانچہ کہا کہ جو آپ کا حکم، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا عصا پیٹے ڈالیے۔
- ⑤ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں پیٹے تم ڈالو اور تم ہی اپنا داؤ چلاؤ۔
- ⑥ اتنی قدر تعظیم سے ان کی عداوت کا فوراً ہر گئی اور گویا مقابلہ سے ہتھیار ڈال دیئے۔
- ⑦ لیکن چونکہ پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کی شان سے بے خبری کی وجہ سے مقابلہ ہی آئے تھے اسی لیے ان کے ہتھیاروں کاٹے گئے۔

نتیجہ : ان دلائل سے ثابت ہوا کہ وہ شہید ہوئے درز فرعون کو سب سے پہلا موسیٰ پر چڑھانے والا لکھیے کہا جاتا۔
سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف مائل ہو اپنے آپ کو اخلاقِ ذمیرہ سے پاک و صاف رکھے اور افعالِ شیطانیہ سے دور رہے اور اخلاقِ ربانیہ و معانیہ سے مزین ہو اور روح و مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تاکہ اس سے اعلیٰ فتوح کو حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے بنائے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ ہر آنی ہوئی مصیبت کو انسان سمجھتے ہیں۔ (آمین)

(تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ، بخدا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی یہ نو معجزات کے انہار کے بعد کی بات ہے جسے درمیان میں بیس سال کا عرصہ گزرا۔ (کذا فی الارشاد)
فیر (یعنی) کہتا ہے کہ یہ بعض روایات مشہورہ کے خلاف ہے کیونکہ مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کے لیے دعا فرمائی جس کا اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا یہ روایات مفسرین کی تفاسیر میں قد عجیب دعوتِ کما کے تحت ہے۔
اَنْ مفسرہ ہے یعنی ای یا مصدر ہے۔ اصل عبارت یہ تھی :
بَانَ اسر لعبادی ؛

اور اس کا مادہ سوس اور یہ اسواء سے ہے بننے رات کہ جانا یعنی اسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رات کے وقت

لے جائیے اور رات کو لے جانے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ فرعون کے ملازمین اڑے نہ آئیں۔
فَاصْرِبْ لَهُمْ۔ اضرِبْ یعنی اجعل ہے ضرب لہ فی مائدہ مہما سے لیا گیا ہے یعنی اس نے اپنے مال
 سے اس کا حصہ مقرر کیا یا اضرِب یعنی اتخذ وَاغْمَلْ ہے ضرب اللہن سے مانور ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب اسے
 عمل میں لائے۔

ف: جلالین میں ہے کہ فاصرب لہم بمعصا ان آپ ان کے لیے اپنا عصا مارے۔
طَرِيقًا، ہر وہ جگہ جس پر انسان چلے۔ یہ عادت کے طور پر جو یا عادت کے بغیر۔

ف: امام راغب نے فرمایا کہ وہ راستہ جس پر پاؤں سے چلا جائے۔

فی البَحْرِ، دریا میں۔ ہر وہ جامع جگہ جہاں بہت زیادہ پانی ہو۔ یہاں پر بحر القلزم مراد ہے۔

ف: قاموس میں ہے کہ وہ ایک شہر ہے جو مصر و مکہ کے درمیان جبل طور کے قریب واقع ہے۔ اسی کی طرف بحر القلزم منسوب ہوتا
 ہے کیونکہ وہ اس کے کنارے واقع ہے یا اس میں جو داخل ہودہ اسے نگل لیتا ہے۔ اس لیے کہ قلزم یعنی ابتلاع ہے۔
يَبَسًا۔ طریقاً کی صفت ہے۔ الیس ہر وہ جگہ جہاں پانی ہو لیکن پھر سوکھ جائے۔

ف: الارشاد میں ہے کہ یس یعنی یا بس ہے مبالغہ کے طور پر صدر یعنی فاعل لایا گیا ہے یعنی اس راستہ پر پتلے پانی ہو گا لیکن
 تھارے جانے سے وہ خشک ہو جائے گا۔

لَا تَخَفْ دُرْكَ۔ مامور سے حال مقدمہ ہے مامور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ درک حرکت بالسون کی طرح
 اوداک کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ در آنجا لیکر تم دشمن کے پالنے سے امن میں ہو گے۔ **وَلَا تَخْشَى** اور نہ ہی عرق ہونے
 سے خوفزدہ ہوؤ گے۔

فَاتَّبَعَهُمْ۔ فاء نصیہ ہے یعنی پس مولے علیہ السلام نے کیا جس کا انھیں حکم تھا یعنی بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے
 جانا اور راستہ بنانا پھر اس پر چلنا ان کے پیچھے فرعون لشکر سمیت دوڑا یہاں تک کہ اشراق کے وقت انھیں پایا۔ اشراق یعنی
 سورج کا چمکنا۔ استبعہم اور تبعہم کا ایک سننے ہے صرف فرق اتنا ہے کہ اتبعہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کی
 طلب میں پیچھے لگے اور تبعہ اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ اور اس کے پیچھے ہو کر چلے۔

مردی ہے کہ جب مولے علیہ السلام بنی اسرائیل کو رات کے اول حصے میں لے کر چلے ان کی
فرعون اور مولے علیہ السلام تعداد ستر ہزار تھو سو تھی اور فرعون کی جب معلوم ہوا تو اپنا لشکر جس کی تعداد سات لاکھ
 تھی اور فرعون ان کے آگے آگے چل رہا تھا جب فرعون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے قریب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریا
 میں عصا مارا تو اس میں بارہ راستے بن گئے ہر حصہ پہاڑ کی طرح تھا اور ہر راستہ کے ارد گرد پانی برف کی طرح جم کر کھڑا ہو گیا۔ ان راستوں
 پر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا قافلہ صبح سالم دریا کو عبور کر گیا۔

فَعَشِيَهُمْ، ان فرعون کو پانی نے ڈھانپ لیا یعنی ان پر چڑ گیا۔ مِّنَ الْيَمِّ دَرِيَا تَعْلَمُ مَعَهُ مَا عَشِيَهُمْ ۝
وہ جو انھیں دریا کی سخت موجوں نے ڈھانپا وہ ایسی موجیں تھیں جن کی کنہ کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

وَاضْلَ فِرْعَوْنَ قَوْمًا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا یعنی انہیں ایسی راہ پر لگایا جو انھیں غیبیہ و خسران کی طرح لے گیا نہ وہ دین کے رہے نہ دنیا کے۔ یہاں تک کہ وہ کفر کی حالت میں سخت عذاب و عذوبی میں مبتلا ہو کر مر گئے اور اخروی عذاب میں دائمًا گرفتار رہیں گے۔ وَمَا هَدَىٰ ۝ اور نہ ہی انھیں ہدایت دے سکا یعنی انہیں کوئی ایسا راستہ نہ دکھا سکا جو ان کے دینی و دنیوی مطالب کے حصول پر مبنی ہو۔ یہ اضلال کی تصریح و تاکید ہے یہ اس لیے کہ بہت سے مفصل (گمراہ کنندگان) کبھی اپنے گمراہ کردہ انسان کو مطالب کے حصول کی راہ دکھاتا ہے۔ اور اس آیت :

”وَمَا أَهْدِيكَ إِلَّا سَبِيلَ الْمَوْتِ“ اور میں سیدھے راستے کی ہی رہبری کرتا ہوں،

میں ایک قسم کا تنکم ہے کیونکہ کسی سے گمراہ آدمی سے نت کی نفی میں اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس سے ہدایت منسوب ہے لیکن اس تصور کا انہما صرف تنکم کی بنا پر ہوتا ہے۔

تفسیر صوفیانہ
فیہر (اسماعیل حقی) کہتا ہے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر میں روح مع اس کے قویٰ کی طرف اور فرعون لشکر سمیت میں نفس امارہ اور اس کے قویٰ کی طرف اور دریا بحر دنیا کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ اسے روح سفیر شریعت یا بنور کشف الہی سے مجبور کر لیتا ہے لیکن نفس امارہ اس میں غرق ہوتا ہے کیونکہ وہ خواہشات نفسانیہ میں مبتلا ہوتا ہے اسے نہ شریعت نصیب ہوتی ہے اور نہ ہی کشف۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اہل ضلال اپنے نفس امارہ کی اتباع کرتے ہیں وہ ظاہری و باطنی تباہی میں غرق ہو جاتے اور اہل ہدایت کی اقتدار سے دائمی نجات نصیب ہوتی ہے۔

زینہار از مسترین بد ز نہار

وقتنا صبتنا عذاب النار

ترجمہ: واقعی بڑے بے خدا کی پناہ! اسے پروردگار! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔

فت: بہترین اتباع ایمان و توحید ہے کیونکہ جملہ انبیاء علیہم السلام اس پر متفق ہیں اور مومن ایک قلعہ میں محصور ہو جاتا ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور اس پر نہ ظاہری دشمن حملہ آور ہو سکتے ہیں اور نہ باطنی اور نہ ہی دنیا و آخرت میں۔

عبداللہ بن ثقفی کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حجاج ظالم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حجاج بدیخت کا قصہ گرفتار کر کے کہا کہ میں آپ کو بُری طرح قتل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خلیفہ ہوتا کہ تو حکم الہی کے بغیر مجھے قتل نہ کر سکے گا، تو میں تیری عبادت کرتا۔ حجاج نے کہا وہ کیسے؟ حضرت انس نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا سکھا کر فرمایا کہ جو کوئی اسے صبح کو پڑھے گا تو کوئی اس کا کچھ نہ

بگاز کے لگا اور وہ میں نے صبح کو پھولی تھی۔ حجاج نے کہا کہ توجھے بھی وہی دعا سکھا دے۔ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ، تجھ ناکم کو وہ دعا سکھاؤں، پر نہیں ہو سکتا۔ حجاج نے کہا کہ انھیں چھوڑ دو۔ لوگوں نے حجاج سے پوچھا کہ تُو نے انس رضی اللہ عنہ کو کیوں چھوڑا۔ جواب دیا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو بڑے شیروں کو دیکھا جو منہ کھولے ہوئے تھے۔ (اگر میں انھیں کچھ کہتا تو وہ مجھے مچاڑ کھاتے)۔ جب حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو خادم سے فرمایا کہ تیرا مجھ پر حتیٰ ہے فلہذا میں تجھے وہی دعا سکھانا ہوں اور وہ دعا یہ ہے :

بسم اللہ خیر الاسماء لا یضی مع اسمہ
شیء فی الاسماء ولا فی السماء -
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں وہ تمام اسماء سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی شے نقصان نہیں پہنچ سکتی نہ آسمان اور نہ زمین۔

فہ اس دعا کا دنیوی فائدہ تو مذکور ہوا اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنے والے کی دوزخ اور اس کے عذاب سے حفاظت کرنے لگی۔

فامولی علیہ السلام نے فرعون کو غیر خواہانہ پند نصیحت فرمائی لیکن وہ نہ مانا اور نہ ہی اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قدر و منزلت پہنچانی اسی لیے وہ واصل جہنم ہوا اور سنتِ قدیم کے عذاب میں مبتلا ہو کر مرا۔
سبق : عاقل وہ ہے جو ناصح کی نصیحت کو سن کر اسے قبول کرے۔
حضرت حافظ شیرازی قدس سرہ نے فرمایا ہے

امروز قدر پند عزیزان شناسنا ختم
یارب رواں ناصح ماز تو شاد باد

ترجمہ : آج میں نے بزرگوں کی نصیحت کی فائدہ معلوم کی۔ یا اللہ ہمارے ناصح کو ہمیشہ شاد و آباد رکھ۔

امروز سے بڑھاپے کے ایام مراد ہیں اس میں اشارہ ہے کہ جو انی بڑھاپے سے متقف طور رکھتی ہے۔ اکثر شرح شاعر حافظ دیکھا گیا ہے کہ جو انی میں وقت کو لعب میں ضائع کر دیتے ہیں اور وہ کسی کی بات تک سننا گوارا نہیں کرتے لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشتا ہے تو پھر اسے ناصح ببار آگتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے نصیحت نصیحت سے ہے بمنے سینا چونکہ ناصح کے حروف اس کی غلطیوں کے پھاڑ بیٹے ہیں۔

سبق : سالک کے لیے مرشد اور مجاہدہ ضروری ہے مرشد ہو لیکن مجاہدہ نہ کرے تب بھی فضول ہے جب تک کہ اس کے نصاب پر عمل نہ کرے۔

دیکھتے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت اور ان کے لائے ہوئے احکام کی حقیقت کا دل سے قائل تھا لیکن چونکہ ان پر کار بند نہ ہوا اسی لیے مانا گیا۔ لازم ہے کہ پہلے اعتماد کو درست کیا جائے پھر اس کا زبانی سے اقرار کرے اس کے بعد اس پر عمل کرنے میں کوشاں

ہو۔ اسی لیے بزرگان کا فرمان ہے کہ جس طرح کشتی خشکی پر نہیں چل سکتی اسی طرح مہابدہ کے بغیر کام نہیں بن سکتا۔ اور نفس کا کام ہے کہ وہ ضلالت و بطالت کی طرف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

فَانْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا۔

فیجریہ نکلا کہ عبارت لازم ہے۔ یہاں تک کہ یقینی نصیب ہو خواہ عبادت میں دل لگے یا نہ، راحت سے ہو یا بے تکلیف۔ اور ایسا جہاد قیامت تک جاری ہے۔

حضرت مولانا باجوہ قدس سرہ نے فرمایا ۔

بے رنج کسے چوں نبردہ بسر گنج
آن پر کہ بگو شمع بتما نہ نشیمن

ترجمہ : کوئی بھی رنج و تکلیف کے بغیر خزاں نہیں پاتا۔ بہتر ہے کہ ہم کوشش کریں نہ کہ صرف آرزو کر کے امید میں نہ رہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی رضا کا راہ دکھائے اور ہمیں اپنی بارگاہ تک پہنچنا نصیب فرمائے۔

تفسیر عالماتہ
یٰلَیْسَ بِنَاسِ اِسْرَآءِیْلَ، فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہوجانے اور بنی اسرائیل کے نجات یا جانے کے بعد ہم نے کہا کہ اسے بنی اسرائیل! قَدْ اَنْجَبْنَاكُمْ مِنْ عَذَابِ كُهُ، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون سے نجات بخشی کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کر ڈالتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور تم سے بڑی سخت قسم کی خدشیں لیتا تھا اور شفقت بھرے امور میں لگاتا تھا۔

ف : لفظ عدد واحد اور جمع ہر دونوں کے لیے استعمال ہے۔

وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْاَيْمَنِ، الایمن منسوب ہے اس لیے کہ مصافح کی صفت ہے یعنی جانب کے لیے ہم نے تمہارے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمہارے ساتھ وعدہ کیا کہ تم طور کی جانب یمین کی طرف آؤ گیونکہ وہاں سے ہی شام کی طرف آسان راستہ ہے یہ ہم نے اس لیے کہا کہ پہاڑ کی اپنی خاص جانب نہیں۔ نہ یمنی نہ یسار اور وہ وعدہ مولیٰ علیہ السلام کے لیے طور میں مناجات اور تورات کے حصول کے لیے تھا۔

سوال : یہ وعدہ نبی اسرائیل کی طرف کیوں جب کہ یہ وعدہ تو مولیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا؟

جواب : ادنیٰ ملائمت کی وجہ سے کہ وہ مولیٰ علیہ السلام کے مطوع تھے اور پھر اس کا نفع انھیں پہنچتا تھا۔

وَوَزَعْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَآءَ، وہ ایک شے تھی جس میں لذت اور علوات عجیب و غریب تھی، وہ درختوں پر اترتی تھی۔

اسے ترجمین کہا جاتا ہے گرنگین کا معرب ہے۔ وَالسَّلَوى ○ ایک پرندہ جسے سمائی کہا جاتا ہے۔ ترجمین برف کی طرح صبح سے طلوع شمس تک آسمان سے درختوں پر اترتی جو ہر فرد کو ایک صاع کے برابر نصیب ہوتی پھر اس کے ساتھ پرندہ اڑتا ہوا ان کے

پاس پہنچا جسے ہر فرد بچ کر کے کام میں لاتا۔ نتیجہ وہ جنگل جس میں چلنے والے کو کوئی راہ نہ ملے اور وہ اس میں حیران اور مارا مارا
بھٹکتا پھرے۔ یہ اس وقت ہوا جب انھیں حکم ہوا کہ وہ جہاں کے شہر میں جا کر ان کا مقابلہ کریں لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ اس پر
انھیں جنگل میں یزما ملی کہ وہ حیران اور مارے مارے جنگلے پھرتے رہے اور اس سزا میں ان پر چالیس سال گذر گئے جیسا کہ اس کی تفصیل
سورہ مائدہ میں ہم نے بیان کر دی ہے۔

فت ہر سزا ایسی ہے جیسے شوق مہربان باپ اپنے نافرمان بیٹے سے کرتا ہے تاکہ وہ فرمانبردار ہو جائے لیکن اس کی مروت و احسان
اس سے منقطع نہیں ہوتا۔ یہ بھی جنگل کے عذاب میں مبتلا تو ہوئے لیکن ان پر رزق کا دروازہ بند نہ ہوا اور بغیر تکلیف کے روزانہ
انھیں رزق مل جاتا ہے

اے کریمی کہ از سزا نہ غیب
گہر و زما و طیفہ خور داری
دوستان را کجا کنی محروم
تو کہ بادشمنان خیر داری

ترجمہ: اے کریم سزا نہ غیب سے تو کافرو بلے دین کو تو روزانہ رزق دیتا ہے تو پھر دوستوں کو تو کب محروم کرے گا جبکہ
تو دشمنوں سے بھی شفقت فرماتا ہے۔

كُلُواْ وَاْرْزُقُوْاْ مِمَّا سَخَّرْنَا لَكُمْۭ لَآ اَنْذَارٌ لَّكُمْۚ لَآ اَنْذَارٌ لَّكُمْۚ لَآ اَنْذَارٌ لَّكُمْۚ لَآ اَنْذَارٌ لَّكُمْۚ لَآ اَنْذَارٌ لَّكُمْۚ
عطا فرمائیں۔

فت: امام راغب نے فرمایا کہ الطیب ہر وہ شے جس سے ہوا و نفس لذت محسوس کریں اور وہ طعام حلال جس کا شرع نے ہمارے لیے
مقرر فرمایا۔ جتنا ہم ضرورت ہو اور جہاں سے بھی حاصل ہو اور جب وہ ایسی شے ہوگی تو لازماً وہ طیب ہوگی وہ عاجلاً ہو یا آجلاً لیکن
طیب اس وقت کہلائے گی جب مہضم ہو جائے اس کے آگے بڑھے اور بدھضمی پیدا کرے تو وہ حلال تو ہوگی لیکن طیب نہیں کہلائے گی۔
ایسے ہی وہ عاجلاً طیب تو ہو سکے گی لیکن آجلاً نہیں کیونکہ اس کا انجام اچھا نہیں۔

وَلَا تَطْغَوْا فِیْہِ۔ الطغیان نافرمانی میں حد سے بڑھنا یعنی جن چیزوں کو ہم نے تمہارے لیے حلال فرمایا ان کے استعمال
میں حد سے نہ بڑھو مثلاً شکر نہ کرو یا فضل خرچ کرو یا منکرانہ طور پر خرچ کرو یا مستحق کو اس کا حق نہ دو یا رات اور دن کی ضرورت سے
زائد ذخیرہ کر کے رکھو۔ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ، تو میرا غضب تم پر لازم ہو جائے گا۔ یہ نہی کا جواب ہے یعنی میرا عذاب
تمہارے لیے لازم ہو جائے۔ یہ حل الدین یحل (بالکسر) ہے یہ اس وقت بولتے ہیں جب قرض کی ادائیگی واجب ہو جائے
اور اگر بالضم یعنی از باب نصر میسر ہو تو مجھے نزول ہوتا ہے۔ الغضب مجھے انتقام کے ارادہ پر قلب کا جوش مارنا جب اللہ تعالیٰ ہر
استعمال کیا جائے تو اس وقت مطلق انتقام مراد ہوتا ہے۔

شکوئی شریف میں ہے ۔

بشکر نعم واجب آمد در خرد

ورنہ بکشايد در ششم ابد

ترجمہ: نعم کا شکر واجب ہے ورنہ وہ پیشہمک ناراضگی کا درد راہ کھول دے گا۔

وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ

اور جس پر میرا غضب لازم ہوا ہے تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے ۔

ہوئی در اصل پہاڑ سے گر کر ہلاک ہو جائے گا کہا جاتا ہے ۔

ف و بلاغات الرحمن شریف میں ہے ۔

من ارسل نفسه مع الهوى فقد هوى في

جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو نہ چھوڑا وہ سخت تڑپا ہی و

بربادی سے ہلاک ہوا ۔

ابعد الهوى ۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تمبیہ میں ہے کہ و فذلنا علیکم الممن اور ہم نے تم پر اپنے صفات و السلوی اور اخلاق

اتارے ۔ کلا من طیبت ما رزقنا کما اور ہماری انجمن صفات سے موصوف اور ہمارے اپنے

اخلاق سے متعلق ہو جاتا ۔ یعنی اگر غباریت رہا نہ ہو تو نہ روح نجات پاتی نہ اپنے قلب اور نہ ہی ان کے صفات شرف و رفیع بنے نفس اور اس

کے صفات سے چھکارا پاتے اور اگر تائید ایزدی نہ ہو تو وہ نہ صفات الہیہ سے موصوف ہوتے اور نہ ہی متعلق باخلاق اللہ پھر فرمایا

و لا تطغوا یعنی جب تم صفات و اخلاق سے نکل کر میرے صفات و اخلاق سے متغف و تکلن ہو جاؤ تو پھر حد سے نہ بڑھو وہ اس طرح

کہ پھر جمعیت و دو بیت کا دعویٰ کرنے لگ جاؤ یا میرے نام سے موسوم ہونے لگو یا میرے صفات اپنے ساتھ لگا دو مثلاً انا الحق

یا جیسے بعض نے سبحانی ما اعظم شائی کا دعویٰ کیا اور ایسے ہی دیگر وہ دعوے جو انسان طبعی طور پر ظاہر کرتا ہے کیونکہ انسان کی

عادت ہے کہ جب مراتب پاتا ہے تو مرکز نشی کرتا ہے اور بعض بزرگوں کے ایسے دعوئی اگرچہ ان کے احوال سے تھے لیکن ایسے حالات

مقامات کے لائق نہیں اور ایسے حالات غضب الہی کا موجب بنتے ہیں ۔ لکھا قال :

فیحل علیک غضبی و من یحلل علیہ غضبی فقد هوى

یعنی ایسے ہی ان کے جملہ معاملات اثراتی ہوتی غبار کی طرح بیکار بنائے جاتے ہیں ۔ اسی غضب سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں

کو ہدایت طبعی کا حکم فرمایا ۔

لکھا قال تعالیٰ :

اهدنا الصراط المستقیم صراط

الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم

و لا الضالین ۔

ہے ۔

تفسیر عالمائے **وَاِنِّیْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ** اور بے شک میں انہیں بخشا ہوں جو کفر و شرک اور معاصی سے تائب ہوئے ہیں بخدا ان کے ظہیان بھی ہے۔

ف : المفاتیح شرح المصابیح میں ہے کہ غفور و غفار میں فرق ہے اور وہ یہ کہ غفور بجسے کثیر المغفرة اور مغفرت بجسے بندے کے گناہوں سے تجاوز کر کے اسے استغاثت عذاب سے بچایا۔ غفور سے ہے جسے گرد و غبار سے بچانے کے لیے کسی شے پر کپڑا وغیرہ ڈالنا۔ اور غفار غفور کا مبالغہ ہے اس لیے کہ اس میں غفور سے ایک لفظ زائد ہے۔

ف : بعض نے کہا کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ غفار میں ازہرہ کیفیت اور غفور میں ازہرہ کنیت مبالغہ ہے۔
وَاَمِّنْ اور جن پر ایمان لانا واجب ہے اس پر ایمان لائے۔ **وَعَمِلْ صَالِحًا** اور نیک عمل کرے یعنی وہ عمل جو عقل و شرع کے لحاظ سے صحیح ہیں۔

ف : اس میں ظہیان کے مرکب کو ترغیب ہے کہ اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اسے ایمان و عمل صالح اور توبہ کو عمل میں لایا جائے۔
شَهِدْ اٰهْتَدٰی ○ پھر وہ ہدایت پر تادم زیست قائم رہا۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ جو ان امور پر استمرار نہیں کرتا تو وہ غفران کا مستحق نہیں اور لفظ شہد، تراخی کے لیے ہے۔
ف : بحر العلوم میں ہے کہ شہد، تراخی الاستقامۃ علی الخیر عن الخیر کے لیے ہے کیونکہ خیر واقعی خیر ہے لیکن اس پر استقامت اعلیٰ واجب ہے اس لیے کہ خیر کے جملہ فضائل اسی میں ہیں اور بہت سے لوگوں کے اقدام استقامت سے ڈلگیا جاتے ہیں۔
ف : حضرت ابن عطاء نے فرمایا کہ انی لغفار لمن تاب کا سننے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے غفار ہے جو طریقہ مخالفت سے تائب ہو کر طریقہ موافقت کی طرف جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا اترتا اور سنت کا اتباع کرتا ہے۔ شہد اہتدی پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے کہ ذات حق کی راہ کے سوا کسی اور راہ کو چاہتا ہی نہیں۔

ح

راہ سنت روا کر خواہی طریق مستقیم
کزنسن راہی بود سوی رضای ذوالمنن

ہر مزدور و پریشم وی ہچون سنانی باد تیز
کزنسن زندگی خواہد زمانی بی سنن

ترجمہ : اگر راہ مستقیم کے طالب ہو تو راہ سنت پر چلو اس لیے کہ سنن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے سے رفائے الہی نصیب ہوتی ہے۔

ہر مزدور و ہمار اس کے لیے کانٹے ہوتے ہیں اگر اس کی زندگی کے لمحات سنن کے بغیر بسر ہوں۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیبہ میں ہے کہ کتاب یعنی عبادۃ دہلوی کے ذریعے ظہیان سے رجوع کرے۔ و عمل صالحا

ربوبیت کے لیے عبودیت کا اظہار کرے۔ شہر اہتدی۔ پھر اس کے لیے متفق ہو جاتے کہ بے شک حضرت ربوبیت اس و ہم و نیال سے منزہ اور اس کی ربوبیت قائم اور عبودیت دائم ہے۔
 ف: تو بے منزلہ صابون کے سبب جیسے صابون پہرے وغیرہ کی میل کمیل دور کرتا ہے ایسے ہی توبہ اوساخ باطنی لینے گناہوں کو صاف کرتی ہے۔

حضرت دینوری رحمہ اللہ تالے سے کسی نے پوچھا کہ میں کیسا عمل کروں۔ آپ نے فرمایا، جب تم اپنے حکایت دینوری: مولیٰ کے دروازے پر جاؤ تو چھوٹے بچے کی طرح ہو جاؤ جیسے وہ اپنی ماں کے سامنے ہوتا ہے کہ جب اسے مارتی ہے تو بجائے بجانے کے وہ اٹا ماں کے گلے میں چلتا ہے۔ ماں کتنا مارے لیکن وہ بار بار ماں کو پٹتا ہے یہاں تک کہ ماں اسے گلے لگاتی ہے۔

توبہ کی اقسام: توبہ کی تین اقسام ہیں:

- ① توبہ خواص — ان گناہوں سے توبہ کرنا۔
- ② توبہ خواص — ان کالغرضوں اور غفلتوں سے توبہ کرنا۔
- ③ توبہ اکابر — ان کا اپنی نیکیوں کو نیکیاں دیکھنے اور طاعات کو خیال میں لانے سے توبہ کرنا۔

اور توبہ کی تین شرائط ہیں:

- ① دل سے نادم ہونا۔
 - ② زبان سے عذر کرنا مثلاً گناہوں سے استغفار کرنا۔
 - ③ اعصاب سے گناہوں کی جڑ اکھڑنا۔
- حدیث شریف: حدیث شریف میں ہے کہ زبان سے استغفار لیکن گناہوں پر اصرار یہ مذاق اڑانے والے کی طرح ہے۔
 حضرت مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا: —

- ۱۔ دارم جهان جهان کنہ امی شرم روی من
 چون روی ازین جهان بہان ذکر نہم
 - ۲۔ یاران دوا سبہ مازم ملک یقین شدند
 تا کی عستان عقل بدست کسان دہم
 - ۳۔ با خلق لاف توبہ و دل بر کنہ مصر
 کس پے نمی برد کہ بدین کونہ کمر ہم
- ترجمہ: ① میں دنیا میں بہت بڑے گناہ رکھتا ہوں۔ جب میں اس دنیا میں کسی دوسرے جہان کی طرف توجہ کرتا ہوں۔

① تمام دوست قومک یقین کی طرف چلے گئے ہیں میں کب تک عقل کی پاگ لگان کی طرف لاتا رہوں۔

② مخلوق کے ساتھ تو توہر کی لاف و گزاف لیکن حقیقت کے راستہ سے ناگراہ ہوں۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰ مُوسٰی ۝ قوم سے عجلت کر کے تم کو کونسی سے پہلے لے آئی ہے۔ مَا أَعْجَلَكَ

ابتدا اور عن قومک اس کی خبر ہے لینے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا جب وعدہ مذکور کے مطابق سیقات (کوہ طور) پہ پہنچے تو قومک وہ ستر نقبا رہیں جنہیں کوہ طور پر ساتھ لے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام معشوق ملاقات الہی میں تیز قدم رکھتے ہوئے نقبا کو فرمایا کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ۔ (کذا فی الجلالین) اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا۔

ف : العراکس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عجلت کی علت صرف ملاقات الہی تھی اور بس۔

ف : پاکشتی نے لکھا ہے کہ فرعون کی ہلاکت و دنیا ہی کے بعد نبی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں تو اعدا اسلام اور شریعت کے احکام چاہئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ستر آدمی منتخب فرما کر کوہ طور پر آجائیے تاکہ میں آپ کو احکام کی کتاب عطا فرماؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا کر قوم کے سربراہ منتخب آدمی کے کوہ طور کی طرف چل پڑے اور فرمایا چالیس دنوں کے بعد کتاب لے کر آ جاؤں گا جب کوہ طور کے قریب پہنچے تو شوق ملاقات میں جلدی کرتے ہوئے ان ستر سربراہوں سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ جب کوہ طور پر پڑھنے لگے تو وہاں سے آواز آئی : وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ الخ لینے کو نا سبب پیش آیا جو تجھے قوم سے پہلے لے آئی۔

ازالہ وہم : جب اللہ تعالیٰ جانتا تھا تو پھر سوال کیوں اس کے جواب میں میں (حق) کہتا ہوں کہ یہ وہاں تک بیہینٹ یسومنی کی طرح انبیا علی سوال ہے انکار کا سوال نہیں جیسا کہ بعض اکابر مفسرین نے سمجھا۔

قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰ أَشَدِّ عَذَابٍ ۖ غرض کہ وہ میرے پیچھے آرہے ہیں یکے بعد دیگرے پہنچ جائیں گے۔ وَجَعَلْتُ اور میں ان سے سبقت کر کے عجلت کی۔ اِلَيْكَ، تیرے ہاں۔ رَبِّ اے میرے پروردگار اے تُو رخصتی ۝ تاکہ تیری فرمانبرداری اور تیرے وعدہ کے ایقان میں جلد بازی سے تو راضی ہو۔

آیات کے فوائد : دونوں آیتیں مذکورہ میں مختلف معانی کی طرف اشارہ ہے۔

① میرا لی اللہ میں جلد بازی کرنی چاہئے۔ اس معاملہ میں کسستی ابھی نہیں اور یقین کرے کہ میرا لی اللہ میں عجلت بہتر امر ہے اور دین میں عجلت مدوح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَقْعَدِکُمْ رَبِّکُمْ (اور اللہ تعالیٰ کی محضرت کی طرف جلد بازی کرو)۔

اصل میں طلب الہی میں عجلت ضروری ہے۔

شعوی شریف میں ہے :

۱- کرگران و کرشتابندہ بود

آنکہ جویندہ است یا بسندہ بود

۲- در طلب زن دامنآ تو ہر دو دست

کہ طلب در راہ نیکو دہبر است

ترجمہ ۱: اگرچہ آہستہ چلنے والا ہے یا تیز دوڑنے والے بالآخر طلب کنندہ مقصد حاصل کر لیتا ہے۔

۲: طلب میں ہمتہ پاؤں مارنے چاہئیں اس لیے کہ طلب بہترین دہبر ہے۔

اور وارد ہے کہ جملہ امور اپنے اوقات سے وابستہ ہیں۔ اسی لیے فرمایا ہے

پو صبح وصل او خواہد دیدن عاقبت جاتی

مخو غم گر شب ہجران بیایان دیر می آید

ترجمہ ۳: اسے جاتی جب اس کے وصال کی سچ مکنی ہے تو غم نہ کھا اگر شب ہجرانہا کو پہنچ گئی ہے۔

۴: سیرانی اشد میں کسی وجہ سے نہ رکے۔ دیکھتے ہوئی علیہ السلام اپنی قوم کا انتظار کیے بغیر جلدی سے کوہ طور پر پہنچ گئے۔
حکایت محنوں: مقتول ہے کہ محنوں عامری نے اونٹنی کو راستہ میں چھوڑ دیا جب دیکھا کہ وہ لیلٰی تک پہنچنے میں دیر کر رہی ہے اور منہ کے بل چلنے لگا۔

شعری تشریف میں ہے

۱- راہ نزدیک و بماندم سنت دیر

سیر گشتم زین سواری سیریر

۲- مرگوں خود را ز اشتر در نگند

گفت سو زیدم ز غم تا چند چہند

۳- تنگ شد بروی بیابان سداخ

خوشتی انگند اندر سنگلاخ

۴- چون چنان انگند خود را سوی پست

از قفا آن لطف پایش ہم شکست

۵- پاسے را بر بست و گفتا گو شوم

در غم چو کان غفلان می روم

۶۔ عشق مولیٰ کی کم از لیلیٰ بود
کوی گشتی بہر او اولیٰ بود

۷۔ کوی شو می کرد برپسوی صدق
غلط غلطان در غم چو کان عشق

ترجمہ ۱ ① نزدیک راہ کے باوجود حال میں اپنے محبوب کے ہاں نہیں پہنچ سکا اتنی دیر میری سواری نے لگا دی ۔

② سر کے بل گر پڑے اور اونٹنی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تم جہیز میں کب تک جلتا رہو گے ۔

③ اس پر بیابانِ سنت تنگ ہو گیا اگرچہ فراخ تھا اسی لیے اپنے آپ کو زمین پر وہ مارا ۔

④ جب اس نے اپنے آپ کو نیچے گرایا تو اس کا پاؤں ہی ٹوٹ گیا ۔

⑤ پاؤں پر پٹی باندھ کر کہا کہ مجھے مالوس ہو کر بٹھنے کی بجائے جلدی سے جانا چاہیے ۔

⑥ مولیٰ کا عشق لیلیٰ سے کیا کم ہے ۔ اس کی گلی کا چکر لگانا بہتر ہے ۔

⑦ اس کی گلی میں صدق دل سے چکر لگانے چاہئیں جیسے گیندہ بٹے کے ہاتھ سے غلطان ہوتی ہے ہیں بھی عشق کے

ڈنڈے میں ایسے ہی گھومتا چاہیے ۔

⑧ سیرالی اللہ میں نیت خالص ہر اور صرف اسی کی طلب کا ارادہ ہو نیز کا تصور بھی ہو جیسے مولیٰ علیہ السلام نے کہا ، عجلت الی سببی

اس سے واضح ہوا کہ مولیٰ علیہ السلام کا ارادہ صرف ذاتِ الہی کا تھا ۔

حضرت کمال فجنڈی نے فرمایا ۔

ساک پاک روخواندش

آنکہ از ماسوی منزہ نیست

ترجمہ ۱ : اسے پاک باز ساک نہیں جاسکتا جو ماسوی سے بچا ہوا نہیں ۔

⑨ ساک پر لازم ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہو اسے اپنی نفسانیت کا مطلقاً تصور نہ ہو ۔ چنانچہ مولیٰ علیہ السلام

نے کہا ، (حسب رضی) ، کذا فی التالیات النبیہ) ۔

تفسیر علامہ قال : یہ جو رستا نندیہ بیان ہے ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ، فَاِتَّاقُواْ قَوْلَکُمْ مِنْ بَعْدِکَ تو ہم نے

توہم سے بعد تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے ایسے جب تم اپنے شہر سے نکلے تو تمہاری برادری کو ہم نے ایمان کے بارے میں آزمایا

وہ اس طرح کہ ہم نے پھر آزمایا کیا تو وہ اس کو پوچھنے لگ گئے ۔

ف : مولیٰ علیہ السلام جانتے وقت ماسل دریا پر بارون علیہ السلام کے ماتحت چھ لاکھ بنی اسرائیل کو چھوڑ آئے تھے یہ سب پھر سے کی

پوچیا میں جلتا ہوتے صرف ان میں سے بارہ ہزار بچ گئے ۔

ف: موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاتے وقت تم نے ہارون علیہ السلام سے کہا: اخلنی فی قوہی، کیا مجھے بھول گئے کہ بچائے میرے ہارون علیہ السلام پر اعتماد کیا گیا۔

ف: اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کے امور میں آزمائش ہی آزمائش ہے بصورتِ سرورِ عالم علیہ السلام نے فرمایا: ان السلام موکل بالانبياء الاصل فالامثل بے شک آزمائش انبیاء علیہم السلام کے لیے مقرر ہے۔ اس کے بعد تقارب ہو گا اتنا ہی آزمائش ہو گی۔

نکتہ: اللہ والوں کے لیے آزمائش ایسے ہے جیسے سونے کے لیے آگ۔

ف: آزمائش نبی علیہ السلام کے اس امتی یا شیخ کے اس مرید سے ہوتی ہے جنہیں ان حضرات سے قرب حاصل ہو گا لیکن اس وقت جبکہ وہ ان کی صحبت سے دور ہوں جیسے فنا فتنا قومک من بعدک سے معلوم ہوتا ہے یعنی اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے ان کو آزمائش میں اس وقت ڈالا جب آپ ان کو چھوڑ کر آئے اس لیے کہ مسافر جب قافلہ سے دور ہو تو پھر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے بلکہ بہا اوقات و اکوں کا شکار ہو جاتا ہے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

قطع این مرحلہ بے ہمراہی خضر مکن

خلاست بترس از خطر گمراہی

ترجمہ: اس منزل کاٹنے کے بغیر خیال میں نہ لایکھو کہ یہاں بڑے خطرے ہیں اسی لیے گم ہو جانے کے خطرے سے ڈرو۔

بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے چالیس ایام کے بعد واپسی کا وعدہ کر کے تشریف لے گئے تو بنی اسرائیل دن رات کو ملا کر بیویوں دن بچھے کو وعدہ ختم ہو گیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا نام و نشان تک نہیں اس سے سامری کو گمراہ کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ فرمایا:

وَأَضَلَّهُمُ الشَّامِرِيُّ ○ انہیں سامری نے گمراہ کیا کیونکہ اسی آزمائش اور بھڑکے کی پرستش کا اصل محرک و موجب

یہی تھا۔

نکتہ: اضلال کو سامری کی طرف اور فتنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے میں اشارہ ہے کہ ان کی گمراہی کا سبب سامری کو دعوت و تقریر تھی اور فعل کا صدور قدرت و ارادہ و تخلیق حق سے تھا اسی لیے افعال کو کبھی اسباب کی طرف اور کبھی مبادیات کی طرف منسوب کیا

لے: یہ انبیاء علیہم السلام کی ترقی قرب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ظاہری اسباب پر سہارا بھی گوارہ نہیں فرمایا۔ در نہ ظاہری اسباب کو عمل میں لانا میں اسلام ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ حسنات الاموار سیئات المقصرین۔ (ادبی غزل)

جاتا ہے۔

سوال : اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو موسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد جانے کو کیسے بیان فرمایا جب کہ اس کا وقوع تو بنی اسرائیل کے بعد ہوا تھا
بیسے ابھی گذرا؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و مشیت کی بنا پر فرمایا جو شے عنقریب وقوع پذیر ہونے والی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر قبل از
وقت دے دی تھی۔

جواب : سامری نے اس حقے کا آغاز موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے فوراً بعد کر دیا تھا اسی معنی پر فقہ و آرائش
خبر دینے کے وقت گویا واقع ہو گئی۔

سامری کا تعارف سامری حکمائے بنی اسرائیل سے ایک شخص تھا از قبیلہ سامرہ یا اہل کرمان میں سے تھا۔ جو گائے پرست تھے وہ
بنی اسرائیل میں آکر مسلمان ہو گیا لیکن اس کے دل میں گائے پرستی کی محبت بستور تھی۔ اسی لیے بنی اسرائیل گائے

پرستی میں مبتلا ہوئے۔ اور گائے (بچھرے) میں آواز کا سبب جبریل علیہ السلام کی گھوڑی بنام جبروم کے کھولنے کے نیچے کی مٹی لی جسے اس
نے گھٹلے جوئے سوئے میں ڈالا تو وہ بچھڑا بولنے لگا اور یہ کارروائی اسے شیطان نے بتائی۔

جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کے کھولنے کی مٹی کا واقعہ کاشفی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ صحیح تزیہ ہے کہ سامری بھی بنی اسرائیل
کا ایک فرد تھا اس لیے کہ سب فرعون بنی اسرائیل کے دلوں کو ذبح

کر ڈالتا تھا یہ اسی سال پیدا ہوا لیکن اس کی ماں نے اسے دریائیل کے ایک بزمیرہ میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا کہ اس کی
حفاظت کریں۔ جو ان ہو گیا اور ہارون علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور آکر کہا کہ قوم ایک
غلطی میں مبتلا ہے جو شرعاً ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیورات جو فرعونوں سے لیے گئے تھے اس کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ لازم ہے
کہ ان سے زیورات لے کر انھیں جلا کر ایک گڑھے میں محفوظ کر لیے جائیں۔ چنانچہ زیورات جلائے گئے۔ چونکہ سامری ایک چالاک شخص
تھا اس نے اس گھٹلے جوئے سوئے سے بچھڑا تیار کر لیا۔ پھر جبریل علیہ السلام کی گھوڑی (جو فرس الحیاہ ہے) کے پاؤں کے نیچے سے
تھوڑی سی مٹی لے کر اس بچھرے پر ڈالی تو وہ فوراً زندہ ہو گیا۔ اس پر گشت پرست بھی پیدا ہوا اور وہ آواز نکالنے لگا۔ بعض نے کہا ہے
کہ وہ زندہ نہ ہوا صرف اس سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل چار سو آئے اور بچھرے کو سجدہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے گھر سے بچھڑے کے بعد تمہاری قوم بچھرے کی پرستش میں مبتلا ہو گئی۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے جب آپ کے چالیس دن پورے ہو گئے
وہ ذوقندہ کا مکمل ماہ اور ذوالحجہ کے دس روز تھے۔ اور وہ تختیاں بھی ساتھ لائے جن میں ذرات کمی جوئی تھی۔ اس کی ایک ہزار سورتیں اور
ہر ایک سورت ایک ہزار آیت پر مشتمل تھی جن کا جو سترادھت اٹھاتے تھے۔ غَضَبُكَ، در آئنا لیکہ نشانک اور پریشان۔ اَيْسَافًا
ان کے کردار سے نکلنے لینے ان کے اس غلط عمل سے موسیٰ علیہ السلام کو سخت غم لاحق ہوا یا سخت غضبناک ہوئے۔

حدیث شریف : حضور مہرور عالم علیہ السلام نے اپنا تک موت کے بارے میں فرمایا :
 رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَاسِيفٌ لِّلْكَافِرِينَ یہ اہل ایمان کے لیے رحمت اور کفار کے لیے سخت ترین
 غضب الہی ہے ۔

حدیث شریف مذکورہ میں اسِیف اسی اسف سے ہے۔

امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حُزْن و غضب ہر دونوں کے بیک وقت کے وقوع کو اسف کہتے ہیں اور کہیں
 ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ استعمال ہے ۔

ف : حضرت کاشفی نے لکھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہاں تشریف لائے تو انہیں دیکھا کہ وہ بچپڑے کے ارد گرد دف بجا
 اور رقص کرتے تھے آپ نے غصے سے انہیں جھڑکتے ہوئے کہا :

قَالَ فَرِيَا، يَفْقَوْمِ اے میری قوم، اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا اَحْسَنًا کیا تمہارے
 پروردگار نے تمہارے ساتھ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا یعنی اس نے فرمایا کہ میں تمہیں تورات عطا کروں گا جس میں نور و ہدایت ہے اور یہ اس
 کا ایسا سچا وعدہ تھا کہ جس سے تمہیں انکار ہو ہی نہیں سکتا ۔

ف : بحر العلوم میں لکھا ہے کہ وعد احسان یعنی حسن میں انتہا کو پہنچنے والا وعدہ کیونکہ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں تورات عطا
 فرماؤں گا جس میں نور و ہدایت ہے اور یہ ایسا وعدہ ہے کہ اس سے اسمن و اجمل اور کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا ۔

ف : اس میں اشارہ ہے کہ بسا اوقات وعدہ الہی آزمائش و قدر کا سبب بن جاتا ہے جیسے بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا کہ انہیں تورات
 عطا فرمائے گا جس میں ہدایت و نور ہوگا لیکن ایسا وعدہ کے بعد انہیں گمراہی اور گوسالہ پرستی میں مبتلا فرما دیا ۔ ہاں کے جس میں حسن
 کی صفت ہو اس سے یقین ہوگا کہ اس کا انجام نیک ہوگا ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو بالآخر توبہ و نجات اور رنج و درجات نصیب ہوئے ۔
اَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ ۔ خدا مقدر پر عطف کی وجہ سے ہے اور ہمزہ معلوف کے انکار کے لیے ہے اور اس
 سے معلوف کی نفی مقصود ہے ۔ دراصل عبارت یوں ہے :

اَوْعَدَكُمْ ذَٰلِكَ فَطَالَ... الخ یعنی کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ اس کا وعدہ کیا تو کیا ایسا وعدہ کا زمانہ
 طویل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تم غلطی کا شکار ہو گئے ۔

ف : جلالین شریف میں ہے کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے اپنی مفارقت کی مدت کے متعلق فرما رہے ہیں مثلاً اہل عرب کہتے ہیں
 "طال عہدی بک"

اس سے مراد ہوتی ہے :

طال زمانی بسبب مفارقتی (میری نفرت سے مدت طویل ہو گئی) ۔

اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ يَّحِلَّ ، یا تمہارا ارادہ تھا کہ لازم ہو جائے ۔ یحل یعنی عیب ہے ۔ جیسے ہونے پہلے لکھا ہے ۔

عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تمہارے اوپر غضب لینے بڑا عذاب اور انتقام شدید۔ مِّنْ شَرِّكُمْ تمہارے ہر دو گار سے لینے تمہارے جملہ امور کے مالک علی الاطلاق کی طرف سے بسبب اس کے پرستش میں مبتلا ہونے کے جو غباوۃ و حماقت میں ضرب المثل ہے لینے بھڑا۔ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِي ۝ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا جب کہ تمہارا میرے ساتھ معاہدہ تھا کہ تم میری واپسی تک میرے فرمان پر ثابت قدم رہو گے۔

ف : موعدی میں مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہے اور فاء اپنے مابعد کی ترتیب کے لیے ہے کہ وہ ہر دونوں کی علی سبیل البدل تردید فرما رہے ہیں گویا فرمایا کیا تم نے میری مدت کی مخالفت سے وعدہ کو بھلا بیٹھے۔ اسی لیے خلاف کا ارتکاب کر کے خطا کا رچوتے یا پھر تمہارا یہی ارادہ تھا کہ تم پر غضب الہی واجب ہو جائے اسی لیے تم نے عدا اس کا ارتکاب کیا۔

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ انھوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے وعدہ لینے حکم پر ثابت قدمی کا خلاف نہیں کیا مِمَّنْ كُنَّا، اپنی قدرت اور اختیارات سے لیکن ہم پر سامری کا داؤ و فریب اور اس کی دھوکہ سازی سے کیونکہ انسان جب کسی نقد و آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا بلکہ وہ مغلوب ہو کر غلطی کر لیتا ہے۔ مَلَكٌ بَيْنَ قَدَرْتِ۔ وَ لَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ۔ الوزر (بالکسر) بے سخت بوجھ اس سے قبیلوں کے وہ زیورات مراد ہیں جو انھوں نے گھروں سے نکلے وقت قبیلوں سے شادی پر جانے کے لیے استعارۃً لیے تھے۔ فَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے انھیں آگ میں پیسک دیا تاکہ غیر کی ملک کے تصرف کے گناہ سے بچ جائیں۔ فَكَذَلِكَ، اسی ڈالنے پر۔ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ۝ سامری نے بھی عاریۃً زیورات آگ میں پھینک دیئے تاکہ سب کو یقین ہو کہ وہ بھی ان کی طرح بیگانے زیورات آگ میں ڈال رہا ہے حالانکہ اس نے تو وہ مٹی آگ میں پھینکی تھی جو بے ریل علیہ السلام کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے اٹھاتی تھی اور مٹی کی تاثیر تھی کہ اسے جب آگ میں ڈالا جاتا تھا تو وہ اس کی ہیبت تبدیل کر دیتی تھی اور یہ ایک کرامت تھی جو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کو عطا فرمائی تھی۔

فَأَخْرَجَ لَهُمْ، تو سامری نے اس مٹی کے سبب سے بنی اسرائیل کے لیے نکالا۔ عَجَلًا، بھڑا لینے ان گچھے ہوتے زیورات سے۔ جَسَدًا یہ عجلہ سے بدل ہے لینے ایک جسم مطلق یا وہ جسم جس میں خون اور گوشت تھا یا وہ سونے کا بھڑا جس میں روح نہ تھی۔

ف : گمراہ سے ایسا امر صادر ہونا متنع نہیں بلکہ اسے استدراج سے تعبیر کیا جائے گا۔

لَهُ خَوَارٍ عَجَلًا کی صفت ہے اور یہ خوار العمل خوار سے ہے۔ یہ اس وقت بولے میں جب بھڑا کچھ آواز میں بھیجی جو بنی اسرائیل نے بھڑے سے ایسی آواز سنی تو سجدے میں گر گئے۔ فَقَالُوا هَذَا سَامِرٍ اور اس کے ساتھ وہ بنی اسرائیل جنہوں نے بھڑے کے سب سے پہلے ہی کیفیت دیکھی تو کہا۔ هَذَا يَهُوَّاجَا۔ اَلْهَكَمُ وَاللهُ مُوسَىٰ وَفَنَسِي تھمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مجبور ہے لیکن وہ اس کو بھول گیا کہ تو یہاں ہے اور وہ اسے کہہ طور پر ڈھونڈنے چلا گیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے سامری کی گمراہی کی حکایت کا نتیجہ قَوْلًا وفعلاً بیان فرمایا تاکہ اس کے مضمون میں تقریر کی تاکید ہو اس کے بعد اس پر انکار کو مرتب فرمائے گا

اور یہ قائلین کی طرف سے نہیں ورزنا جودہ لانا ہوتا۔

ف : اس میں شک نہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش و ابتلا کے طور پر بچڑے کو پیدا فرمایا تاکہ بچے بچے اور کمزور کے درمیان امتیاز ہو اور اس سے عجب تر ابلیس کی تنقیق ہے کہ دنیا بھر کے بچے اور بچے انسانوں کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔

اَفْلَايَسِرُونَ۔ غار مقدر فعل پر عطف کے لیے ہے اور تمام کا تعاضل نہیں ہے۔ دراصل عبارت یوں تھی :
الذین تفكروا فلا يعلمون تفكر نہیں کرتے تو اسی لیے وہ کچھ نہیں جانتے۔

ان مفتحة من الشكر ہے۔

اَلَايَرْجِعُ بے شک یہ بچڑا نہیں لوٹنا۔ اَلْيَرْفَعُ ان کی طرف۔ قَوْلًا کوئی بات اور نہ ہی انھیں کسی سوال کا جواب دیتا ہے یعنی یہ جب اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ انھیں کوئی جواب نہیں دیتا پھر انھیں کیسے وہم ہوا کہ یہ موعوب ہے۔ لایرجع المرجع سے ہے یعنی اعادہ۔ یہ رجوع سے نہیں کیونکہ مرجع فعل لازم ہے بنی العود۔ وَلَايَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ نَفْعًا اور نہ وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ان سے نقصان دور کرے یا انھیں نفع پہنچائے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات خیمہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شے کے متعلق قضا و قدر لازم کرتا ہے تو باوجودیکہ مشاہدہ آیات و معانی معجزات سے سرفراز۔ بچے ہوتے ہیں لیکن ان سے وہ قوت سلب ہو جاتی ہے
عنوان ختم اور انھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا : اَفْلَايَسِرُونَ کہا وہ بچڑے اور اس کے بچڑ کو نہ دیکھ رہے تھے۔ ان لایرجع الیہم قولاً انھیں کسی بات کا جواب نہ دیتا تھا۔ وَلَايَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ نَفْعًا اور نہ ہی ان سے نفع دور کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی قسم کا نقصان دے سکتا تھا۔

قوائد : آیات سے چند فوائد حاصل ہوئے :

① اللہ تعالیٰ کے لیے ناراض ہونا، انسان کامل کی فطری عادت ہے کیونکہ وہ حضرت الیہ کا آئینہ ہوتا ہے اور حضرت الیہ میں غضب بھی ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی ناراض نہ ہوتے اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو وہ غضب عذاب الہی سے بچ کر نہ نکلتا تھا۔

ف : بعض بزرگانِ خدا ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ناراض ہونے پر ناراض ہوتا ہے اور ان کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور ان نفوس قدسی کا غضب عین غضب حق اور ان کی رضا عین رضا حق ہے۔ خلاصہ یہ کہ کسی بندہ خدا کا غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کا مظہر ہوتا ہے کیونکہ یہی حضرات اللہ تعالیٰ کے صفات کے مظاہر ہیں جملہ اسماء و صفات کا طور ان سے ہی ہوتا ہے اسی لیے ان کا غضب عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔

ف : حضرت عبد اللہ الرضی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا ہماری طرح نہیں بلکہ اس کی ناراضگی اور رضا اولیاء اللہ کی ناراضگی و رضا

سے ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ان کا غضب و رضاء میں غضب و رضاء کے معنی ہیں۔ اس کی تائید حدیث قدسی سے ہوتی ہے :
 من احب لی ولینا ففقد یادرزنی فی المحاربة جو میرے کسی دلی کی اہانت کرتا ہے وہ جنگ کے لیے میرے
 بالقابل ہوتا ہے۔

سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ انبیاء عظام و اولیاء کرام و علی نبینا علیہم السلام کے طریقے کو اپنائے کہ جب بھی کوئی بڑا امر دیکھے تو اللہ
 کے لیے ناراض ہو۔

کرت نہی منکر بر آید ز دست
 نشاید چو بی دست و پایان نشست
 چو دست و زبان را نماند محال
 بہت نمانند مرد سے رجال

ترجمہ : ① جب تجھ سے گناہ سرزد ہو تو دست بگڑالنا ہو کہ مت بیٹھ۔

② جب ہاتھ اور زبان کی طاقت برابر دے جائے تو پھر اللہ والے دعامے کام لیتے ہیں۔

③ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب وعدہ خلافی و نقض عہدی ہے طالب حق پر لازم ہے کہ وہ استقامت و ثبات پر التزام کرے۔

از دم صبح ازل تا آخر شام اب
 دوستی و مہر بیک عہد و یک میثاق بود

ترجمہ : صبح ازل سے شام ایک دوستی اور محبت ایک ہی عہد و میثاق پر ہو۔

ف : وصایا الفتوحات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو تمہارے ہاں امید لے کر آئے اسے ناامید نہ کرنا اور
 جو تم سے پناہ مانگے اسے پناہ دینا۔

حکایت : موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ آپ کے کاندھے پر کتو برپناہ گزریں ہوا اس کے پکڑنے کے لیے آپ کے دوسرے
 کاندھے پر باز بھی پہنچ گیا۔ کتو تراب کی آستین میں داخل ہو کر پناہ چاہتا تھا اور باز کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔
 اس نے عرض کی کہ اسے ابن عمران میں آپ سے بے مراد نہ جانوں گا اور آپ میرے رزق کے درمیان حائل نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام
 نے دل میں سوچا کہ اس میں میرا امتحان ہے اسی لیے باز سے کہا کہ مجھ سے کتو بے پناہ مانگی ہے اس سے وعدہ پورا کرنا ہے۔ اس لیے
 معاف کیجئے۔ ہاں ! اگر واقعی گوشت کی ضرورت ہے تو لیجئے کہ یہ میری ران ہے اس سے گوشت لیجئے۔ باز اور کتو بے دونوں بول پڑے
 اور کہا کہ اسے ابن عمران جلدی نہ کیجئے ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں آپ کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَ
 أطيعُوا أَمْرِي ۚ قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَافِيَةٌ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ۚ قَالَ يَهْرُونَ
 مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۖ أَذَلَّتْ بَعْدَكَ أَعْيُنُكَ ۚ قَالَ يَهُودُ لَا تَأْخُذْ بِمَا خَلِيتِي
 وَلَئِنْ بَرَأْتَنِ الرَّبِّ فَقَدْ لَقِيتُ بَيْنَ رَبِّكَ وَبَيْنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْفُقْ بِقَوْلِي ۚ قَالَ
 فَمَا خَطْبُكَ يَا مِيرِي ۚ قَالَ بَمَرُوتٍ يَمَالُحُ يَمِيرُ وَابِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِمَّا أَثَرُ الرَّسُولِ
 فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۚ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ
 وَأَنْ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ
 لَنَنْقِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ۚ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ
 عِلْمًا ۚ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۚ
 مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۚ خَلِيدِينَ فِيهِ دُوسَاعَ ۚ لَهُمْ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ جَذَلٌ ۚ يَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ وَنُحْشِرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرُّوا ۚ يَتَخَفَتُونَ
 بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَنَّا ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ
 لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ۚ

ترجمہ : اور بے شک انھیں اس سے پہلے ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میری قوم! بے شک تم اس
 سبب سے فتنے میں پھنس گئے اور بے شک تمہارا رب رحمن ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ انھوں نے
 کہا کہ ہم تو اس کی عبادت پر برابر جمے بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ ہمارے ہاں موسیٰ (علیہ السلام) واپس آئیں۔
 کہا اے ہارون! (علیہ السلام) جب تو نے انھیں گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس بات نے میری تابعداری سے روکا
 تو کیا تو نے میرا فرمان نہ مانا۔ کہا، اے میری ماں کے بیٹے! میری ڈاڑھی نہ پکڑ اور نہ میرے سر کے بال۔ مجھے خطرہ
 ہے کہ تم کہو کہ میں نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈالا ہے اور میں نے تیری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا، اے سامری!
 اب بتا تیرا کیا حال ہے، کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جسے دوسروں نے نہ دیکھا۔ تو میں نے رسول (فرشتے) کے نشان
 سے ایک مٹھی بھری پھر میں نے اسے ڈال دیا۔ اور ایسے ہی میرے جی میں بھلا لگا۔ کہا کہ تو جا، دنیوی زندگی میں تیری
 سزا یہ ہے کہ تو کہا کر سے کہ ہاتھ مت لگاؤ اور بے شک تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جس کے خلاف نہ
 ہوگا۔ اور اپنے معبودِ باطل کو دیکھ جس پر عبادت کے لیے جا بیٹھا تھا۔ قسم ہے ہم اسے ضرور جلائیں گے پھر اس کی
 راکھ کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے بے شک تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی عبادت کا
 مستحق نہیں ہر شے کو اس کا علم محیط ہے۔ اسی طرح ہم تمہیں گذشتہ خبریں بیان کرتے ہیں اور بے شک ہم نے تمہیں اپنی

طرف سے ایک ذکر عطا کیا جو اس سے روگردانی کرے تو بے شک وہ قیامت میں ایک بوجھ اٹھائے گا۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے یہ کیسا ہی بُرا بوجھ ہو گا جس دن صور پھونکا جائے اور اس دن ہم مجرموں کو نیلی آنکھوں والا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ آپس میں آہستہ کہیں گے کہ تم (دنیا میں) صرف دس راتیں ٹھہرے تھے، جو باتیں وہ کہیں گے ہم انھیں خوب جانتے ہیں جب کہ ان میں بہتر رائے والا کہے گا کہ تم نہیں ٹھہرے مگر ایک دن۔

(بقرہ صوفیر ۳۵)

ایا سامع الیس السماع ینافع

اذا انت لم تفعل فما انت سامع

اذا کنت فی الدنیا من الخیر علیما

فما انت فی یوم القیامۃ صانع

ترجمہ: اے سننے والے تجھے سننا فائدہ نہ دے گا جب تو عمل نہیں کرتا تو اس سننے کا کیا فائدہ۔ جب تو دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا تو پھر قیامت میں کیا کر سکے گا۔

(۳) متاع دنیا غرور و فساد و ہلاکت کا سامان ہے فرعون کو دیکھتے وہ کیسے دنیا کے ساز و سامان کے دھوکے سے ہلاک تباہ ہوا اور سامری سے نصیحت حاصل کیجئے کہ وہ کیسے زیورات کے فریب سے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر بیٹھا ایسے ہی بنی اسرائیل اگر زیورات مصر سے نہ لاتے تو وہ بچھڑے کی پرستش میں مبتلا نہ ہوتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے التباہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی جناب سے کسی کامل ہدایت عطا فرمائے اور اپنے درد اڑے سے ہمیں محروم نہ فرمائے اور نہ ہی ہمیں عذاب کے اسباب میں مبتلا فرمائے۔ (امین)

(تفسیر آیات منو گزشتہ)

تفسیر عالمانہ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ ۖ بَنَادُونَ عَلَیہِ السَّلامُ نے نصیحت فرمائی اور حقیقت امر سے انھیں آگاہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کرو چنانچہ ان کے خطابات سنئے فرمایا یَقَوْمِ اے میری قوم۔ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِہِ ۚ بے شک تم بھڑے کی عبادت سے آزمائش کیے جا رہے ہو اور یہی تمہاری گمراہی کی بہن دلیل ہے۔ ہم نے حصر لفظ انسا سے سمجھا ہے جب کہ قوم نے اپنے دعوئیں میں اپنی ہدایت پر حصر کی اس سے کسی اور دلیل کو حصر کے لیے نہیں بتایا جاسکتا۔ اس کا مفہوم ہو گا کہ تم بھڑے کی پرستش میں محصور نہیں

ہو گئے بلکہ تعاری ہدایت ممکن ہے اور تعار اگر وہ ہونا صرف پھڑے کی پرستش میں محصور نہیں بلکہ تعار اگر وہ ہونا دوسری وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ **وَ اِنَّ سَرَبَتَكُمْ السَّرْحَانُ**، بے شک عبادت کا مستحق صرف رب رحمن ہی ہے کیونکہ وہی جملہ نعمتوں کا منعم ہے یہ پھر پرستش کے لائق ہے بھی نہیں۔ لفظ **رحمن** میں اشارہ فرمایا کہ اگر تم اس غلطی سے توبہ کرو تو وہ تعاری توبہ بھی قبول کرے گا۔ اسے میری قوم! جب معاملہ یونہی ہے **تَوَفَاتِ يٰعُوْنِي** تو دین کے معاملہ میں میری اتباع کرو۔ **وَ اَطِيعُوْا اَمْرِي** اور میرے حکم کی اطاعت کرو اور پھڑے کی پرستش چھوڑ دو۔

ف : ہارون علیہ السلام کی پسند و نصیحت میں کبھی بہترین ترتیب ہے کہ پہلے باطل سے اجتناب کے لیے **اِنْسَاخْتَفِعْ** الخ سے زبرد تو بیخ فرمائی۔ اور اس سے ان کے شبہات کا ازالہ فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے پہلے راستے سے کانٹے وغیرہ دور کیے جاتے ہیں پھر راستہ آسانی سے طے کیا جاتا ہے ایسے ہی ہارون علیہ السلام نے کیا ان کے دل کے کانٹے دور کر کے پھر دعوت حق پیش کی اور عرفان الہی سے آگاہ فرمایا۔
کما قال :

وان ما سجد الرحمن فانتبعوني

پھر انھیں احکام شریعت کا پیغام دیا :

واطيعوا امري۔

ف : اس وعظ ہارون میں ان کی آپ اپنی ذات کے لیے بھی شفقت ہے اور قوم کے لیے بھی اپنے لیے تو بایں معنی ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر مامور تھے بجا لایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت : **اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع مسيل المفسدين** ”پر صبح اترے اگر وہ یہ حکم بجا نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت ہوتی اور وہ ناجائز ہے۔

یوشع علیہ السلام کی وحی : اللہ تعالیٰ نے یوشع علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں تیری قوم سے نیک لوگوں کی چالیس ہزار کی جماعت کو تباہ و برباد کرنے والا ہوں اور ساٹھ ہزار بڑے لوگ بھی برباد اور تباہ ہوں گے یوشع علیہ السلام نے عرض کی کہ بڑے لوگ تو مراد عذاب کے مستحق ہوتے ہیں ان کی تباہی و بربادی بجا لیکن نیک لوگوں کی تباہی و بربادی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس لیے کہ نیک لوگ میری وجہ سے بڑوں سے ناراض نہ ہوں گے۔
حدیث شریف : محبت و شفقت اور رحم دلی اور پیار میں مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں جب جسم کا ایک عضو دیکھ محسوس کرتا ہے تو سارا جسم ساری رات بے قرار اور بے آرام رہتا ہے۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا

بنی آدم اعضاء سے یکہ یکہ نہ
 کہ در آفرینش ریک گوہرند
 چوں عضوے بدرد آورد روزگار
 دگر عضو ہا را نماز ستار
 تو کمالت دیگران بے غے
 نشاید کہ نامت نهند آدمی

ترجمہ: ۱۔ بنی آدم آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں اس لیے کہ تخلیق میں ایک جوہر ہے۔

۲۔ جب زمانہ کی گرفت سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے اعضاء کو قرار نہیں رہتا۔

۳۔ جب کہ تو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے پھر تجھے آدمی نہیں کہنا چاہیے۔

ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہم کے کنارے کھڑے ہیں تو جبرائیل حق کی بات صاف صاف بتا دی نہ تو ان کی کثرت سے خائف ہوئے اور نہ ہی ان کی نفرت سے۔

۵

بگومی آنچہ دانی سخن سودمند
 وگر ہسیج کس را نیاید پسند
 کہ فردا پشیاں بر آرد غروشن
 کہ آوخ چہدا حق نکردم بگوشت
 ۱۔ جو بات تجھے حق نظر آتی ہے اسے کہہ ڈال اگرچہ کسی کو پسند نہ ہو۔

۲۔ کل قیامت بے پریشان حال فریاد کرے گا کہ افسوس کہ میں نے اچھی بات کو قبول نہ کیا۔

شیعہ پارٹی، اُمت منی بمنزلہ ہرود من مومنی، اے علی رضی اللہ عنہ تم میرے لیے ایسے ہیں
 (ردِّ رافضیہ) جیسے ہارون علیہ السلام مومنی علیہ السلام کے لیے تھے کہ بڑے زوردار دلائل سے سمجھتے ہیں حالانکہ اسی روایت
 سے ان کی تردید ہوتی ہے وہ اس طرح کہ ہارون علیہ السلام نے توفیق نہ کیا بلکہ جبر سے مجمع میں منبر پر حق کو کھلم کھلا بیان کر
 دیا اور فرمایا کہ اس وقت تمہیں صرف میری متابعت ضروری ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ
 گمراہی میں جا رہے ہیں کہ وہ ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی اتباع کر رہے ہیں تو ان کا فرض تھا کہ کھلم کھلا کہہ دیتے کہ لوگو!
 تمہیں میری متابعت ضروری ہے ان کا اس موقع پر تفتیح کرنا مناسب نہ تھا کیونکہ وہ حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم
 کی خلافت کے دوران میں خاموش رہے تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی خلافت کو حق سمجھتے تھے۔ (مترجم،)

دوسرا رد اعاذیث میجر سے ثابت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان بے دینوں کو قتل کر دیا جنہوں نے آپ کے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا اگر تقیہ جائز سمجھتے ہوتے تو وہاں بھی خاموشی اختیار کرتے ورنہ پھر ماننا پڑے گا کہ خلافت اصحاب ثلاثہ ان کے نزدیک باطل نہیں بلکہ حق تھی ورنہ ان کے ساتھ بھی جنگ کرتے یہ۔
قَالُوا بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کے جواب میں کہا کہ **لَنْ نَسْبُحَ** ہم بھڑے کو اور اس کی پرستش کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ **عَلَّافِينَ**، اس کی پرستش پر ہم ہمیشہ قائم رہیں گے۔
ف امام راعب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **العكوف** علی سبیل التعظیم کسی شے کی طرف متوجہ ہونا اور اس کے ساتھ تعظیم رہنا۔

ف تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر جس رحمت تھی کہ انہیں فرعون کے عذاب سے نجات دلائی اور پھر اپنی جہالت سے تنقید لگوا کر اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ کہا : **لَنْ نَسْبُحَ** علیہ تکفین۔

حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ○ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں اسے ہارون ! جیسے آپ کی دلیل قبول نہیں ہاں موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لا کر اگر مانع ہوئے تو ہم ان کی بات مان جائیں گے۔
ف الارشاد میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو بھڑے پر عکوف کی غایت بتائی لیکن وہ بھی بطریق وعدہ نہیں بلکہ بطریق لعل و تسلیف تھا یعنی انہیں ان کو گمان تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس ہو کر سامری کے خلاف نہیں کریں گے اسی لیے ہارون علیہ السلام کی بات کاٹ کر موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک بھڑا پرستی کا کہا۔

ہارون علیہ السلام کا بائیکاٹ کرنا جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ بنی اسرائیل ان کا فرمان نہیں مانتے تو وہ اپنے ماننے والوں کو علیحدہ کر کے عبادت حق میں مشغول ہو گئے اور وہ بارہ ہزار افراد تھے جنہوں نے بھڑا پرستی نہ کی۔

ف جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لاتے تو صبح کے وقت بھڑے اور بنی اسرائیل کا اس کے ارد گرد قہقہ کرنے کی آواز سنی تو اپنے شہر ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ فتنہ و شرارت کی آواز معلوم ہوتی ہے، چنانچہ انہیں بلایا یا انہوں نے لوہی کیا جو پہلے بیان ہوا۔

ف تاویلات نجیہ میں ہے کہ بنی اسرائیل نے ہارون علیہ السلام کا فرمان سنا ہی نہ۔ وہ اس لیے کہ ان میں صحیح حقیقی مغفود تھی اسی لیے کہہ دیا : **لَنْ نَسْبُحَ** الخ

فائدہ صوفیانہ : اس سے معلوم ہوا کہ مرید جب کسی شیخ کامل و اصل کی خدمت میں رہنے کی سعادت سے مشرف ہوا اور اس

کی صحبت کے فیوض و برکات سے مالا مال ہو پھر اس کے ارشادات اور اوامر و نواہی کے مطابق پورا اترتا ہے تو اس کی ولایت کی برکت سے وہ مرید مسیح و نصیر ہو جاتا ہے یعنی شیخ کے نور ولایت کی وجہ سے وہ اسرار و معانی کو دیکھتا سنا ہے۔ حالانکہ اس سے قبل وہ ان اسرار و رموز سے بالکل نا آشنا تھا اس کے بعد اگر وہ شیخ کی صحبت سے قبل از تکمیل جدا ہو جاتا ہے تو پھر نور ولایت سے محرومی کی وجہ سے پہلے کی طرح بدستور اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ پھر اسے شیخ کی صحبت نصیب ہو تو اس کے نور ولایت سے منور ہو کر اسرار و معانی کو دیکھنے لگے گا۔

قال، یہ جملہ مستانفزا نیہ ہے گویا کسی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے داپسی پر ہارون علیہ السلام کو کیا فرمایا تو اس کے جواب میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو بگڑا ہوا دیکھا اور ہارون علیہ السلام بھی قوم سے حجاب انکار سن کر خاموش ہو رہے تو تو نے علیہ السلام نے غصے سے ہارون علیہ السلام کو ڈاڑھی اور سر کے بالوں سے بگڑا۔ (اس لیے کہ ہارون علیہ السلام لمبے بالوں والے تھے) اور فرمایا: **يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا** ○ اسے ہارون! جب تو نے دیکھا کہ وہ بھڑے کی پرستش سے سیدھے راستے سے بھٹک کر طریقہ عبودیت الہی سے دور ہو گئے اور تیرے سامنے مکارہ اور برے مقابلے کے مرکب چوتے۔

إِلَّا تَتَّبِعَنِ لا زائدہ اور منع کا مفعول ثانی اور اذ کا عامل ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ جب تو انھیں گمراہی میں پھنسا دیکھ رہا تھا تو پھر تجھے کس شے نے میری تابعداری سے روک دیا تمہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ ارتکاب غضب الہی کا موجب ہے اور یہ بھی تمہیں معلوم تھا کہ ان کا یہ عمل کفر ہے اور کافروں سے جنگ کرنا ہمارا فرض ہے جس وقت یہ بھڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئے تو اگر تمہیں مقابہ کی طاقت نہ تھی تو کم از کم مجھے آکر اطلاع کرتے تو فوراً واپس آجاتا اور انھیں سبھاتا اور اس طرح یہ ایسی بد بختی سے بچ جاتے۔

ف تقریباً مذکورہ میں لا زائدہ ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک لا زائدہ نہیں۔

اب منع کا مجازاً یعنی دعا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ تمہیں کس شے نے ابھارہ کر تو نے میری اتباع نہ کی، تمہیں غضب الہی یاد نہ رہا اور نہ ہی تمہیں وحی حیت کا تصور رہا۔

جیسے **مَا مَنَعَكَ إِلَّا تَتَّبِعَنِ**... الخ میں لا زائدہ وغیرہ زائدہ کی دو تقریریں ہیں۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے۔

تاویلات نجیہ میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر پہنچ کر بھر شواہد حق میں مستغرق ہوئے تو انھیں غیر حق نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اس کے درمیان میں عجائبات و وسائط بالکل اٹھ گئے تھے،

تفسیر صوفیانہ

اسی لیے انھیں اللہ تعالیٰ نے **اَسْأَلْتُكَ فَوَلَّكَ** من بعدک واضلھ السامریٰ فرما کر وسائط کی طرف متوجہ فرمایا اور چونکہ وہ اس وقت قریب حق میں تھے انھیں سوائے اسی کے اور کچھ مد نظر نہ تھا اسی لیے کہہ دیا:

ان ہی الافتتاح۔

میاں آزمائش و ابتلا کو ذات حق کی طرف منسوب فرمایا اس لیے کہ حقیقت کی حقانیت و غایت ضروری تھی لیکن یہ اور حقیقت شریعت کے نقش قدم پر چلنے سے میرا آنا ہے اسی لیے ہارون علیہ السلام کو فرمایا :
أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ○ باوجودیکہ میں امر دین کو پختہ اور مضبوط کر گیا تھا اور گویا اس پر مضبوط دیوار کھینچ گیا لیکن تو نے قوم کی طرح میرے خلاف کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری بھی نہ کی۔

اخلاقی میں امر الہی و امر موسیٰ ہر دونوں کو مستفہم ہے اس لیے کہ خلیفہ وہی ہو سکتا ہے جو مختلف کے جملہ امور کو پورے طور پر ادا کر سکے۔ ہمزہ انکار تو یحییٰ کے لیے ہے اور فاء عاطفہ ہے اس کا مطلق فعل مقدر پر ہے جیسا کہ مقام موضوع کا تقاضا ہے یعنی تو نے میری مخالفت کر کے میری نافرمانی کر ڈالی۔

قَالَ يَبْنَؤُكَ - امر رب کے بالمقابل ہوتی ہے یعنی والدہ جس سے یہ پیدا ہو لیکن عام اطلاق امر قریب کے لیے ہوتا ہے ورنہ امر بیدہ کو بھی امر کہا جاتا ہے یعنی نانی کو بھی اُم کہا جاتا ہے، ویسے ہر اس شے کو اُم کہا جاسکتا ہے جس سے کوئی شے کا وجود ہو تربیت کنندہ بھی، ایسے ہی اصلاح کرنے والی کو یا شے کے ابتدا کرنے والے کو بھی اُم کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر دراصل یا ابن امی تھا۔ یاہ کو الف سے تبدیل کیا گیا ہے یا ابن اما ہوا۔ الف کو حذف کر کے بفتح الیم پڑھا گیا یہ بوجہ کثرت استعمال اور لفظ کو طوالت سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے ویسے اصلی حالت پر رہتا تو اس میں تضعیف کی ثقالت بھی ہوتی۔

ف: کو حذف کر کے سیم کی کسر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔

نکتہ: ماں کی طرف منسوب کرنے میں ماں کے حقوق کی عظمت کا اظہار اور ماں کے نام سے موسیٰ علیہ السلام کے دل کو نرم کرنا مطلوب ہے اور یہ بھی ظاہر کرنا تھا کہ وہ ایک ماں کے بیٹے تھے۔ اور باپ بھی ایک تھا یہی جہور کا مذہب ہے۔

فائدہ صوفیانہ: بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام کی نبوت حضرت رحمت سے تھی۔
 کما قال تالی،

ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نجيا۔

اسی لیے ہارون علیہ السلام نے ماں کے واسطے سے ندا دی کیونکہ ماں کی رحمت بہ نسبت باپ کے زائد ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں تربیت اولاد میں دلچسپی لیتی ہے۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات نجیہ میں ہے کہ جب ہارون علیہ السلام نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت حق سے ذوق و شوق میں بھرپور ہیں اور خشوع و خضوع و اصفاء و مکالمہ میں سرشار ہو کر آئے ہیں اسی لیے تواضع و انکسار سے کام لیتے ہوئے کہا:

یا ابن امر۔ لَا تَأْخُذْ بِمِلْحَتَيْ وَا لِبَرَأْسَيْ ۚ مِیْرِی ڈاڑھی نو چیتے اور نہ ہی سر کے بال ۔

ابن اتم کی دو وجہ ہیں :

① ملہ رچی کا خیال آئے گا تو نرم پڑ جائیں گے ۔

② موسیٰ علیہ السلام نے رویت حق کی طلب کی اور پھر ان پر تعجبی رب پڑی اس لیے

بیہوش ہو کر گرے ۔ ان کی بیہوشی پر ملائکہ آئے اور ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور کہا کہ اے

حیض دالی اولاد اور ٹھٹی بھر کہاں تم کہاں وہ رب اللہ باب ۔ تم بھی اس کی زیارت چاہتے ہو ۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ۔

برو این دام بر مرغ و گز نہ

کہ عفا را بلند است آشیانہ

ترجمہ : یہ دام کسی دوسرے مرغ کے دانے پر ڈال اسی لیے کہ عفا کا آشیانہ بہت دور ہے ۔

۔

عفا نکار کسی نمود دام باز چنیں

کانجا ہمیشہ باد بدستت دام را

ترجمہ : عفا کا نکار شکل ہے اور نہ ہی ایسے کو کسی پھانسی پکڑا سکتی ہے جب کہ دام ہر وقت اس کی زد میں

لگتا ہے ۔

ف : مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے سر کے بالوں کو دائیں ہاتھ سے اور داڑھی کو بائیں ہاتھ سے

پکڑا ۔ اس وقت آپ سخت غضب میں تھے اور ویسے بھی آپ غضب ناک اور سخت گیر تھے ۔ اب جب کہ قوم کو بھڑپے کی

پرستش کرتے دیکھا تو آپ سے باہر ہو کر وہی کیا جو ابھی معلوم ہوا لیکن یہ سب کچھ قوم کے سامنے ہو رہا تھا اور آنکھوں سے

دیکھ رہے تھے کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسی لیے ہارون علیہ السلام نے کہا :

إِنِّي خَشِيتُ ، مجھے خوف ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ان کی جمعیت تفرق میں بدل جائے گی ۔ اَنْ

تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَآءِیْلَ ، تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرق ڈال دیا ہے بغویق

سے ان کا جنگ جہال سے آئیں میں کٹ مرنا مراد ہے جب کہ اس وقت ایسی فضا نہ تھی ۔

ف : جلالین میں ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ آپس میں دو گروہ ہو کر مختلف طریقے سے لڑیں گے جن کا سنبھالنا مشکل ہو جائے

گا پھر تم کہو گے کہ تم نے اختلاف کھڑا کیا ہے ۔

وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝ اور تو نے میرے امر کی حفاظت ، اصلاح اور رکاوٹ کی جیسا کہ میں تجھے

کہہ کر گیا تھا کہ

”اعلانی فی قومی واصلاح“

اصلاح بنے منتشر لوگوں کو جمع رکھنا اور ان کی جماعتوں کی پوری نگرانی کرنا اور ان کی خاطر مدارات کا خیال رکھنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں گا اور ہارون علیہ السلام نے جدوجہد میں کمی نہیں کی ان کی غلطی کا تدارک موسیٰ علیہ السلام ہی کر سکتے تھے ہارون علیہ السلام ان سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ اور یہ قلیل تھے۔ جیسا کہ آیت ذیل سے معلوم ہوتا ہے :

ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلونی۔

فوالعین میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہارون ! علیہ السلام، تو نے میرے امر کی نگرانی نہ کی یا تو نے میرے آنے کا انتظار نہ کیا۔

تأویلات تجہیز میں ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آپ کے امر کی نگرانی میں ایک رکاوٹ تھی اور آپ کے امر پر عمل کرنے کا عذر مقول تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔

ف: یہ ہارون علیہ السلام سے عذرت تھی اور مقول عذر انسان کی غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔

عذر کے اقسام : عذر کے مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں :

① میں نے یہ کام کیا ہی نہیں۔

② کیا ہے لیکن فلان وجہ درپیش تھی اور اس وجہ سے بندہ کا از کتاب

فعل معاف ہو جاتا ہے۔

③ غلطی کی ہے لیکن آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔

اس تیسری کسی کی غلطی کا دوسرا نام توبہ ہے۔

ف: توبہ کو عذر کہا جاسکتا ہے لیکن ہر عذر توبہ نہیں ہو سکتی۔

ف: ہارون علیہ السلام علیم اور فقیہ القلب تھے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو ان سے زیادہ محبت تھی۔

نکتہ : سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا :

احسن الکفوف محبة القلوب دلوں کی محبت بہترین خزانہ ہے۔

مصرط نے کہا کہ جس کا خلق اچھا وہ عیش کی زندگی بسر کرے گا اور ہمیشہ سلامتی و عافیت کے ساتھ رہے گا اور دلوں میں اس کی محبت ہوگی اور جس کا خلق بُرا ہے اس کا عیش مکدر اور بغض و عداوت

حسن خلق اور بد خلق

میں گھر جائے گا اور لوگوں کے دل بھی اس سے متفر ہوں گے۔

اربی الحلم فی بعض المواضع ذلّة

وفی بعضها عن الیسوء فاعلة

ترجمہ : بعض اوقات حلم ذلت کا سبب بنتا ہے لیکن ببا اوقات اس کا عامل عزت پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر بادشاہی کرتا ہے۔

ارسطو کے اقوال ○ ارسطو نے کہا ہے ○ سچ گوئی انسان کی فتنہ و منزلت بڑھاتی ہے۔
○ تواضع دلوں کو موہ لیتی ہے۔

○ حلم دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرتا ہے۔

○ نرمی قلوب پر شاہی کرتی ہے۔

○ وفاء اخوت زیادہ کرتی ہے۔

حدیث شریف : حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرمی اور شفقت میں اعتدال سے کام لیتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح موصوف فرمایا :

”بالمومنین روح رحیم“

شعنی شریف میں ہے :

۱۔ بندگان حق رحیم و بردبار

خوشی سختی و از بند در اصلاح کار

۲۔ مہربان بے رشوتاں یا رسی گراں

در معتام سخت و در روز گراں

۳۔ چین بگو این قوم را اسے مبتلا

چین غنیمت و ارشان پیش از بلا

ترجمہ : ۱۔ بندگان حق، رحیم و بردبار ہوتے ہیں، اصلاح کار ہیں خوشے حق رکھتے ہیں۔

۲۔ بلا رشوت کام کرتے ہیں مہربان ہوتے ہیں دوستوں کی مدد کرتے ہیں سخت اور مشکل اوقات میں کام آتے ہیں۔

۳۔ اے مشکل میں پھنسنے والو! ایسے لوگوں کی تلاش میں رہو اس لیے کہ بلا کے آنے سے پہلے ایسے لوگوں

کا حصول غنیمت سمجھو۔

قَالَ، یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ جب قوم اور ہارون علیہ السلام ایسی غلطی سے بری ثابت ہوئے اور سامری خرابی کا سرچشمہ سامری ثابت ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے کیا فرمایا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: **فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِيُّ** ○ الخطب لغت میں اس بہت بڑے کام کو کہا جاتا ہے جس میں تم طلب کی کثرت ہو نہ خطبے عقب ہے گویا ایسا آدمی بہت بڑے خطب میں مبتلا ہوتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے سامری! تیرا کیا معاملہ ہے اور اس غلط کاری سے تیرا مطلب کیا ہے اور کونسی بات نے تجھے اس کام پر ابھارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے ساتھ اس لیے گفت وگو فرمائی تاکہ عوام کو اس کی شرارت اور فتنہ و فساد اور مکروہ فریب کا علم ہو جائے اور وہ استغاثہ کرے کہ یہ میری غلطی ہے پھر اے جب سزا دی جاتے تو قوم کو یہ کہنے کا موقع بھی نہ ملے کہ اس پر ظلم ہوا اور اُنے والی نسلوں میں ایسے فتنہ ساز سر اٹھا سکیں۔

ف: بعض مشائخ نے فرمایا کہ تو نے دشمن سے مل کر ہماری قوم کے لیے یہ فتنہ کیسے برپا کیا کہ بھڑانا کہ بدستش شروع کرادی اور اموال کی پیچھے میں شکل بنا ڈالی اور اموال میں ہی لوگوں کے دلوں کی بندش ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے بنی اسرائیل لوگوں کے دل اموال میں ہوتے ہیں اسی لیے اموال کو آسمان پر رکھا کرو تاکہ تمہارے قلوب آسمان پر ہوں یعنی اموال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کرو تاکہ تمہارا ثواب آسمان پر جاوے اور وہ دائمی اور باقی ہے۔

لطیفہ: مال کو اسی لیے مال کہا جاتا ہے کہ اس کی ذات کی طرف قلوب کا میلان ہوتا ہے اور اسی سے مقاصد کا حصول اور حوائج پورے ہوتے ہیں۔

غزوی شریف میں ہے سے

مال دنیا دام مرغان ضعیف

ملک عقبی دام مرغان شریف

ہیں مشوگر عارفی مملوک ملک

مالک الملک آنکہ جمید اوز ملک

ترجمہ: مال دنیا کمزور پرندوں کی پھانسی ہے اور آخرت کا ملک شریف پرندوں کی۔

خبردار اگر تو عارف ہے کہ اس دنیا کے ملک کے قابو نہ آنا مالک الملک کی طرف جانے کی کوشش کرو تاکہ ہلاکت اور تباہی سے بچاؤ ہو جائے۔

قَالَ، سامری نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کے جواب میں کہا: **بَصُوتٍ بِمَا لَحَيْمُ رُوَابِهِ**

حل لغات: قاموس میں ہے کہ بصیر از باب کرم و فرح اس کا مصدر بصرا و بصارتہ بکسر یعنی وہ دیکھنے والا ہو گیا۔

ف، المفردات میں ہے کہ بصورتِ حاضر یہ دیکھنے کو کہا جاتا ہے۔ اسے قلب سے دیکھنے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ میں نے وہ شے دیکھی جو دوسرے نے دیکھ کے۔

سامری نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام جس سواری پر سوار ہیں وہ جہاں قدم جبریل علیہ السلام کی گھوڑی میں حیات بھتی ہے تو وہاں سوکھا گھاس سبز ہو جاتا ہے اس سے میں نے سبھا کہ اس کی کوئی تاثیر ضرور ہوگی، اسی لیے اس کے قدموں کے نیچے سے چٹکی بھر مٹی اٹھائی۔

تفسیر میں ہے یہ اس نے اس وقت دیکھا جب دریا کو موسیٰ علیہ السلام عبور کر گئے اس کے بعد فرعون کی باری تھی تو فرعون کے گھوڑے کے آگے جبریل علیہ السلام گھوڑی لائے اور دریا میں داخل ہو گئے (اس کے جانے سے فرعون کا گھوڑا فرعون کے قابو میں نہ رہا اور وہ دریا میں کودا۔ اس سے فرعون اور اس کی تمام قوم ڈوب کر مر گئی)۔

دوسری تفاسیر میں ہے کہ سامری نے یہ کیفیت دیکھی جب جبریل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کی جانب لے گئے اور جلالین شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو فرس الحیاء پر دیکھا تو میرے دل میں خیال گذرا کہ میں اس کے پاؤں سے مٹی کی چٹکی اٹھاؤں۔ چنانچہ میں نے جب بھی اس چٹکی میں سے کچھ مٹی کو جس شے پر بھی ڈالا تو اس پر گوشت پیدا ہو گیا اور اس کو روح مل گئی۔ میں نے جب بنی اسرائیل کو دیکھا کہ وہ آپ سے بھڑاکو مبعود بنانے کی استدعا کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی عدم موجودگی میں ان کے لیے بھڑا تیار کر کے ان کو پرستش کی دعوت دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے :

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، تو میں نے رسول کے قدموں کے نیچے سے ایک چٹکی بھر مٹی اٹھائی۔

یعنی اس فرشتے کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے جو آپ کے پاس پیغامِ الہی لاتا ہے۔ اس سے فرس الحیاء مراد ہے جو جبریل علیہ السلام کو سواری کے لیے دی گئی تھی۔ اور یہاں نہ جبریل کہا اور نہ روح القدس اس لیے کہ وہ جبریل علیہ السلام سے متعارف نہ تھا۔

ف، قبضۃ ایک بار مٹی بھر لینا بمعنی کسی شے کی ایک بار مٹی بھرنا۔ کبھی قبضۃ بمعنی مقبوض بھی ہوتا ہے۔

فَنَبَذْتُهَا،

حل لغات : النبد بمعنی کسی شے کو غیر متبرک سمجھ کر نیچے پھینکنا۔

میں نے اسی مٹی کو گھینٹے ہوئے زیورات یا بناوٹی بھڑے کے منہ میں ڈالا۔ پھر روانہ ہو گیا جیسا کہ آپ ابن کبیر سے ہیں۔

ف : العرّاس میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے سامری نے سنا تھا کہ قدسیوں میں ایسی تاثیر ہوتی ہے کہ وہ بے جان میں جان ڈال دیتے ہیں۔ اسی لیے اس نے قدسی فرشتے کی ساری کے قدموں سے مٹی اٹھا کر بچھرے میں ڈال دی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور قدرت سے اسے زندہ بنایا۔

[یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ مردوں میں روح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور اللہ والوں کی دعا سبب بنتی ہے جیسے غوث جیلانی قدس سرہ نے بڑھیا کا بیڑا ترانا۔ تفصیل رسالہ ”احیاء الموتی بعد النین“، میں دیکھئے۔ مصنف اولیٰ مغفلہ]

تفسیر صوفیانہ تاویلات خمیر میں ہے کہ جھسوت لینے میں نے دیکھا کہ اسے کرامت سے نوازا گیا ہے جب کہ اس ان میں کسی ایک کو کرامت عطا فرمائی ہے۔ فقہیہ قبضۃ من اشترک رسول۔ اس سے ثابت ہوا کہ اہل کرامت کے لیے کرامت کرامت بن جاتی ہے اور اہل عزامت کے لیے قدرۃ۔ آزمائش اور استدراج۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اہل کرامت اسے حق کے اثبات میں تصرف کرتے ہیں اور اہل بطلان کے لیے باطل اور نقاشیت کے لیے جیسا کہ سامری نے خود اعتراف کیا کہ ذکۃ اللہ سولت لی نفسی۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ۝ اور ایسے ہی مجھے میرے نفس نے بنا سنوار کر دکھایا۔ لینے میری شقاوت اور محنت کو میرے نفس نے بنا سنوار کر دکھایا۔

حل لغات : التوسیل بنے نفس کا اپنی پسندیدہ شے کو سنگار کر دکھانا اور قبح شے کو حسین و شکیل خیال میں ڈالنا۔ دراصل عبارت سولت لی نفسی توسیلاً کا شامثل ذالک التوسیل۔ مثل التوسیل مصدر مخذوف کی صفت ہے اور ذالک کا اشارہ اس فعل کی طرف ہے جو بعد میں مذکور ہوگا۔ اسے فعل پر مقدم کرنا قصر و حصر کے ارادہ پر ہے اور کاف، زائد ہے یہ تاکیدی کاف مدہ دیتا ہے جیسے ذالک فحمت کا اس معنی پر مصدر مذکور ہے صفت نہیں ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ یہ تزئین عجیب ہے جسے میرے نفس نے مجھے افعال (قبض۔ بند) سنگار کر دکھائے اور یہ تزئین کوئی معمولی شے نہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میں نے کیونکر ایسے کیا۔

سامری کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تزئین میرے نفس امارہ کی شرارت سے ہوئی اس کا کوئی اور موجب اور سبب نہیں اور نہ ہر سکتا ہے نہ برہان عقلی سے نہ ہی الہام الہی سے۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ لباب میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے نہادہی کر

اسے قتل نہ کیجئے کیونکہ اس کی سناوت کی عادت ہے چونکہ اس کی سناوت سے میری مخلوق کو فائدہ پہنچا اس لیے ہم بھی اسے چند روز زندہ چھوڑتے ہیں تاکہ چند روز اور زندگی سے فائدہ اٹھالے۔ اما ما ینفع الناس فی الارض، کا راز اس سے کھلا۔

۔

ہر نہالے کہ برگ دار دوبر
باد ز آب حیات تازہ وتر
و آنچہ بے میوہ باشد و سایہ
ہر کہ گردد تنور را مایہ

ترجمہ : وہ درخت جس کے پتے بھی ہوں اور پھل بھی خدا کرے آب حیات سے ہمیشہ تازہ وتر ہو۔
اور وہ درخت جس کا نہ میوہ ہے نہ سایہ۔ اسے تنور میں ڈال کر آگ لگا دینی چاہیئے۔

قَالَ، موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے فرمایا کہ چونکہ تیرے قتل سے مجھے باری تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ فَادْهَبْ تو لوگوں میں رہ میرے ہاں سے چلا جا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تِرَةً لے تادم زلیست سزایہ ہے کہ اَنْ تَقُولَ لَا مَسَاسَ، مگر رہ لا مَسَاس۔

ف: المفرات میں ہے کہ مس اور لمس کا معنی ایک ہی ہے فرق یہ ہے کہ لمس کبھی شے کی طلب کے لیے استعمال ہوتا ہے اگرچہ وہ شے موجود نہ ہو اور مس وہ جو پائی جائے اور اس کا حائرہ لمس سے ادراک کیا جاسکے۔

ف: قاسوس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے لا مَسَاسَ بِالْكَسْرِ یعنی لا امس ولا امسنى۔ التماس کا بھی یہی معنی ہے۔ اسی سے ہے ان یتیمات لینے زمین کسی کو ہاتھ لگانوں کا اور نہ کوئی مجھے ہاتھ لگائے اس خوف سے کہ کہیں بھار نہ گھیرے۔

مردی ہے کہ سامری جس مرد یا عورت کو ہاتھ لگاتا تو وہ خود بھی اور جسے ہاتھ وہ بھی دونوں بھار کا شکار ہو جاتے اسی لیے وہ لوگوں کے ہاتھ لگانے سے بچتا تھا اور لوگ اس سے، اور وہ زور زور سے جھٹکتا پھرتا رہتا تھا۔

لامساس، لوگوں کے ساتھ منا جلنا، برلنا، اٹھنا، بیٹھنا، بیچ و شرا اور دیگر معاملات سے محروم ہو گیا۔ اور دور جنگوں میں جانوروں اور وحشیوں کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا۔

العجب : بعض تفاسیر میں ہے کہ اس سامری کی اولاد آج بھی دنیا کے بعض علاقوں میں ہے جو بچھڑے کی پوچھا کہتے ہیں اور ان کی زندگی کا بھی وہی حال ہے جو سامری کا تھا۔

تردید؟ فیر (اسمیل حتی) کہتا ہے کہ اولاد کا ہونا از دواج (نکاح کرنا) پر موقوف ہے اور اس سے یہ صورت ناممکن تھی۔ پھر اس کے لیے یہ دعویٰ کیسا؟

نکتہ: الارشاد میں ہے کہ سامری کو اس عذاب میں مبتلا کرنے میں ایک راز یہ ہے کہ اس نے چونکہ ایک بے جان میں جان ڈالنے کا سبب بنایا تو اسے ایسی سزا میں مبتلا کیا گیا جو زندگی کے لیے موت کا سبب بنے یعنی بنیاد پر کہ اکثر بنیاد موت کا سبب ہے۔ اسی لیے اسے اس میں مبتلا کیا گیا۔

فائدہ صوقیانہ: تاویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی نفس امارہ کی خواہشات کی اتباع کرتا ہے اسے ایسی سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بے یار و مددگار اور لوگوں سے بیزار و بغیرہ کی سزا پاتا ہے۔

پوں عاقبت ز صحبت یاراں برید نیست
پیوند باکے نکتہ انگہ عاقلست

ترجمہ: جب دوستوں سے دور ہی ہونا ہے تو مائل وہ ہے جو کسی سے دوستی نہیں کرتا۔

ف: اتصال کے بعد انقطاع سے سخت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بخلاف انقطاع اصلی کے کہ اس سے التماس و سرور غیب ہوتا ہے۔

الفت مگیر ہجو الف یایح باکے
تابتہ الم نشوی وقتا انقطاع

ترجمہ: الف کی طرح کسی سے الفت نہ کرنا کہ انقطاع کے وقت تجھے دکھ اور درد نہ ہو۔

وَإِنْ لَّكَ مَوْعِدٌ ۖ اُور بے شک تیرے شرک و فساد پر تجھے آخرت میں عذاب کا وعدہ ہے۔ لَنْ تُخْلَفَهُ اور اللہ تعالیٰ تیرے اس وعدہ کے خلاف نہ کرے گا بلکہ اسے ضرور پورا کرے گا جیسے تجھے دنیا کی سزا میں مبتلا کیا۔

ف: والخلف والاختلاف، یعنی وعدہ خلافی جیسے کہا جاتا ہے۔

وعدنی فاخلعنی (اس نے میرے ساتھ وعدہ کر کے خلاف کیا)۔

وَإِنظُرْ إِلَى إِلَهِكَ اور اپنے مزبور معبود کو دیکھئے! الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاجِلاً ظَلَمْتَ

اور اہل ظلمت تمہارا تحقیراً پہلی لام، مذہب کر دی گئی ہے۔

فت: المفردات میں ہے کہ یہاں ایک لام، مذہب ہے وہ فعل ہے و ن میں کیا جائے۔ اور صرت کے قائم مقام ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ وہ جس پر عبادت کے لیے مکرہ تھے ان کی عبادت میں مشغول تھا۔

لَنَحْصِرَنَّكَ: قسم مذہب کا جواب ہے یعنی مجھ میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔

ف، انحرقتہ۔ احراق سے ہے یعنی کسی شے میں شد وال اگر جلانا۔ بخلاف الحق کے کہ اس کا مٹنے ہے کہ کسی شے میں گرمی ڈالنا اس میں شد کی قید نہیں جیسے کپڑے کو گرم کرنا۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ اس قول پر ہے ہوکتا ہے کہ پھرے میں گوشت پوست اور خون تھا یا لفظ 'مبرو' یعنی سوہاں مزدوف ہے۔ اس سے جلانے کے معنی میں مبالغہ مطلوب ہے کیونکہ کسی شے کو خوب جلایا جائے تو پھر اسے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے یہ بھی اس کے سخت ٹھنڈا ہونے کی دلیل ہوتی ہے مثلاً، کہا جاتا ہے:

بروت الحديد بالمبرو (میں نے وہ سوہاں سے ٹھنڈا کیا۔

برادہ اسی سے مشتق ہے وہ زنگ ہو لوہے سے گرتی ہے۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ یہ معنی اس قول پر صحیح ہو سکتا ہے ہوکتے ہیں کہ وہ پھر ڈالے حیات تھا۔

ثَوَّ كَسَفْنَهُ فِي السَّيِّئَاتِ ۝ پھر ہم اسے خاک بنا کر دیا یا میں بہا دیں گے یا اسے بادہ بنا کر دیا میں ڈال دیں گے۔ یہ تسخیر السحاب سے ہے۔ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب ہوا مٹی کو زمین سے اٹھ کر ذرۃ ذرۃ کر کے اڑا دے۔ نصف یعنی کمیتی کو اٹھڑا اور اسے لے جانا۔ (کہذا فی التندیب)۔

ف، الذر یعنی ہوا میں اڑا دینا اور ہوا کا کسی شے کو لے جانا۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ ہم اس کی را کہہ کر دیا میں ڈال دیں گے۔

إِنَّمَا إِلَهُ الْكَوْبَةِ فَكُتِبَ عَلَيْهَا اسْمُ رَبِّهَا الَّذِي فِي يَدَيْهِ الْمَقَالِدُ ۚ إِنَّ إِلَهَ وَهَّابٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ إِلَهَ وَهَّابٍ ۚ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ

میں کوئی شے نہیں۔ اِذَا هُوَ سوائے اس کے اور وہ واحد لا شریک لہ ہے۔ کوئی شے بھی کسی وجہ سے اس کی شریک نہیں اور
نہجہ اس کے احکام الوہیت ہے۔

ف، بحر العلوم میں لکھا ہے کہ الذی لا الہ الا هو یہ اختصاص الالہیہ کی تقریر ہے۔ اس کی مثال یہ مقول ہو سکتا ہے
یہی ہم کہتے ہیں:

القبلة الکعبة لا قبلہ الاہی،

یعنی قبر وہ کعبہ جس کے سوا اور کوئی قبلہ نہیں ہے۔

وَسَمِعَ كُلَّ شَيْءٍ بِوَعْدِنَا ۝ اللہ تعالیٰ کا علم ماکان واما یون کو محیط ہے۔ یہ صراط ہے بدل ہے یعنی اللہ تعالیٰ

وہ ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے نہجہ ان کے پھر ابھی ہے کیونکہ وہ بھی ایک شے ہے۔

ف، کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ صفت کیوں بتائی تاکہ معلوم ہو کہ عبادت کا مستحق تو وہ ہے جس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اور اگر وہ واقعی حیات بھی رکھتا تب بھی اسے علم کی صفت تو کہا وہ تو انشا غبارت
حاکم اور نادانی دوہے وقرنی مشہور ہے۔

ف : مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پچڑے کو ذبح کر کے آگ میں جلا کر اس کی راکھ دریا میں ذرہ ذرہ کر کے بہا دی تاکہ سامری کی سزا میں اضافہ ہو اور اس کی عنت مانگان ہو اور اس کے پرستاروں کی غبارت خاہر ہو۔

با دست موسوی چہ زند سحر سامری

ترجمہ : موسیٰ علیہ السلام سے سحر سامری کا مقابلہ کیا ؟

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

سحر با معجزہ پہلو زند ایمین باشن

سامری کیت کہ دست از ید بیضا

ترجمہ : جادو کا معجزہ کے ساتھ متاثر کیا۔ سامری کون ہوتا ہے کہ وہ ید بیضا کا ہاتھ کرے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلاتِ نبیہ میں ہے کہ آیت میں اشارہ ہے کہ نفس و جوئی کے پچڑے کی پرستش کرنے والے جنہا کا اندھن ہیں اور انھیں جلا کر دیاسے قبر میں ذرہ ذرہ کر کے ڈالا جائے گا اور وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے انھیں اس عذاب سے کبھی چھکارا نہ ہوگا۔

انما المہکم الذی لا الہ الا هو اس میں اشارہ ہے کہ جو غیر اللہ کی پرستش کرے گا اسے جہنمی اور مفارقت ذات اور جبر حق تعالیٰ کی آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لیے بحرِ قرہ میں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ دسم کی شئی و علما۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو جانتا ہے کہ کلف کا مستحق کون ہے اور قہر کا مستحق کون۔

ف : سب آدم و حوا علیہما السلام کا نکاح ہوا تو ان سے نوع بشر پیدا ہوا اور جب ابلیس نے دنیا سے نکاح کیا تو اس سے خواہشاتِ نفسانیہ پیدا ہوئے۔ جمیع اخلاق مذمومہ اور اذیان باطلہ انہی خواہشاتِ نفسانیہ کی تاثیر سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ معصیت کے ضرر سے بدعت اور خواہشاتِ نفسانیہ کا ضرر زیادہ ہے اسی لیے صاحبِ البعۃ (سیتہ) اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا۔ اسی لیے زود توبہ کرتا۔ استغفار اور صاحبِ معصیۃ تو اپنی غلطی اور خطا کا نہ صرف معترف ہے بلکہ وہ اس سے توبہ بھی کرتا ہے اور استغفار بھی۔

ف : ہر فرعون کا موسیٰ ہوتا ہے اور اہل باطل کے لیے حقِ ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔ فرعون نے زمین پر کفر و تکذیب اور ظلم و معاصی کا جال بچایا تو موسیٰ علیہ السلام نے ایمان و تصدیق اور عدل و طاعت سے اصلاح فرمائی پھر سامری نے چاما کہ دین کے آئینہ کو زنگ آلود کرے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے زائل کیا اور قیامت تک یہی حال رہے گا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ قلب کی اصلاح کی جائے اور اسے اخلاقِ زلیہ سے پاک کیا جائے اور خواہشاتِ نفسانیہ سے روکا جائے اور حتی المقدور ان سے خرابی دفع کی جائے جیسے انبیاء علیہم السلام اور ان کے وارثین اولیاء کرام نے کیا کیونکہ غیرت بھی ایمان کی نشانی ہے

اور اللہ تعالیٰ غیور ہے اور اس کا بندہ اس کی غیرت میں ہوتا ہے۔
حضرت سعد رضی اللہ عنہ غیور ہیں اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ تعالیٰ محمد سے زیادہ غیور ہے اللہ تعالیٰ
کی غیرت یہ ہے کہ ظاہری و باطنی فحاشی حرام ہوں۔ (حدیث)
شہزی شریف میں ہے

جسد عالم زبان غیور اُمد کہ سق
بر در غیبت بریں عالم سبق
غیرت سق بر مثل کند م بود
کاہ غرض غیبت مردم بود
اصل غیر تھا۔ بدانیہ ازالہ

۱۔ ترجمہ: ۱۔ یہ جان اس لیے غیور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم سے پہلے غیرت کا حکم فرمایا۔

۲۔ غیرت ہی گندم کی مانند ہے کاہ خرمیں ہی غیرت سے ہے۔

۳۔ غیرت کی اصل اللہ سے سیکھو۔ یہ تمام صنوق اس کی فرع ہے۔

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ أَلَيْسَ بِهِيَ تَمِيزًا

ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کی طرح اشارہ ہے۔

القصص بمعنی تتبع الاثر نشان کے پیچھے لگنا اور قصص سے اخبار متبعہ مراد ہیں۔ من انباء... الخ اپنے مضمون کے

اعتبار سے۔ نقص کا مفعول یہ ہے انباء وہ خبریں میں بہت بڑا فائدہ جو جس سے علم یا غالب گمان حاصل ہو اور یہ مطلق خبر کے

لیے استعمال نہیں کی جاتی اور انبیا ان تینوں کا ہونا ضروری ہے لینے

۱۔ خبر ۲۔ فائدہ ۳۔ علم یا ظن غالب

اور انباء وہ حق خبر ہے جو کذب سے خالی ہو جیسے خبر متواتر اور خبر اللہ اور خبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

اب مضمون یہ جو اگر اسی قصہ غیب کی طرح جو تم نے ابھی سنا ہم ایسے ہی اسے مبوب! صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں گذشتہ امتوں کے
بعض واقعات بیان کرتے ہیں اور وہ قصہ بھی کامل ہے ناقص نہیں، اس سے تمہیں حالات پر تبصرہ کرنے کا موقع ملے گا علم کی توفیق
میں اضافہ ہو گا اور معجزات کی تکثیر ہو گی اور امت کے لوگوں میں سے جنہیں رہبری کی طلب ہو گی انہیں نصیحت حاصل ہو۔ اس میں
وعدہ ہے کہ جو لوگ پہلے گذرے ہیں ان کے واقعات میں سے کچھ باتیں بیان ہوں گی۔

وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا۔ یہ آیت، کے مستحق ہے لینے ہم نے اپنی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا۔

تو گویا کسی نے پوچھا کہ کن کے لیے۔ اس کے جواب میں فرمایا، اہم۔
سوال: یوم القیمۃ کا تکرار کیوں۔

جواب: تکرار و تاکید اور معاملہ کو زیادہ مہیب و خطرناک ظاہر کرنے کے لیے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلاتِ تجریدی میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جو بھی ذکر حقیقی (کہ جس سے حقیقتِ ایمان و اتقان و عرفان قائم ہے) سے روگردانی کرتا ہے تو قیامت میں ان پر کفر و نفاق اور شرک و جہل و غی و شقاوت و فساد

قہری اور اس پر مہر لگانے اور اخلاقِ ذمیدہ اور بدہ و حسرت و مذمت کا بوجھ ڈالا جائے گا اور حقیقتِ عبودیت اور دوامِ ذکر و مراقبہ قلب اور فیضِ الہی کی قبولیت کے لیے سچی توجہ سے محروم رہے گا۔ دائمی خسارہ میں مبتلا ہو گا اور فیضِ الہی کی قبولیت کے لیے سچی توجہ ہی ذکر کی حقیقت ہے کہ جس کا اول ایمان اور اوسط ایقان و آخر عرفان ہے۔

ف: ذکر ایمانی اعراض عن الدنیا و اقبال الی الآخرة کا وارث بنایا ہے۔ اسی کی وجہ سے معاصی کا ترک و طاعات کا اشتغال نصیب ہوتا ہے اور ذکر ایمانی دنیا اور اس کے نقوش و نگارِ ملال ہوں یا حرام کا ترک اور آخرت اور اس کے درجات کی طلب کا وارث بناتا ہے اور ذکر عرفانی تعلقات کو نہیں سے تسلط شواہد الشہود کے حصول میں بذل و جہد کر کے سعادت و ادرین کی طرف سعی عمل فرماتا ہے۔
ف: ذکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ذکر کو ایسا فنا کرے کہ اس کے اپنے نفس و وجود کا نام و نشان بھی مٹ جائے۔
بغداد میں زنا و فسق عام ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے غیبی ندا آئی کہ اگر شعلی کا ذکر (اللہ اللہ کرنا) نہ ہوتا تو ہم اس شہر کو بھلا کر رکھ دیتے۔ شہر کے ذاکرین (اللہ اللہ کرنے والے) نے حضرت شعلی قدس سرہ سے پوچھا کہ ہم بھی اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن ہمارا نام نہیں یاد کیا اور آپ کی خصوصیت کیوں: آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی نفسانیت سے ذکر کرتے ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہو کر اللہ اللہ کرتا ہوں۔

ف: توحیدِ انفس العبادات اور ذکر الہی اقرب القربات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہے لیکن ذکر الہی کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں۔

حدیث شریف: حضور نبی کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم سے قلب کے جلا رکھنے پر پوچھا تو آپ نے فرمایا: ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید اور میرا رد۔

حضرت مغربی قدس سرہ نے فرمایا ہے

اگر حسبِ آئینہ داری از براسے ریش

ولی حسبِ سود کہ داری ہمیشہ آئینہ تار

بیا تعینتِ توحید نہ آئینہ برداری

غبارِ شرک کہ تا پاک کر دہ از شکار

ترجمہ: اگر تو اپنے چہرے کے لیے شیشہ رکھتا ہے تو کیا فائدہ جب کہ تیرا حقیقی آئینہ تو سیاہ ہے۔
آئیے توحید کے معنی محل کے شرک کا غبار دور کیجئے تاکہ قلب کا آئینہ روشن ہو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اہل العالین مجھے خصوصی ذکر بتائیے تاکہ خاص
حکایت موسیٰ علیہ السلام وقت میں میں آپ کو یاد کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو ا
”لا الہ الا اللہ“

غرض کہ یہ یا اللہ یہ تو ہر بندہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے موسیٰ علیہ السلام، اگر چودہ طبق ایک سو پڑے میں ہوں
اور دوسرے پڑے میں یہی کلمہ ہو تو وہ پلا بجا رہی ہوگا جس میں یہ کلمہ ہوگا۔
فیترحتی، اکتا ہے

گر تو خواہی شوی ز سق آگاہ

وم علی لا الہ الا اللہ

افضل ذکر باشد این کلمہ

یحتسب المذکر کل من یعوٰہ

ترجمہ: اگر تم آگاہی حق چاہتے ہو تو لا الہ الا اللہ پر مداومت کیجئے۔ یہ کلمہ افضل الذکر ہے اور جسے جس سے
محبت ہوتی ہے وہ اسے بہت زیادہ یاد کرتا ہے۔

تفسیر عالمائے یَوْمَ یَنْفَخُ فِی الصُّورِ۔ یہ یوم القسمة سے بدل اور فعل اذکر محذوف سے منصوب
ہے۔ اب سنی یہ ہوگا کہ اسے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی قوم قریش کو یاد دلائیے کہ
جب اسرائیل علیہ السلام اسی قرن کو پھونکیں گے براہوں نے پھونکنے کے لیے اسے اپنے منہ میں رکھا ہوا۔ وَنَحْشُرُ
النَّجَسِ مِیْنَ یَوْمَئِذٍ اور ہم اسی دن ان لوگوں کو قبروں سے نکال کر حج کریں گے جو جرائم و معاصی میں دنیا میں سے
بڑے اور نہ تک رہے۔ ان سے کفار و مشرکین مراد ہیں۔ نفخہ حسوس کے ذکر کی تصریح صرف اسی لیے ہے کہ اس کا
مہیب و ہولناک تصور ذہنوں میں ہوا اور نہ مشرک کے ذکر بعد اس کی تصریح کی ضرورت نہ تھی کیونکہ حشر ہوگا بھی نفخہ صور پر۔ زُرْقَا
اذرق کی جگہ ہے اذقہ سے ہے۔ آنکھ کا ہنٹ برا اور گندازنگ اگرچہ اہل عرب جیسے تو یہی ہیں کہ رومی ان کے سب سے
بڑے دشمن تھے اور ان کی آنکھیں ذرق یعنی نیلی تھیں۔

ف و کاشنی نے کہا ہے کہ آنکھ کا نیلا پن اور رو سیاہی جنہوں کی علامت ہے اور فرمایا کہ حدیث شریف میں ایسے ہی ہے۔
ف و المفردات میں امام راغب نے فرمایا کہ یومئذ ذرقا یعنی ان کی آنکھیں اندھی ہوں گی، ان میں نور نہ ہوگا اس لیے
کہ اندھے کی آنکھیں نیلی ہو جاتی ہیں یعنی جب آنکھوں سے نور نکل جاتا ہے تو آنکھوں کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔

يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ ۚ يَوْمَئِذٍ هُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ يَبْكُ بَاتِلِينَ كَذِبًا ۖ

ف: المتخافت بنے آہستگی سے بولنا اور کلام کو چپا چپا کر کہنا یعنی ایک دوسرے سے بات ایسی آہستگی سے کریں گے جس میں آواز بالکل نہ ہوگی۔ اس لیے کہ خوف اور ذلت کی وجہ سے ان کے سینے بند ہوں گے یا ان پر صفت اور کمزوری غالب ہوگی۔

إِنْ لَيْسَ لَهُ ۖ ذَنْبٌ يَسْتَحْشِرُ لِحُكْمِ اللَّهِ ۚ يَوْمَئِذٍ يُدْعَىٰ لِلْعَذَابِ ۚ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُونَ ۚ

یعنی ان کے وہاں معمولی مدت، ٹھہرنے کی، ظاہر کرنا مطلوب ہے کیونکہ ایسے ایام جلد تر ذائل ہو جاتیں گے۔ ویسے بھی راستہ کے ایام تھوڑے عرصے میں ہوتے ہیں۔ اور وہ گھڑیاں یا دلوں کی طرح جلد تر گزر جاتی ہیں۔

ف: و جلالین میں ہے کہ وہ لوگ آپس میں کہیں گے کہ تم تو قبور یا دنیا میں صرف دس راتیں گناؤ کے آئے ہو۔ اس سے ان کے مابین اختلافین کی درمیانی مدت مراد ہوگی یعنی نفع صور اول اور نفع ثانی کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی اور اس مدت میں کفار و مشرکین سے عذاب اٹھایا جائے گا تاکہ وہ آخرت کے عذاب میں جب مبتلا ہوں تو انھیں وہ عذاب سنت سے سخت تر محسوس ہو۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

ف: بحر العلوم میں ہے کہ یہ قول ضعیف ہے۔

نَحْنُ ۖ هُمْ هِيَ ۚ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

ٹھہرنے کی مدت کتنی ہے۔ اذ یقول جب کہیں گے۔ امثلہم طریقتہ ان کے افضل ترین طریقے والے یعنی ان سے راہی و عقل میں اکل ترین۔

ف: المفردات میں ہے کہ امثل وہ ہے جو افاضل کے مثابہ اور اقرب الی الخیر ہو۔ امثال المقوم قوم کے برگزیدہ لوگوں کو کہا جاتا ہے اسی استعمال میں ہے۔

قول باری تعالیٰ ہے :

أَذِيقُوا عَذَابَ اللَّهِ طَرِيقَةً ۚ

اِنَّ نَافِیَہٗ بِنَیِّ لَیْسَتْ اِلَّا یَوْمًا ۝

اس قول کی نسبت ان کے اسٹل کی طرف منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے صدق ظاہر کرنے پر ہے لیکن وہ صدق، مبنی بر صدق نہ ہوگا بلکہ بوجہ ہول اور خوف سے کہیں گے۔

تأویلات نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ نفع ثانیہ کے بعد جب قیامت میں اہل جہاد بلا کو اٹھایا جائے گا اسی دن جب کہ نوجوانوں کو بڑھا کر دیا جائے اسی دن زمین تبدیل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس دن

ایسا غضب ناک ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی ناراض ہوا ہوگا نہ بعد میں ہوگا۔ جو جب قیامت کا عذاب دیکھیں گے تو وہ قبور کے عذاب کو بھول جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم تو قبور میں چند روز ٹھہرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا : نحن اعلم

بمعا یقولون، میں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ غلط بلا دیکھ کر کہیں گے اور ہیں وہ بھی معلوم ہے جو ان کے اعلیٰ و افضل لوگ کہیں گے کہ تم تو صرف ایک یوم گزار کر آئے ہو۔ وہ اس بڑی مدت کو صرف ایک دن سے اس لیے تعبیر کریں گے کہ باقی دنوں کی شدت اس ایک دن کی شدت کے برابر ہوگی۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے

الا انما الدنيا كمثل سحابة

اطلتك يوما ثم عنك اضحلت

فلاتك فريحانا بها حين اقبلت

ولا تلتك جزعانا اذا هي دلت

ترجمہ: خردوار دنیا بادل کے سایہ کی مانند ہے کہ کبھی سایہ نگن ہوتی ہے تو کبھی دور چلی جاتی ہے۔ جب (دنیا) ہو تو خوشی نہیں کرنی چاہیے اور جب نہ ہو تو بھی غم نہ کھانا چاہیے۔

حضرت منصور رحمہ اللہ تعالیٰ کا ملفوظ: حضرت منصور رحمہ اللہ تعالیٰ بوقت وصال فرما رہے تھے کہ ہم نے آخرتِ خوابِ غفلت سے ضائع کر دی۔

حضرت شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا ہے

نگہ دار فرصت کہ عالم دلیست

دے پیش وانا بہ از عالمیت

مکن عمر ضائع بافوس و حیث

کہ فرصت عزیز است والوقت سیف

ترجمہ: فرصت کو غنیمت سمجھ کہ جہاں صرف ایک لمحہ ہے۔ دانا کے نزدیک جہاں سے ایک لمحہ بہتر ہے۔ افوس و حیث سے عمر ضائع نہ کیجئے۔ اس لیے کہ فرصت قیمتی شے ہے اور وقت بمنزلہ تلوار کے ہے۔

حضرت السلطان ولد نے فرمایا ہے

بگذار جہاں را کہ جہاں آن تو نیست

دین دم کہ ہی زنی بفرمان تو نیست

گر مال جہاں جمع کنی مشا و مشو

ور نکسہ بجان کنی جان آن تو نیست

ترجمہ: اس جہاں کا خیال تصور بھی چھوڑ دے کیونکہ یہ تیرا نہیں اور یہ سانس جو تیرے ہاں ہے وہ بھی تیرے زیر فرمان

نہیں۔ اگر جہان کا تمام مال ہی جیت کر توبہ بھی خوش نہ ہو اگر جان پر سہارا کر دے تو بے فائدہ کیونکہ یہ جان تیری ہے بھی نہیں۔

سبق مائل پر لازم ہے کہ وہ دنیا و مافیہا اور اس کے شہوات میں تقیع اوقات نہ کرے اس لیے کہ وقت نقد غنیمت اور جو ہر لطیف اور بازی اشب ہے اسے حقیر شے کے عوض ضائع نہ کیجئے اور اس سے ایسا شکار نہ کرنا چاہئے جو نہ موٹا ہوتا ہے اور نہ ہی بھوک کی تاب لاسکتا ہے اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا بیش چند روزہ لیکن بہت زیادہ خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اس کی کمی کے پر کے برابر بھی قدر و قیمت نہیں جو اسے عظیم المرتبت سمجھتا ہے وہ کہی گئی ہے

بر مرد ہشیار دنیا خست
کہ ہر مدتے جاتے دیگر کست

ترجمہ : ہوشیار آدمی کی نظروں میں یہ دنیا خس کے برابر ہے اس لیے کہ ہر مدت میں یہ دوسرے کی جگہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سواروں نے کہا کہ آپ کے لیے ایک مکان ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا بمنزلہ دریا کی موج کے ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو دریا کی موج میں مکان بنا سکے۔ تمہیں لازم ہے کہ دنیا کو قرار گاہ نہ بناؤ اس لیے کہ دنیا صرف ایک ساعت ہے، اسے طاعت میں صرف کرو اور اہل طاعت کے لیے ایک ساعت، قیامت میں ہزار برس کا بدلہ بنے گی کیونکہ ان کا ہر لحظہ راحت میں بسر ہو گا بخلاف اہل معصیت کے کہ ان کی ہر گھڑی ہزار برس کے برابر ہوگی لیکن دکھ تکلیف میں اور توحید اور یقین کا مل اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ملنے سے طاعات و عبادات میں افضل طاعت و عبادت ہے۔

حدیث شریف : حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”تم سب بہشت میں داخل ہوؤ گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا : عرض کی گئی اس منکر سے کون مراد ہے۔ آپ نے فرمایا : منکر وہ ہے جس نے لا الہ الا اللہ نہ کہا۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ بکثرت کہا کرو، قبل اس کے کہ تم پر موت آئے۔ کیونکہ یہی کلمہ توحید اور عروۃ وثقی اور بہشت کا ثمن ہے۔ یعنی جنتہ العروۃ والنعی کا ثمن کلمہ شریف ہے اور صورت و معنی سے قلب و روح مراد ہے اسی میں ازہار انوار و ثمرات الاسرار ہیں اور یہ ظاہری ثمن جنت سے کہیں بلند و بالا اور اولیٰ و اعلیٰ ہے کیونکہ ہر کمال معنی کی تاثیر اور اس کی تمجیلات سے ہے جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے اس کے ظاہر کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے جیسے دھندلے گے اگر اس کی جڑیں صیح سالم اور مضبوط ہوں تو پھر اس پر شاخیں اور پھل وغیرہ بھی پیدا ہوتا ہے، ورنہ سوکھ جاتا ہے۔

پھر اس پر شاخیں اور پھل وغیرہ بھی پیدا ہوتا ہے، ورنہ سوکھ جاتا ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْتِفَعُ بِهَا النَّاسُ وَفَيْدُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ عِلْمًا ۚ وَعَنَتِ السُّجُودُ لِلرَّحْمَنِ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۚ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَوَّرْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۚ ۝ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ۚ وَقُلْ رَبِّ ارْجِعْنِي ۚ وَلَقَدْ عَمِدْتُ إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۚ

ترجمہ : اور تم سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں تو فرمائیے کہ انھیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو پھر زمین ایک ہموار میدان کر کے چھوڑ دے گا جس میں نہ تو نیچا دیکھے گا نہ اونچا۔ اس دن بلاسنے والے کے پیچھے ہولیں گے جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا۔ اور رحمن کے لیے تمام آوازیں سہکت ہو جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر آہستہ آواز۔ اس دن کسی کی شفاعت فائدہ نہ دے گی مگر جسے رحمن نے اجازت دی اور اس کے بولنے سے راضی ہوا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ اور ان کا علم اسے اعطا نہیں کر سکتا۔ زندہ قائم رکھنے والے کے سامنے تمام منہ جھک جائیں گے اور بے شک گھٹائے میں رہا وہ جنہیں ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو مومن ہو کر نیک عمل کرتا ہے تو وہ نہ زیادتی کا خوف کرے گا اور نہ کمی کا۔ اور ایسے ہی ہم نے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں کئی طرح کی وعیدیں بیان کیں تاکہ وہ ڈریں یا ان کے لیے کوئی سبب پیدا کرے تو سب سے بلند ہے اللہ وہ سچا بادشاہ ہے۔ اور قرآن میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ تجھ پر وحی پوری ہو اور عرض کرو کہ اے میرے پروردگار! مجھے زیادہ ظلم عطا فرما۔ اور بے شک ہم نے اس سے قبل آدم (علیہ السلام) کو ایک تاکید یہ حکم دیا تھا تو پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔

(بقرہ مؤکد شتہ)

چنانچہ اس نے خود فرمایا کہ اے لوگوں کے لیے تباہی ہاں زیادہ احسان و کرم ہے۔ کہ قال فی القرآن البعید :

(تفسیر آیات صغریٰ گشتہ)

تفسیر عالمانہ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ

حل لغات : معرفت یا وہ شے جو معرفت کا سبب بنے اسے طلب کرنے کو سوال کہتے ہیں۔ اس کا جواب زبان سے یا ہاتھ سے ہوتا ہے اور ہاتھ زبان کا خلیفہ ہے اور ہاتھ کی نیابت کتابت سے ہوگی یا اشارہ ہے ایسے ہی مال یا اس کے قائم مقام کئی شے کی طلب کو بھی سوال کہا جاتا ہے اس کا جواب ہاتھ سے ہوتا ہے اس کی نیابت زبان بھی کرتی ہے اور زبان کا جواب یا وہ وہ اس کے دو کرنے سے ہوتا ہے۔

ف : کبھی سوال لاعلمی و در کرنے کے لیے ہوتا ہے اور کبھی مخالفت کو خاموش کرانے کے لیے اور کبھی مسئلہ سے متعارف کرنے کے لیے اور کبھی اس پر تبخیر مطلوب ہوتی ہے تاکہ مطلب کو معلوم ہو اور اس سے مطلع ہو سکے۔ جب متعارف کرانے کے لیے ہو تو متعدی الی المفعول انشا فی کبھی بلا واسطہ ہوگا اور کبھی حرف جارہ سے جیسے کہا جاتا ہے سألته کذا وسألته عن کذا ویکذا۔

لفظ عن سے زیادہ متعدی ہوتا ہے جیسے آیت پڑا میں ہے۔ اور اس سے مال کی استمداء مطلوب ہو تو بلا واسطہ متعدی ہوگا یا حرف عن کے ساتھ ہوگا جیسے :

وإذا سئموهن متاعاً فاسئوهن من وراء حجاب۔

ف : الجبال، جبل کی جگہ ہے ہر وہ عظیم و طویل شے جو زمین میں گاڑ دی جائے اور پھر بطور استعارہ منے کی مناسبت سے مختلف اشیاء میں مستعمل ہے مثلاً فلان جبل۔ ہر وہ شخص جو اپنے ارادے کا پختہ ہو اور ایسے ہی جس فعل میں ثبات و دوام ہو، اس پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے مثلاً :

”جبلہ علی کذا“

یہ اس شخص کے لیے بولتے ہیں جس طبیعت پر اس کی تخلیق ہوئی ہو اور وہ اس میں ایسی راسخ ہو کر اس سے اس کا ازالہ ناممکن ہو اس سے اس کی ملکیت طوطا ہو۔ اسی لیے بہت بڑی جماعت کو بھی جبل کہا جاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ :

ولقد اضل منکم جبلاً کثیراً۔

جبلہ بمعنی جماعت اور اسے کثرت کی وجہ سے جبل سے تشبیہ دی گئی ہے۔

ف : دنیا میں کل چھ ہزار چھ سو تتر پانچ ہیں لیکن ان سے بڑے بڑے پہاڑ مراد ہیں۔ بڑے بڑے ٹیلے اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں مراد نہیں ہیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ آپ سے پہاڑوں کے انجام کے متعلق سوال کرتے ہیں۔
 شان نزول: یہ سوال ثقیف قبیلہ کے کسی شخص نے کیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پہاڑوں کے ساتھ کیا کرے گا۔

فَقُلْ: فاء، سائلین کے الزام کی مساعرتہ کے لیے ہے۔ کاشفی نے کہا ہے کہ آپ انہیں جواب میں فرمائیے کہ
 يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿۱﴾ میرا پروردگار اپنی قدرت سے انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا۔

نسف، السویم النشی سے ہے یعنی ہرانے فلان شے کو بڑے اکھاڑا۔ اور کہتے ہیں کہ نسف البشاء یعنی اس نے
 اپنی بنا کر بڑے اکھاڑ ڈالا۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام پہاڑوں کو بڑے اکھیڑ ڈالے گا۔
 ف والقاموس میں ہے کہ انہیں بڑے اکھیڑ کر اڑتی غبار کی طرح بنا دے گا۔

ف والارشاد میں ہے کہ انہیں ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا پھر ان ذرات کو چرا اڑا کر لے جائے گی۔
 ف: تفسیر کبیر میں ہے کہ ممکن ہے کہ بعض کفار نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہو کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ دنیا
 فانی ہے تو پھر کسی شے کا ابتدا و انتہا ثابت ہوتا حالانکہ پہاڑ جب سے کھڑے ہیں ان میں معمول کسی کمی بھی واقع نہیں ہوئی جیسے
 تھے ویسے ہی ہیں۔ اسی لیے ہالینوس آسمانوں کے قدیم ہونے کا قائل ہوتے ہوئے اس پر پہاڑوں کی مثال دیتا ہے۔ اس کا
 انزال یوں کیا جائے کہ شے کا بطلان کبھی زبونی ہوتا ہے یعنی اسے نقصان مقدر ہو چکا ہے اور پھر بیک وقت اس کا ظہور ہوگا۔
 اللہ تعالیٰ ان اشیائے عالم جہانی کو اپنی مشیت و ارادہ میں مٹانا مقدر کر چکا ہے۔ پھر جب انہیں مٹایا جائے گا تو یہ
 بیک وقت مٹ جائیں گے۔ دنیا اور اس کے پہاڑوں کی مثال اس نوجوان کی سی ہے کہ جس کا بطن ہر جسم قوی اور مضبوط ہے
 لیکن جب اچانک موت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے مضبوط اور قوی جسم کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دیکھئے جب وہ نوجوان اچانک
 فوت ہوا تو اس کے لیے پہلے مرض کا ہونا ضروری نہ تھا۔ ایسے ہی یہ دنیا اچانک مٹے گی۔ اس لیے ضروری نہیں کہ اس کے
 مٹنے کے اسباب پہلے ظاہر ہوں۔

ویدی اَن تَقَعَرَّ كَبْك خرامان مافظ

کہ ز سر پنجم شایین قضا عاشل بود

ترجمہ: اے حافظ! کبک خرامان کے قدر کو دیکھ کر تب کیجئے کہ وہ کس حرج شایین قضا کے پنجہ سے غافل ہے۔

سوال: الاسئلہ المتقریر میں ہے کہ یہاں ویسٹونٹ عن الجبال فقُل۔ فاء کے ساتھ جواب دیا اور ویسٹونٹ عن
 الیتامی قُل اصلاح میں فاء کے بغیر کیوں؟ حالانکہ مضمون ایک ہی طرح کا ہے اور ایک جگہ فاء کے ساتھ تو دوسری
 جگہ فاء کے بغیر۔

جواب: دراصل یہاں پر ان حرف شرط محذوف ہے۔ دراصل عبارت ان سئلون... الخ ہے۔ اس معنی پر اس آیت۔

میں سوال کیا نہیں تھا بعد ان کے سوال کو مشروطہ بناد فرمایا اور دوسری آیت میں کفار سوال کر چکے تھے۔ ان کے سوال کے جواب میں خدا کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی مثال دوسری آیت دیشلونٹ عن المحیض الخ ہے۔ ایسے ہی دیگر مقامات میں بھی ایسے ہی ہے کہ سوال ہو چکا تو اس کے جواب میں خدا نہیں لائی گئی۔

قائدہ صوفیانہ تاویلات تجرید میں ہے کہ اسے محبوب ہائے اشر علیہ وسلم اگر آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کریں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے کیا کرے گا تو آپ انہیں فرمائیے کہ میرا پروردگار انہیں اپنی قیامت کی صفت سے درجہ درجہ کر دے گا۔ جیسے صفت ربوبیت سے کہہ طور کو سرسما بنا دیا۔

فَيَذَرُهَا

حل لغات : اہل لغت کہتے ہیں : ذلذا ذر المشیء یعنی فلاں شے کو نیز معتبر مجھ کر چھینک دیتا ہے۔ اس کی ماضی مستعمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے ذر کا عرب میں نہیں آتا۔

اب معنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین ٹھکانے اور اس کے مرکز چھوڑ دے گا۔
قاعاً، خالی مکان۔ یہ دراصل خروج تھا۔

ف والقاموس میں ہے کہ القاع وہ نرم اور پکی زمین جس سے پہاڑ اور ٹیلے چھوٹ نکلیں۔

صَفْصَفًا ○ برابر، ایسے معلوم ہو گا جیسے اس کے اجزاء ہر طرف سے گویا ایک صف میں ہیں۔

لَا تُرَى جہر ستا نذر ہے۔ حجاج، صفصفت کے انواع کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ہے اور یہ خطاب ہر شخص کو ہے جسے رویت حاصل ہو یعنی اس وقت درویت بعبر سے اور نہ رویت بعیرت سے پہاڑوں کی قرار گا ہوں کو دیکھ سکو گے۔ عَوَجًا (بالکسر) کسی قسم کا ٹیڑھا پن جو جس کے معنی ہونے سے یہ معافی کے معنی ہونے کے قبیل سے ہے کیونکہ عوج بالکسر معافی سے مخصوص ہے۔

ف والقدرات میں ہے کہ سیدھے حال سے ٹیڑھا ہونا ہے۔ العوج ان اشیاء کو کہا جاتا ہے جن کا بسے اور اک کیا جاتے جیسے سیدھی کھڑی کڑی کا ٹیڑھا پن۔ اور عوج (بالکسر) وہ ٹیڑھا پن جس کا اور اک فکر و بصیرت سے کیا جائے جیسے بسیط زمین اور دین اور معاش وغیرہ۔

وَلَا أَهْتَا ○ اور نہ ہی تھوڑی سی اونچائی۔

حل لغات : زختری نے کہا کہ الہمت بمعنی الیس یعنی تھوڑی سی اونچائی۔

ف والقاموس میں ہے کہ الہمت بمعنی المكان المرتفع اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے یعنی اس وقت زمین پر نہ نیچائی دیکھو گے اور نہ ہی اونچائی۔

ف والمناہات میں کتاب ہے کہ اس وقت زمین پر اونچائی اور نیچائی کا کوئی فرق نہ دیکھو گے۔

ف : جلالین میں ہے کہ اس میں نہ انخفاض (نچائی) دیکھو گے نہ ارتفاع (اونچائی)۔

ف : تفسیر الفارسی میں ہے کہ موجباتی در منارہ بینہ منارہ کی اونچائی۔ ولا امتا اور نہ بلندی و اونچائی۔

يَوْمَئِذٍ جس دن کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یوم وقت النصف کی طرف مضاف اور يَكْتُمُونَ کی طرف ہے یعنی اس وقت لوگ پیچھے لگیں گے۔ الدُّارِ عِجَی اس پکارنے والے جو عشر و موقف کی طرف بلائے گا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مراد ہیں۔ وہ نفع ثانیہ کے وقت صحرة بیت المقدس پر کھڑے ہو کر لوگوں کو یوں ندا دے کر بلائیں گے۔

ایتمها العظام البالية والادمال المتفرقة اسے بوسیدہ ٹپڑا اسے متفرق ہوڑو اور اسے گوشت

واللحم الممتزقة قوموا الى عرض کے نکڑو! اٹھو! رحلی کے پیش ہو جاؤ۔

الرحمن۔

یہ سن کہ ہر طرف سے لوگ اٹھیں گے اور اس کی آواز کی طرف چل پڑیں گے لَا عِوَجَ لَہُ کہ کوئی بھی اس پکار سے ہٹ کر نہ جائے گا سیدھے اسی کی طرف چلیں گے جہاں سے بلانے والا بلا رہا ہو گا کیونکہ زمین کا کوئی حصہ بھی اونچا نیچا نہ ہو گا اس لیے سیدھے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کی طرف چلے جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اور گجراہت کی شدت اور رب تعالیٰ کی ہیبت سے آوازیں بےست ہو جائیں گی۔

حل لغات : الخشوع والخضوع یعنی السواضع والکون یا خشوع استعمال صوت و بصیرت اور خضوع بدن میں ہوتا ہے۔

ف : المفردات میں ہے کہ الخشوع یعنی الخضوع کا اکثر استعمال اس پر ہوتا ہے جو اعضاء میں پایا جاتا ہے اور فرائض جو قلب میں ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر قلب خاشع ہو تو لازماً اعضاء بھی خاشع ہوتے ہیں۔

ف : الصوت دوسروں کے تصادم سے جو ہر اتوج ہو اسے آواز کہتے ہیں۔ اور وہ عام ہے انسان اور غیر انسان سب کے لیے۔ لیکن حرف وضاً صرف انسان سے مخصوص ہے۔

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمًّا ۝ تو نہ پاؤ گے مگر ہکی سی آواز جی یہروف محوسر کا اصل یہی ہما ہے۔ اہل عرب

کہتے ہیں،

همن الاقدار (قدموں کے چلنے کی وہ ہکی آواز جو آبستنی سے بے فنی ہوئے)۔

ف : کاشفی نے لکھا ہے کہ اس وقت نہ سنو گے مگر نرم آواز یعنی محشر میں چلتے وقت قدم اتنا آہستہ اٹھائیں گے کہ ان کی آواز نہایت زیادہ پست ہوگی۔

حضرت امام غزالی قدس سرہ : الدرجة الفاخرة میں لکھتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام پہلا سورہ پڑھیں گے محشر کا نقشہ تو پہاڑ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور دنیا کی تمام نہریں اور دریا پس میں مل جائیں گے۔ پھر اس وقت زمین پر

پانی بھی پانی اور ہوا ہر گئی اور ستارے جڑ جائیں گے اور زمین و آسمان متغیر ہو جائیں گے۔
 ہر عالم کا ہر فرد موت کا شکار ہو جائے گا زمین و آسمان میں کوئی بھی نہ رہے گا پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کا ایک حصہ کھولے گا
 تو پھر اس سے شعلے بھڑاٹھیں گے جو دریاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے وہ شعلے زمین سے پانی کو پس لیں گے زمین کالی سیاہ
 ہو جائے گی اور آسمان سیاہ تیل کی طرح اور ایسے موسیٰ ہوں گے گویا تانبہ گھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش کے خزانوں سے
 وہ خزانہ کھولے گا جس میں بحرالمیات ہے وہ زمین پر بارش کی طرح برسے گا جس سے انسان کی مٹی کی طرح کے قطرات نیچے زمین پر
 ٹپکیں گے تو ان قطرات سے انسانوں کے اجسام نکلیں گے پیچھے اور جو ان جس ہیئت میں مرے تھے اسی ہیئت میں
 اٹھیں گے پھر عرش کے نیچے سے ایک لطیف اور نرم ہوا چلے گی اس سے زمین صاف ہوگی جس پر نہ پانی نہ ہوں گے اور نہ اونچائی
 نہ نیچائی۔ پھر اللہ تعالیٰ امرا فی علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا۔ وہ معزہ بیت المقدس نفع صورت فرمائیں گے۔ ان کے صور کے سوراخ سے
 روح نکل کر اپنے اجسام میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ انسانوں کے علاوہ وحوش، طیور وغیرہ اس طرح سب زمین کے ساہرہ
 لیئے اس کے اوپر پھیل جائیں گے۔ جب کہ اس سے قبل وہ سب زمین کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ بعض نے کہا کہ ساہرہ، جہنم
 کے کنارے پر ایک جنگل کا نام ہے۔

ف: حروف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ: ساہرہ، ایک ایسی زمین ہے جو سفید چاندی کی طرح صاف و شفاف
 ہے جب سے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اس پر کبھی معصیت کا ارتکاب نہیں ہوا۔
 تاویلات نجد میں ہے کہ لاسدی فیہا عوجا، اس میں صفائی کی وجہ سے ٹیڑھا بن نہ دیکھو گے۔ ولا
 اھتا اور نہ ہی اس میں اونچائی نہ پائی۔

تفسیر صوفیانہ
 جو مذنبتون الداعی اس دن اس داعی کی اتباع کریں گے جس کی دعوت کو دنیا میں قبول کیا ہوگا۔ لا عوج لہ۔
 اس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہوگا لیکن جب دنیا میں اس کی اتباع میں زندگی بسر کی تو پھر آج آخرت میں اس کی ندا پر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ
 کریں گے اور وہ داعی بھی اپنی جہت الانسیہ کے مطابق اپنے داعی حق تعالیٰ کی دعوت کے مطابق ہوگا کیونکہ حقیقی داعی و مجیب وہی اللہ
 ہے۔ لکھا قال:

”واللہ یدعو الی دار السلام و یدعی من یشاء الی صراط مستقیم۔“

اس سے ثابت ہوا کہ وہی داعی ہے اور مجیب بالہدایت بھی ہے کہ انسان مشیت سے انسان کی اجابت فرماتا ہے۔ (اسے
 اچھی طرح سمجھ لو)۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دور میں ہر قسم کے داعی باطل کی دعوت کرنے والی بہت سی مخلوق پائی جاتی ہے لیکن داعی حق کے مقیم بہت کم
 تعداد میں ہوتے ہیں لیکن حقیقی مقیم جنہیں اہل اللہ کہا جاتا ہے۔

ف: داعی ہونی و دنیا و شیطان و ملک و نبی، جنت قربت کی دعوت ہر زمانہ میں جاری رہے گی اگرچہ ان کے مراتب و طبقات
 مختلف ہوتے ہیں۔

و خشعت الاصوات للوحوش یہ داعی الشکر کی طرف اشارہ ہے اس لیے کہ جب کسی بندہ خدا کو رحمانیت کی صفت سے
دعوت دیتا ہے تو اس کی آواز نیست اور نہایت ہی ضعیف ہوتی ہے۔ فلا تسمع الا همسا اس کی دعوت کے بعد ان کے
مقلین کے قدموں کی آواز نہایت ہلکی ہوتی ہے جب کہ وہ ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے ان کے ہاں حاضری دیتے ہیں۔
سبق : عاقل پر لازم ہے کہ وہ داعی حق کی اتباع کرے کیونکہ ماسوی الحق کے باقی ہر شے باطل ہے۔
مثنوی شریف میں ہے ۔

- ۱۔ در روی جز تو شد غل کلو
- کل شیء ماسوے اللہ باطل
- ۲۔ باطلند و مینایندم رشد
- ز انکہ باطل باطلان را می کشد
- ۳۔ اشتر گوری مبار تو مشین
- تو کوشش می بین حادث را میں
- ۴۔ گرشدی محوس جذاب و مدار
- پست نماذی این جهان دار الفزاد
- ۵۔ کبر دیدی کوپے سک می رود
- نخسہ دیو ستبرے می شود
- ۶۔ در پی اد کی شدی مانند چیز
- پاسے خود را دا کشیدی کبر تیز
- ۷۔ گاؤ گر واقف ز قصا باں بدی
- کی پے ایشان بدان دکان شدی
- ۸۔ یا بخوردے از گف ایشان سپوس
- یا بدادے شیر شان از چابکوس
- ۹۔ در بخوردے کی علف ہمیش شدی
- گر ز مقصود علف واقف بدی

- ۱۱۔ تو بجد کارے کہ بگرفتگی بدست ا
میش این دم بر تو پوشیده شدست
۱۱۔ بر تو گر نپیدا شدی زان عیب و شین
زان رمیدی جانست بسد المشرقیں
۱۲۔ مال کا تر زان پیش جان سے شوی
گر بود این حالت اول کی دوی

ترجمہ ۱۔ یہ جز کل کا پابند ہے اس لیے کہ سوائے اللہ کے ہر شے باطل ہے۔

۲۔ یہ باطل ہیں بظاہر جیسے اچھے لگتے ہیں اس لیے کہ باطل کو کھینچتا ہے۔

۳۔ اونٹ کی عمارت پرے اتھ میں ہے تم کشش کو دیکھو مہار کو مت دیکھو۔

۴۔ اگر جذبات و مہار موسس ہوتے تو پھر یہ جہان دار القارۃ ہوتا۔

۵۔ بڑھا جو تیز رو کے ساتھ دوڑے کہو کہ وہ دیوار کے ساتھ مذاقی کر رہا تھا۔

۶۔ اس کے پیچھے نامرود کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ بڑھا بڑے بڑے پاؤں اٹھاتا ہے۔

۷۔ گھاسے اگر قضا کی واقف ہو تو ان کے دوکان کا نام نہ لیں۔

۸۔ تو اس سے کھل کھاتی اور نہ انھیں دودھ پلاتی۔

۹۔ اور نہ گھاس ہضم ہوتا جب سمجھتی کہ گھاس کھلانے کی غرض کیا ہے۔

۱۰۔ تو نے بھی جو کام ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس پیش کا انجام بھی تجھے پوشیدہ ہے۔

۱۱۔ اگر تجھے اس کا عیب و نقص معلوم ہو جائے تو تم اسے اپنے آپ سے بہت دور پھیلک دیتے۔

۱۲۔ یا لاخر تو اس سے پیش جان ہو گا۔ اگر پہلے سے علم ہوتا تو اس کے پیچھے نہ ڈورتا۔

یَوْمَئِذٍ آج کے دن لینے جب کہ وہ مذکورہ حیثیت ناک امور واقع ہوں گے۔ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ کسی بھی سفارش کی سفارش کسی کو نفع نہ دے گی۔

ف: المفردات میں ہے کہ امام راغب قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ الشفاعۃ یعنی کسی دوسرے کا امدادی ہو کہ اور اس کی طرف سنا کر ہو کہ اس سے ملنا۔ اس کا اکثر استعمال اعلیٰ کا ذاتی کے ساتھ مدد و سوال کے ملنے کے لیے ہوتا ہے۔ قیامت میں شفاعت کا معنی اس سے ہے۔

إِنَّمَا مَنْ أَدْنَىٰ لَهُ الرَّحْمَنُ، مگر جے رب رحمن نے اجازت بخشی ہوگی کہ وہ کسی کے لیے شفاعت کرے۔
الذین یعنی الاعلام باجاستہ کسی کو اپنی اجازت کی خبر دینا اور کہنا اس کام کی تمہیں نصبت ہے۔ وَمَرْضَىٰ لَهُ

قَوْلًا اور بات کہنے کے لیے اس سے راضی ہو لینے اس کے لیے اس کے متعلق شافعی سے راضی ہو۔ اس کے سوا باقی کسی عام انسانوں کی سفارش کسی کو فائدہ نہ دے گی بغرض محال اگر کسی کو اجازت بھی ہو اور وہ مجرموں کی سفارش کریں یہی تب بھی قبول نہ ہو۔

کما قال قتالہ،

فما تنفعهم شفاعۃ الشافعیین انھیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔

آیت میں اعم المعانیل سے استثناء ہے۔

یَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالٰی جانتا ہے۔ مَا بَقِيَ اَيَّدِيْهِمْ ان کے وہ حالات جو پہلے گزرے ہیں۔ وَمَا خَلَّفَهُمْ اور گذشتہ امور سے ان کے بعد والوں سے سرزد ہوئے اور غیر واقعی کے متبعین کی طرف راجع ہے ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان امور کو جو انسانوں کو آخرت میں پیش آئیں گے اور ان کے وہ امور بھی جانتا ہے جو آخرت سے پہلے دنیا میں ان سے سرزد ہوئے۔

ف: تاویلاتِ نبویہ میں ہے کہ اپنے بندوں کے وہ مختلف احوال جانتا ہے جو ان کے آغاز تخلیق میں لکھے گئے تھے اور ان کے اختلاف احوال الی اللہ کو بھی۔

وَلَا يُحِيطُوْنَ بِہٖ عِلْمًا اور جنت علم و دانش جملہ عالم اللہ تعالیٰ کے علم کو محیط نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ قدیم ذات ہے اور مخلوق کا علم قدیم کو محیط نہیں ہو سکتا۔ ف: اس میں اشارہ ہے کہ اس کی معرفت کی کُنہ سے کل عالم عاجز ہے۔

کجا دریا بد او را محتل چالاک

کہ بیرونست از سرحد ادراک

تماشا می کن اسما و صفاتش

کہ آکہ نیست کس از کُنہ داتش

ترجمہ: ① محتل چالاک اسے نہیں پاسکتا۔ اس لیے ادراک کی سرحد سے وہ خارج ہے۔

② اس کے اسماء و صفات کا تماشا کیجئے کیونکہ اس کی ذات کی کُنہ سے کوئی بھی آگاہ نہیں۔

اس کی ذات کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا ہے اور نہ اس کے سوا اس کا کوئی ذکر کر سکتا ہے۔ درحقیقت صوفیائے فائدہ عالم بھی وہی ہے و ذکر بھی وہی کیونکہ مخلوق حادث اور فانی الوجود اور وہ قدیم باقی الوجود ہے اور باقی کا فانی کو ادراک نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باقی کو صرف باقی پاسکتا ہے بلکہ اس کے انہی کمال کے ایک ذرہ کو کوئی بھی نہیں پاسکتا۔

اس لیے من کل الوجوه اس کے وجود کو نہ صفاتاً پایا جاسکتا ہے اور نہ ذاتاً اور نہ سرّاً اور نہ حقیقتاً۔
 ف: حضرت واسطی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی ذات کے احاطہ کے لیے راہ ملے بھی کیسے اور علمی لحاظ سے اس کا
 احاطہ بھی نہیں ہو سکتا، اور آسمان کو بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جس کا جوہر موسس ہو رہا ہے پھر وہ ذات کس طرح احاطہ میں
 آسکتی ہے جس کی کُنہ میں عقول و افہام عاجز ہیں۔

ف: المفردات میں ہے کہ احاطۃ الشیء یعنی شے کا وجود و جنس و کیفیت اور اس کی غرض معلوم کرنا جس کے لیے وہ شے
 پیدا ہوئی اور دیگر اس کے منقولات جو اس کی غرض سے متعلق ہیں اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔
 فائدہ صوفیانہ: انوار المشارق میں ہے کہ طریقہ صوفیہ کرام میں ہے کہ جن المنزہ کی کُنہ میں ادراک عاجز ہے ان کی طلب بھی
 جائز ہے ہاں ان امور کی طلب ناجائز ہے جن کا وجود عقلاً محال ہے۔

اس سے وہ اعتراض رفع ہو گیا جو کہا جاتا ہے کہ عقول بشریہ کو ذات الہیہ کا ملنا کب ممکن ہے جب کہ اس کی ذات کی
 کُنہ عقول عاجز ہیں کہاں سورج کہاں چمکاؤ کی آنکھ۔

مسئلہ الشیخ محمد پارہ قدس سرہ نے فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ جو شے عقلاً محال ہے اس کا ولایت کی کرامت سے
 صدور ناجائز ہے ہاں جس امر کے ادراک سے عقل قاصر ہے اس کا صدور ولایت کی کرامت سے جائز ہے۔ جو
 شخص استخارہ و قصر عقل کا فرق نہیں سمجھتا وہ بے عقل (جاہل) ہے۔

مسئلہ الشیخ عبداللہ بن زات حق اور اس کے صفات عقول کی نظر سے پوشیدہ ہیں۔ عارفین کی معرفت کی انتہا یہ ہے کہ
 وہ یقین کریں کہ معرفت ذات حق کی حقیقت غیر اللہ کو مکشف ہونا محال ہے ہاں عارفین اللہ باری معنی ہیں کہ انہیں
 اللہ تعالیٰ کے اسرار و صفات کی معرفت نصیب ہوتی ہے جنہی معلومات باری تعالیٰ اور اس کے عجائب و مقدرات اور دنیا و
 آخرت کی عجیب و غریب مکشف ہوتی ہیں اسی قدر اسے معرفت الہیہ نصیب ہوتی ہے پھر آخرت میں درجات کی کمی و بیشی
 اسی معرفت کی وجہ سے ہوگی۔

وَعَنْتَ الْوُجُوہَ لِلْحَیِّ الْقَیُّوْمِ ط و قیوم کے سامنے سب کے چہرے جھک جائیں گے۔

حل لغات: عنوت فیہم عنوا و عناء سے ہے یعنی صورت اسیرا، میں قیدی ہو گیا۔ عنیت و خصت کا ایک
 ہی معنی ہے۔ (کذا فی التاموس)۔

سوال: واقعہ تو قیامت میں ہوگا پھر اسے ماضی سے تعبیر کیوں کیا۔ یہاں تو عنوا کہنا چاہئے تھا؟

جواب: تاکہ تحقیق و ثبوت کا یقین ہو۔ (کذا فی البحر العلوم)

الوجوہ کی لام جنس کی ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہاں ہر پہرہ مراد ہے، مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد یا عہد کا ہے۔ اس سے صرف
 مامیوں کے چہرے مراد ہیں۔ لکھا قال تعالیٰ:

نَسِيتُ وَجْهَ الذِّينِ كَفَرُوا :-

مکلفین کے بجائے وجہ کہنے میں اشارہ ہے کہ عاجزی کا ظہور چہروں میں ہوتا ہے۔ (کذا فی الکبیر)
ابن عربیہ ہر اک قیامت میں ہی وقیوم کے سامنے چہرے عاجز ہو جائیں گے اور ایسے ذلیل و کمزور ہوں گے جیسے قیدی جابر
قہری حاکم کے سامنے۔

تفسیر صوفیانہ
تاویلات نجیہ میں ہے کہ وجہ کونات جی وقیوم کے لیے جھک جائیں گے کیونکہ ان کا زندہ ہونا اس کی
حیات کی وجہ سے ہے اور وہ اپنے قیام و قوام میں اسی کے محتاج ہیں اضطراباً یا اختیاراً، ہر طرح سے
اس کی ذات کے سوا کسی کو چارہ کار نہیں۔

ف : العرائس میں ہے کہ عرف میں صاحب وجہ وہ ہے جو جلد ذو وجاہت سے وجہ تر ہو۔ اس معنی پر حقیقی وجہ انبیاء و مرسلین
اور اولیاء مقرر ہیں اور لوگ وجہ الحور اور حسین چہروں کو ذو وجاہت سمجھتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے۔

ف : جلد عالم کے حسین و جمیل ہونا اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اور جلال کا کرشمہ ہے۔ اگرچہ جلد عالم کا ہر فرد یوسفؑ کے حسن و جمال کا
آئینہ دار ہو تب بھی اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کے آگے لاشعہ ہے بلکہ جب وہ اپنے حسن ازلی سے حجاب اٹھائے گا تو تمام عالم
اپنے حسن و جمال کو بھول کر اس کے آگے تسلیم خم ہو جائے گا۔

مولانا جامی قدس سرہ نے فرمایا : ہ

آہنگ جمال جاودانی آدم

حسی کہ نہ جاودان ازان۔ میرا دم

ترجمہ : وہ جمال جو دائمی ہے مجھے اسی سے پیار ہے اور حسن فانی سے میں بیزار ہوں۔

اسم اعظم : حضرت ابو امامہ یا اہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کو
ان تین سورتوں میں تلاش کرو :

① بقرہ ② آل عمران ③ طہ

ف : راوی نے فرمایا کہ وہ تینوں آیتیں " لا الہ الاھو العلی القیوم " ان میں مشترک ہیں۔

تفسیر عالمانہ
وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝ اور بے شک خوار سے میں ہے وہ جس نے ظلم سر پر
اٹھایا یعنی جس نے شرک کیا لیکن تائب ہو کر نہ مرا، بے بہرہ اور محروم ہوا۔

ف : امام رافع رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحنیفۃ وہ شے جو مطلب کے اوپر (بمیزانہ پر دے کے) ہوتی۔

مَوْمِنٌ یَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ۔ باعتبار مضمون من یعمل کا مفعول اوپر من بتعنیہ ہے لینے وہ جو بعض نیک عمل
کرتا ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ایمان کی شرط صحت طاعات و قبول سنات کے لیے ہے۔ فَلَا یَخْفُ ظُلْمًا

وَلَا هَضْمًا ۝ تو وہ نہ ثواب کے نہ سزے کا خوف کرے گا اور نہ اس کی کمی کا کیونکہ جس کا وہ مستحق ہے اس کا اسے اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

حل لغات : ہضم الطعام اسی سے ہے۔ امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہضم بخنے وہ ٹوٹنا جس میں نرمی ہو۔ اہل عرب کہتے ہیں :

هضمه فانهضم (میں نے اسے آہستگی سے ٹوڑا تو وہ ٹوٹ پڑا)

هضم المدوا الطعام لینے عمدہ میں پچھنے ہوئے طعام کو دوا نے ٹوڑا۔ الماھضوم وہ دوا جو طعام کو ہضم کرے۔ ونخل طلعھا هضم وہ کھجور جس کا گنا بخارم و نازک ہے۔ اس کے بعض اجزاء بعض میں داخل لینے شہخ کی طرح ہیں۔

ف : جناب کا شفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کھما ہے کہ اس دن ستم و بیدار سے نہ ڈرے گا جیسے زیادتی سینات سے مجرم کو ڈر ہو گا اور نہ ہی حسات کے ثواب میں کمی اور نقصان سے خوفزدہ ہو گا یعنی مومن کی حسات میں کمی نہ کی جائے گی اور نہ اس کی برائیوں میں زیادتی۔

سبق : اعمال صالحہ پر التزام اور برائیوں سے بچنا لازم ہے کیونکہ قیامت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کے اشبار کا ٹھکرے گا اور اعمال صالحہ سے ہی نیک انجام پائے گا اور سب سے افضل اعمال فرائض کی ادائیگی اور محارم سے اجتناب ہے۔

سبق : سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم کو فرمایا کہ مجھے نصیحت فرمائیے لیکن اختصار کو بقدر نظر رکھنا۔ حضرت ابو حازم نے فرمایا کہ اے سلیمان بن عبد الملک اللہ تعالیٰ کو منزہ و مقدس جاننا اور ان امور سے بچنا جس سے اس نے روکا ہے جب کہ یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جن امور کا اس نے حکم کیا ہے ان کی ادائیگی میں ہر وقت کمر بستہ رہنا۔

سبق : بعض مشائخ نے فرمایا کہ خواہشات نفسانی کی اتباع کی ایک علامت یہ ہے کہ نقلی عبادات میں تو کمی اور تاخیر نہ کیا جائے لیکن فرائض کی ادائیگی میں سستی کی جائے۔ اور عام لوگوں کا حال یہی ہے، ہاں جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ خام خیال صوفی اوراد و وظائف اور نوافل پڑھتے ہیں اور سخت سے سخت عبادت کی مشغولی رکھتے ہیں لیکن فرائض کی اولاد تو ادائیگی کرتے ہی نہیں اگر کچھ کرتے ہیں تو لاپرواہی سے۔ ایسے لوگ اصول دین کو ضائع کرنے کی وجہ سے وصول الی اللہ سے محروم ہیں۔

حکایت : حضرت ابو محمد ترش رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے شرعی اصول کی پابندی اور تصوف کے قانون قدم تجرید کے مطابق متعدد ج پڑے۔ ایک روز میری ماں نے رات کے وقت پانی مانگا تو مجھے رات کو اٹھنا ناگوار گذرا اس سے میں نے سمجھا کہ میرے وہ تمام ج معنی براخلاص نہیں تھے، ان میں میرے نفس کی شرارت اور حفظ نفسانی کی ملامت تھی کیونکہ اگر ان میں ایسی خرابی نہ ہوتی تو آج مجھے پانی پلانے کے لیے طبیعت میں ناگواری کا تصور نہ آتا حالانکہ ان جملہ مناسک ج سے اس حق شرع لینے ماں کی خدمت کو فوقیت ہے۔

مرشد کامل کی ضرورت : نیک اعمال سے بندہ صرف عابد ہو سکتا ہے لیکن معارف الہیہ اور وصول الی الدرجات العالیہ

کے لیے مرشد کامل کی ضرورت ہے اس کے بغیر ان کا حصول ناممکن ہے وہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مشائخ اولیاء مقربین اہل بار کی صحبت کے لیے دُور دُور سفر کیے۔

حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

من بسر منزل عنقا نہ بخود بردم راہ

قطع ایں مرحلہ با مرغ سیماں کردم

ترجمہ: میں عنقا کی منزل تک نہ پہنچ سکا۔ یہ منازل میں مرغ سیماں کے ساتھ طے کیے۔

تفسیر عالمانہ وَكَذَلِكَ بِرِشَارَةِ آیات سابقہ کی طرف ہے جن میں وعیدیں بیان کی گئی اور بتایا گیا کہ کل قیامت میں ایسے ہولناک واقعات ہوں گے۔ اب میں یہ ہوا کہ سابقہ آیات کے انزال کی طرح۔ اَنْزَلْنَاهُ یَنْزِیْلًا نَزَلَ یَا جملہ قرآن۔

سوال: لفظ قرآن کو مذکور نہیں اور پھر اس کی طرف تفسیر کیے راجح ہو سکتی ہے؟

جواب: چونکہ اس کا تصور جملہ اذہان میں رائج ہے اسی لیے اس کی تصریح کی ضرورت ہی نہیں اور بحر العلوم میں ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ضمیر انزلہ کے مصدر انزال کی طرح راجح ہو لینے اس انزال تین کی طرح ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ درآں حالیکہ وہ قرآنًا عَسَیٰ قرآن عربی ہے لیکن وہ عرب پر نازل ہوا تاکہ عرب کے لوگ اس کے اعجاز کو سمجھیں اور انھیں یقین ہو کہ یہ کلام بشر کی حد سے باہر ہے۔

ف: تاویلات فحیہ میں ہے کہ جیسے ہم نے آدم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام پر صحافت و کتب ان کی زبانوں اور لغتوں میں نازل فرمائیں ایسے ہی ہم نے آپ پر لغت عرب میں قرآن اتارا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقیقی کلام تو وہ ہے جو اس کی صفت اور اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور وہ مختلف حروف و اصوات سے مزہ ہے کیونکہ حروف و اصوات مخلوق ہیں اور انھیں مختلف لغات اور مختلف زبانوں سے تعلق ہے۔

وَصَرَّفْنَا فِیْهِ مِنَ الْوَعْدِ

حل لغات: المصروف مجھے ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت پر پھیرنا یا اسے غیر کے ساتھ بدلنا۔ المصریف بھی یہی معنی ہے لیکن اس میں تکریر مطلوب ہوتی ہے اور اکثر مصروف کا اطلاق ایک شے کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یا ایک امر کو دوسرے امر کی طرف ہونا ہے۔ تصریف الریاح کا یہی مطلب ہے کہ انھیں ایک حال سے دوسرے حال کی طرح پھیرا جانا ہے۔ الوعید مجھے تہدید مجھے خوف اور ڈر دکھانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں بعض وعیدیں بار بار بیان کیں۔

ف: کاشفی نے لکھا ہے کہ جیسے ذکر طوفان اور رجفہ و صیر اور حفت و مغ۔

ف، تاویلاتِ نجمیہ میں ہے کہ ہم نے آپ کی قوم کو ان مختلف عقوبات سے ڈرایا جن میں سابقہ امتیں مبتلا ہوئیں اور پھر بار بار انھیں دہرایا تاکہ عبرت حاصل کریں۔

ف، تفسیرِ الکبیر میں ہے کہ ان میں فرائضِ اعمارم بھی داخل ہیں کیونکہ یہ بھی وعیداتِ پرتشدد ہیں۔

لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ بالفعل کفر و معاصی سے باز رہیں۔ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝ اور انھیں نیا ذکر پیدا کرے لیکن قرآن مجید ان کے لیے ایقانہ و اعتبار کی تجدید کرے تاکہ یہ پہلے لوگوں کے حالات کی ہلاکتیں اور تباہیاں سن کر اپنی آخرت سنواریں اور متقی اور پرہیزگار رہیں جائیں۔

ف، والحداث الشیئہ فی الابداد۔ اور الحدوث بمعنی سے کام معدوم کے بعد موجود ہونا، وہ عرض ہوا جو ہر۔

فَتَعْلَى اللَّهُ۔ تعالیٰ کا مادہ علت ہے یعنی ہر اونچے سے اونچا اور بزرگ سے بزرگتر مرتبہ سے اللہ تعالیٰ کا مرتبہ بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ وہی مؤثر و واجب الذات ہے اور اس کا ماسویٰ اس کے اثرات اور کل کائنات ممکن اور یہ واجب۔ اور واجب و ممکن کے مابین مماثلت کیسی؟

ف، الارشاد میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی غفلت کا بیان ہے اور ان شتوں کو ظاہر کرنا ہے کہ جن سے وہ اپنے بندوں پر اہم و نواہی کا تصرف کرتا ہے اور وعید و وعدہ سناتا ہے اور اپنی ذات و صفات و افعال و احوال میں مخلوق کی مماثلت سے منزہ و مقدس ہے۔

الْمَلِكُ وہی حقیقی بادشاہ اور اسی کی خفیتِ نبی و امر نافذ ہے یاں طور صرف اسی کے وعدہ کی امید اور صرف اس کی وعید سے خوف رکھنا چاہیے۔ الْحَقُّ ۖ مملکت میں اسی کی سلطنت ثابت ہے الوہیت حقیقی اسی کی ہے اور ہر شے اس کی ذاتی ملک ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَرَأْيُ الرَّسُولِ اور قرآن مجید کے نزول سے پہلے جلدی نہ کیجئے قبل اس کے کہ آپ تک پہنچایا جائے اور سننے سے فراغت نہ پائی جائے قضیٰ بمعنی خراج آتا ہے۔

کما قال تعالیٰ،

لَقَضَىٰ إِلَيْهِمْ أَجْلَهُمْ ان کی مدت مقررہ اوان کے اجل سے فارغ ہوا۔

وَحِیۃٌ۔ وحی یعنی القاء الہی اور اس کی قرات سے۔

شان نزول جب قرآن نے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تو حضور علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھتے تو حضور علیہ السلام اس کے یاد کرنے میں جدوجہد کرتے۔ آپ کو اس طرز سے روکا گیا کیونکہ بہت سے ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ پہلے کلمے پڑھنے اور اس کے تتبع پر آنے والا کلمہ رہ جاتا ہے۔

اب معنی یہ ہوا کہ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوفِ لیان اور کسی خوف کے رہ جانے کی فراغت و تکمیل سے پہلے غلت نہ کیجئے جب وہ پڑھ کر فارغ ہو پھر پڑھیں۔

تاویلات نجمیہ کی بہترین توجیہ تاویلات نجمیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خابوشی سے سننے اور اس میں تدبیر کا حکم ہوا تاکہ آپ کو اس کے انوار و اسرار سے نور حاصل اور حقائق کا کشف نصیب ہو۔ اسی لیے اس کے بعد فرمایا:

وَقُلْ اور اپنے دل میں کہئے۔ رَبِّ اے میرے پروردگار! رزاقی، بڑھانے، علم میں اور اس کے حقائق کے ادراک میں کیونکہ وہ غیر متناہی ہیں اور مجھے اس کے انوار سے نور بخش اور اس کے احکام کے مطابق بنا۔

ف بعض مشائخ نے فرمایا کہ اس سے علم القرآن مراد ہے کیونکہ جو ہی قرآن مجید کا نزول ہوتا تو اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اضافہ ہو جاتا۔

ف محمد بن الفضل نے فرمایا کہ اس سے علم النفس مراد ہے یعنی مجھے اپنے نفس اور اس کے پوشیدہ شہود کا علم دے کیونکہ اس کا اثر دھوکہ اور مکر و فریب ایسا ہے کہ جسے تو ہی جانتا ہے جب معلوم ہوگا تو میں اس کی مدد سے اس کی شرارتوں، مکر و فریب اور دھوکے سے بچ جاؤں گا۔

مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب اس کو پڑھتے تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے:

اللهم زدني ايمانا و يقينا هات اے اللہ مجھے ایمان اور اپنی ذات کے یقین میں اضافہ

عطا فرما۔

یہی اجل و ادنیٰ تفسیر ہے یعنی انھوں نے ایمان و یقین کو ذات سے متعلق کیا اور غیر سے بیزاری کا اظہار۔ اور یہی اصعب الامور

ہے۔ غیر واقعی نے اپنے شیخ و مرشد قدس سرہ سے ایسے ہی سنا۔

قاعدہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب زیادتی کا کہا وہاں علم کا اضافہ مراد ہے۔

نکتہ: کاشفی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے زیادتی علم کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انھیں حضور علیہ السلام کے حوالے کر دیا لیکن محبوب علیہ السلام کے مانگے بغیر خود علم عطا فرمایا کسی دوسرے کا آپ کو محتاج نہیں بنایا تاکہ معلوم ہو کہ جس ذات کو ادب بنی دینی کا مکتب اور قیل و دہان کا سبق نصیب ہو اور جس نے درگاہ علمت کا مستحق تعلق سے،

علمت علم الاولین والآخرین کا نکتہ لکھا ہو اس کے حقائق علوم و اسرار تک پہنچنا کسی کی مجال ہے

علم ہائے انبیاء و اولیاء

در دلتن رخشنده چون شمس اضی

عالمی کاموز کارش حق بود!

مسلم ادیس کامل مطلق بود

ترجمہ: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انبیاء و اولیاء کا علم سورج کی طرح چمکتا ہے۔
وہ عالم جس نے علم اللہ تعالیٰ سے سیکھا ہو تو اس کا علم کامل ہوگا۔

حکایت ابراہیم ہروی نے کہا کہ میں حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ کی مغل میں بیٹھا تھا۔ کسی نے کہا کہ فلان فلاں کا شاگرد ہے۔ حضرت بایزید قدس سرہ نے فرمایا کہ ان مکینوں نے مردوں سے علم حاصل کیا اور ہمارا علم تو اس ذات سے حاصل کردہ ہے جسے ہمیشہ دوام اور بقا ہے۔

کرامت حضرت ابوبکر کثانی نے کہا کہ مجھے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں صنعا کی مسجد میں تھا، تمام لوگ عبدالرزاق سے حدیث شریف کا درس سن رہے تھے لیکن ایک نوجوان مسجد کے ایک کونہ میں مراقب بیٹھا تھا۔ میں نے کہا کہ اسے نوجوان! تم عبدالرزاق کی باتیں نہیں سنتے۔ اس نے کہا کہ میں خود رزاق کی باتیں سن رہا ہوں مجھے عبدالرزاق سے کیا کام؟ میں نے لے لیا کہ یہ واقعی ایسے ہے تو بتائیے کہ میں کون ہوں؟ اس نے فرمایا کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں۔

آیت میں علم کی شرافت اور بزرگی کا بیان ہے۔ سیدنا شیخ اکبر قدس سرہ نے فرمایا کہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کو اللہ علم عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں وہی نور ڈال دیتا ہے اور وہ علم اس دل میں قائم ہوتا ہے جو شخص جس شے کو جاننا چاہتا ہے تو وہی نور محتاق اشیاء سے ایسے آگاہی پاتا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ کر شے کو جانتے ہیں علم بصیرت کے لیے ایسے ہے جیسے آنکھ بصر کے لیے بکر اس سے بھی زیادہ

حدیث شریف: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کونسا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا:

”العلم باللہ“

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم نے عمل کا پوچھا ہے، آپ علم بتاتے ہیں۔ تو پھر بھی آپ نے فرمایا: العلم باللہ، صحابہ کرام نے پھر اسی طرح عرض کی تو آپ نے فرمایا:

قلیل العمل ینفع مع العلم وان کثیر العمل لا ینفع مع الجهل۔
تھوڑا عمل ملے سے ہر وہ نافع ہے لیکن بہت عمل جہل سے بھرا ہوا نافع نہیں۔

ف: اور معتبر علم نافع ہے ورنہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیر نافع سے پناہ مانگی۔ لہذا قال علیہ السلام: اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ! میں علم غیر نافع سے پناہ مانگتا ہوں۔

ف: علم تصفیہ قلب کے بغیر ناممکن ہے اور تصفیہ قلوب اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ قربات و افضل طاعات سے ہے اسی اکابر شایخ کا مطہر نظر اصلاح قلوب اور باطن کی اصلاح تھی۔

پاک و صافی شو و از چاہ طبعیت بدر آئی
کہ صفائی نذر آب تراب آلودہ

ترجمہ: چاہ طبعیت سے باہر آ اور پاک و صاف ہو اس لیے کہ جس پانی میں مٹی کی ملاوٹ ہو وہ کبھی پاک و صاف نہ ہوگا۔

تفسیر عالماتہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ

حل لغات: عہد فلان الی فلان بمعنی العہد الیہ... الخ یعنی فلان نے اس کے ساتھ عہد کیا اور اس کی حفاظت کے لیے اسے وصیت کی۔ اور العہد بمعنی حفظ الشیء و مراعاتہ حالاً بعد حال۔ ہر حالت میں شے کی حفاظت اور نگرانی کرنا اور وہ پختہ امر جس کی نگرانی لازم ہو۔ اسے عہد سے بھی اس لیے تعبیر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ایک عہد تو وہی ہے جو چارے عقول میں مرکوز ہے اور کبھی اس کا الحلاق اس پر بھی ہوتا ہے جس کی ہم کتاب اللہ سنتِ رسل اللہ سے مامور ہیں اور اس امر کو بھی عہد کہا جاتا ہے جو شرعاً تو ہمارے لیے لازم نہیں لیکن ہم نے اپنا خواہ مخواہ لازم کر دیا جیسے نذر اور دیگر امور۔ آدمؑ سیدنا ابوالبشر علیہ السلام کا اسم گرامی ہے۔ وہ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ ان کا جسم اظہر ابیہم الارض سے تیار ہوا یا اس لیے کہ رنگ گندمی تھا۔ ادمۃ سے مشتق کیا گیا جیسے کہا جاتا ہے سر جل ادمہ یعنی اس سر پر گندمی رنگ والا۔

ف: بعض نے کہا ہے کہ اس نام سے اس لیے موسوم ہوئے کہ مختلف عناصر اور متفرق قویٰ سے ان کی ترکیب ہوئی مثلاً کہا جاتا ہے:

جعلت فلانا

بعض نے کہا کہ وہ روح منفوخ فیہ سے الطیب ہوتے اور اخصی عقل و فہم اور ردیت سے نوازا گیا ان امور سے وہ جملہ دیگر تمام مخلوق سے افضل ہو گیا۔ اسی لیے سائن کو عربی میں 'ادام' کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے طعام لذیذ ہو جاتا ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ عجیب لفظ ہے اسے عربی کے مادہ سے تعلق نہیں اور یہی زیادہ موزوں ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ بخدا ہم نے آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ درخت کو نہ کھانا اور یہ خاص درخت تھا جس کا ذکر ابھی آتا ہے۔

مِنْ قَبْلِ اس زمانے سے پہلے۔ فَتَنَسَىٰ تو وہ عہد کو بھول گئے اور اس کے ایسا کا اہتمام نہ کیا یہاں تک کہ اس سے غافل ہو گئے۔

نسیان بمعنی شے کا یاد نہ رہنا یا بھلائی ہوئی شے کا ترک۔

نسیان کی تحقیق

امام راغب نے فرمایا کہ انسان کا اس شے کو ترک کرنا جس کا ضبط اس میں بطور امانت رکھا گیا اس کا

سبب یا تو ضعف قلب یا غفلت یا عمد ازل سے لاپرواہی کی جائے کہ دل میں اس کا تصور اور خیال نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس نسیان کی مذمت کی ہے اس سے وہ نسیان مراد ہے جو عمد اہو اور جس نسیان میں غدر ہو جیسے حدیث شریف میں ہے کہ میری امت سے غلط و نسیان مرفوع لینے معاف ہے تو وہ نسیان ہے جس کا سبب انسان کی طرف سے نہ ہو۔

وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے اس کا عزم نہیں پایا۔ اگر اس سے جو دو عالم مراد ہو تو لہ اور عزم اس کے دو مفعول ہیں اور لہ عزم اس لیے مقدم ہے کہ لہ طرف ہے۔ اگر اس سے جو دو عدم کا بالمقابل مراد ہے اور یہی زیادہ موزوں ہے کیونکہ اسی معنی سے ہی فائدہ شرعی مرتب ہو سکتا ہے اور عزم اس کا مفعول ہے فہلہ فعل کے متعلق ہے۔

حل لغات : العزم فعل یض کونچہ کرنا اور اس کے اجزاء پر قلب کو مضبوط رکھنا :

اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو گندم کا دانہ کھانے پر پختہ ارادہ نہیں پایا یا اس کا معنی یہ ہے کہ جس معاہدہ پر مامور ہوئے تھے اس پر ثابت قدم نہ پایا ورنہ انھیں شیطان نہ ڈگمگاتا اور نہ ہی دھوکہ کرتا اور یہ آدم علیہ السلام کی ابتدائی زندگی میں ہوا اور ایسے دور میں تجربہ کاری اور پختہ راستے بہت کم ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر انھوں نے گندم کا دانہ کھالیا تو قابل مذمت نہیں، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ، معاذ اللہ، انھوں نے کئی عقل کی وجہ سے ایسے کیا۔ بلکہ ایسا کہنا خود کم عقلی کی دلیل ہے کیونکہ وہ تو ہم سب سے زیادہ عقل و فہم اور صاحب الہامی تھے۔ اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

لو وزننت احلامہ بنی آدم لرجع حلیہ۔ اگر جلد بنی آدم کے عقول و افہام ایک پلٹے اور حضرت آدم

علیہ السلام کی عقل و فہم دوسرے پلٹے میں ہو تو آدم کے عقل و فہم کا پڑا بڑھ جائے گا۔

خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔

ف : غور کیجئے کہ ایسے بلند مراتب ہونے کے باوجود جب آدم علیہ السلام پر شیطان کے دوسرے کا اثر ہوا تو پھر ہم کس بارگ کی مولیٰ ہیں؟ حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا :-

دام سختت مگر لطف خدا یار شود

ورنہ آدم : نیرو صرفہ ز شیطان رحیم

ترجمہ : دام سخت ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ کا لطف شامل ہو جائے تو پھر آسان ہے ورنہ آدم علیہ السلام بھی

شیطان رحیم کے گھڑی ز بس حال کے۔

ف : یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان سے نسیان پر بھی مواخذہ ہوتا تھا یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسانِ کرم ہے کہ ہمارے نسیان و غلطی کو معاف کرا دیا۔

تفسیر صوفیانہ

تاویلاتِ نجیہ میں ہے ولقد عہدنا لآدم منہ قبل ینفخ ہم نے آدم علیہ السلام سے اس وقت وعدہ لیا جب کہ وہ اس وعدہ میں پہلا تھا اور چارے پیرے اس کا تعلق نہ ہوا تھا اور چارے ماسوا کسی کی اتباع میں تھا پھر جب وہ بہشت میں داخل ہوا فحش تو وہ چارے وعدہ کو بھول کر شجرہ سے متعلق اور ابلیس کا منقاد ہوا۔ ولقد نجد لہ عنہما اور ہم نے اس کا ارادہ نہ پایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اپنے جمیع صفات کے ساتھ اس پر متملی ہوا تو ان کی فطری صفات مغلوب انوار صفات ربوبیت کے سطوات تمہلیات سے مستور ہو گئے ان میں غیر اللہ کے ساتھ کا تعلق اور ماسوائے اللہ کے انقیاد کے ظلمات مٹ گئے پھر جب بشریہ حیوانیہ کے دواعی متحرک ہوئے اور شہوات نفسانیہ انسانہ ابھرے اور خطوط نفسانیہ کی ادائیگی میں مشغول ہوئے تو حقوق الہیہ کی ادائیگی کو بھول گئے اسی لیے انسان کو "ناس" سے تعبیر کیا گیا کیونکہ اس میں نسیان کا مادہ ہے۔ انہی اسباب سے اس میں بے شمار ظلمات پیدا ہوئے اور آدمی ان کے گھیرے میں پھنس گیا یہاں تک کہ وہ ظلمات شمس المعارف بادل اور قمار عوارف پر دے بن گئے تو حدود و مواثیق الہیہ بھول گئے اور شجرہ منہی عنہ کے درخت ہو گئے۔

فت: علامہ (زمخشری) نے کہا کہ یا انسان عادتک النسیان "اے بیکار انسان! تیری فطرت ہی نسیان ہے" اذکوالناس (انسان بھولنے والا ہے) کو یاد کر۔ ارق العتوب خاص "تمام قلوب سے بے کار وہ قلب ہے جس پر قسوة کا غلبہ ہو"

فت: والافتح البستی نے بعض رؤسا کو اپنے نسیان کی معذرت کرتے ہوئے لکھا ہے

یا اکثر الناس احسانا الی الناس

یا احسن الخلق اعراضا عن الناس

نیت وعدک والنسیان مفتقر

فاغفر فاول ناس اول الناس

ترجمہ: ① اے لوگوں پر کثرت احسان کرنے والے اور اچھے خلق والے اور غلطیوں سے پیٹھ پوشی کرنے والے۔

② میں تیرا وعدہ بھول گیا اور بھول جانے سے ناپسند مجھے معاف فرمائیے اور سب سے پہلا انسان بھی بھول گیا۔

نسیان کے موجبات: حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نسیان کے موجبات و اسباب دس ہیں:

①

ہم وغیرہ۔

②

نفرہ پر حجامت۔

③

کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔

④

کٹھی تغاخ کھانا۔

(بقیہ صفحہ نمبر ۳۹۸ پر)

سجودِ آدم کے استحقاق کے موجبات : حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا استحقاق چند وجوہ سے تھا :

① آدم علیہ السلام کی تخلیق ایک عظیم الشان امر کے لیے ہوئی یعنی خلافتِ الہیہ کے لیے اس اعتبار سے وہ سجدہ کے مستحق تھے ۔

② آدم علیہ السلام کو عالم خلق و امر اور ملک و حکومت اور دنیا و آخرت کا جامع پیدا فرمایا بلکہ آپ کے جسم میں جبرِ عالم کے ہر فرد کا نمونہ رکھا گیا عالم امر و آخرت کی کوئی ایسی شے نہیں جس کے استحقاقِ آدم علیہ السلام کی روح میں نہ ہو غرضیکہ آدم علیہ السلام جملہ کائناتِ علوی و سفلی اور ظاہری و باطنی کا خلاصہ ہیں اور ملائکہ کرام کی تخلیق صرف عالم امر و ملکوت سے ہوئی انھیں عالم خلق و ملک سے کوئی تعلق نہیں ۔ اسی نسبت کمال کی وجہ سے سجدہ کے مستحق ہوئے اور ملائکہ کو یہ کمال حاصل نہیں بلکہ وہ عالم خلق و ملک سے غیر متعلق ہونے کی وجہ سے نقص کے حامل ہوئے ۔ اسی وجہ سے وہ آدم علیہ السلام کے ہم مرتبہ نہیں ۔

③ تمام ارواحِ پاکہ و غیرہ کی بر نسبتِ آدم علیہ السلام کی روح احسن تقویم اور ان کی صورت احسن صورتہ یعنی صورتِ رحمن پر پیدا ہوئی اور ملائکہ اگرچہ جسمی روحانی میں پیدا ہوئے لیکن صورتِ رحمن ان کو نصیب نہیں ۔ اس سبب سے ہر روح و جانور جو اپنے روحانی اور جسمانی لوازم سے وہ ملائکہ سے افضل ہے اسی لیے وہ سجدہ میں گرتے تاکہ معلوم ہو کہ آدم علیہ السلام ان سے افضل و اعلیٰ ہیں ۔

④ آدم علیہ السلام کو بر شرف نصیب ہے کہ ان کے جسم کی تیاری کے لیے ان کے گارے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ہاتھ سے چالیس روز گزارا و خلقتِ بیداری ان کے لیے فرمایا اور ان کی روح کو جسم سے متعلق کرنے کی کرامت سے نوازا و نفختِ فیہ من روحی کی شان بخشی اسی کرامت پر نہیں سجدہ کا حکم ہوا ۔ فقہوالہ مسجدین اور استحقاقِ سجدہ کا اظہار ابلیس کو ملعون بنانے کے لیے فرمایا بلکہ اسے سجدہ ذکر کرنے پر مجبور کیا ۔

کما قال :

یا ابلیس ما مضیٰ ان تسجد لِمَا خَلَقْتَ بیداری ۔

⑤ علم اسماء کھواء سے بھی آدم مخصوص ہوئے اور ملائکہ ان اسماء کے اخبار کے محتاج ہوئے ۔

کما قال تعالیٰ :

یا ادم انبئہم باسمائہم جب آدم علیہ السلام نے انھیں اسماء کی خبر سے مطلع فرمایا تو

اس کے لائق ٹھہرے کہ وہ ان کو سجدہ کرے ۔

⑥ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان پر جمیع صفات کے ساتھ تجلی دالی تو اس پر ملائکہ کو حکم ہوا کہ وہ انھیں سجدہ کریں تاکہ ان کی تعظیم و تکریم اور ان کا اعزاز و اجلال کا مظاہرہ ہو کہونکہ وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرتا جس کا ارادہ ہوتا ہے۔

فَسَجَدُوا لِلْإِبْلِيسَ ابلیس یعنی جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اسی نے سجدہ نہ کیا۔
شیطان کے انکار سجدہ کی وجہ
در اصل وجہ یہ ہوئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفۃ میں زمین پر خلیفہ بنانا ہوں تو فرشتوں نے کہا :

اتجعل فیہا من یفسد فیہا الی ان قال و
نخی فنبہہ و نقد من لک۔
کیا تو فسادوں اور خون ریزوں کو پیدا کر رہا ہے جب کہ ہم
تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔

چونکہ ملائکہ کا یہ کلام اعتراضی پہلو رکھتا تھا اور ان کی اپنی فضیلت کا اظہار ہے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں جواب میں فرمایا :
افی اعلیٰ ہما لا تعلمون
میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔

کیونکہ میں نے اس میں علم الاسرار و استعداد خلافت کی امانت رکھی ہے جس کا تمہیں علم نہیں، اس معنی پر تم سے افضل ہیں۔ اب
تم اپنے اعتراض کے کفارہ میں سجدہ کرو واد اس کی توہین پر استغفار پڑھو اور اپنی انکساری و عاجزی کا اعتراف کرو۔ چنانچہ ملائکہ
نے اپنی غلطی کا اعتراف اور خطا کا قرار کیا اور تائب ہو کر احکام الہیہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اسی لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا
مگر ابلیس اعتراض پر ڈٹا رہا اور ان کی غیبت پر اور عیب و تکبر پر مصر رہا اور اللہ تعالیٰ کے احکام نہ مانے بلکہ اعتراض و غیبت و
عجب میں بڑھا۔ چنانچہ کہا :

اِنَّا خِیْرُ مَنْشَءٍ خَلَقْنٰی مِنْ نَّارٍ وَ خَلَقْتَهُ
مِنْ طِیْنٍ۔

اور سجدے سے انکار کر دیا۔ (کہانی التاویلات)

فَسَجَدُوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم تعلیم اور اس کے حکم کی تعمیل میں جملہ ملائکہ نے سجدہ کیا۔ الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔
نہ ہی اس نے سجدہ کیا اور نہ ہی اپنے سے تکبر کی چادر ہٹائی اور نہ ہی عجز و تواضع کی۔
مثنوی رومی میں ہے :

آنکہ آدم را بدن دید او رسید
و آنکہ نور مومن دید او خمید

ترجمہ : جس نے صرف آدم علیہ السلام کا جسم دیکھا تو وہ بھاگا اور جس نے انھیں نور کا امانتدار دیکھا تو وہ جھک گیا۔

حل لغات : ابلیس یعنی بئس و تحسین ہے اس سے ابلیس مشتق ہے۔ بئس نے کہا کہ یہ بھی ہے۔ (کہانی التاموس)

حل لغات : شقاوت ، سعادت کی نفیض ہے ، اور سعادت و قوم کی ہے :

① دنیوی

② اخروی

پھر سعادت دنیوی تین قسم کی ہے :

① نفیہ

② بذبیہ

③ غایبیہ

ایسے ہی شقاوت کے ہیں اقسام بھیجئے۔ شقاوت اخروی کے لیے اللہ نے فرمایا :
فمن استبم هداى فلا يضل ولا يشقى۔

اور شقاوت اخروی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا : فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى۔ شقاوت یعنی مشقت و محنت کے
معنی میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے : شفیت فی کذا۔ (کذا فی التاموسن) الشقا یعنی شدت اور عبرت دہنی۔

اب معنی یہ ہو گا کہ اسے آدم علیہ السلام اسباب خروج کا ارتکاب نہ کیجئے ورنہ دنیوی محنت و مشقت میں پڑ جاؤ گے جسے کھیتی باڑی
پھر اس کا ثناء اسے صاف کرنا پھر کھانے کے لیے پینا اور گوندھنا اور روٹی پکانا جیسے امر معاش میں اب ہم سب محنت و مشقت میں
بتلا ہیں اس معنی کی تائید آنے والی آیت سے ہوتی ہے۔ جس نے اس آیت میں آدم علیہ السلام کے لیے شقاوت معروف کا معنی
مراد لیا وہ درحقیقت خود شقی ہے۔

ف : کاشفی نے اس کا معنی لکھا کہ فسقی یعنی رنج اور شقیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے یعنی جب بہشت سے نکل کر دنیا میں قدم رکھو گے تو
کسب معاش کی مشقت و تکلیف اٹھاؤ گے۔

ف : حضرت سید ابن جبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی کے لیے مخرج بیل عطا فرمایا۔ آپ
اس سے زراعت کا کام لیتے اور کام کی شدت سے پسینہ پونچھتے تھے۔ یہی ان کی شقاوت تھی۔

غیر (حق) کتاب کے ظاہر یہ ہے کہ شیطان اپنی ملاوت کے سبب سے ایک ناجائز فعل پر آدم علیہ السلام کو ابھارتا ہے جو ان
کے بہشت سے نکلنے کا سبب بنا۔ تو یہ شقاوت درحقیقت منہی عزم کے امر کے ارتکاب سے ہوئی۔

تفسیر صوفیانہ : تاویلات نجیہ میں ہے کہ شقاوت سے حضرت الیہ سے بعد مراد ہے۔ جو شخص توبہ و استغفار کر کے جوار حق میں اپنے
قرب کے مقام پر نہ لوٹا تو وہ شقی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ عسایاں اور امثال شیطان جنت قلب سے نکالے
جانے اور ارض بشریہ پر پڑھنے اور اسے عبور کرنے کے بعد اس کی طرف اترنے کا موجب ہے۔

تفسیر عالمانہ اِنْ لَّكَ اِلَّا تَجُوعٌ فِيْهَا۔ لَک، اِن کی خبر مقدم ان لا تجوع عملاً منصوب ان کا اسم ہے۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ اے آدم! علیہ السلام اتیرا حال یہ ہے کہ جب تک تو بہشت میں ہوگا تبھے بھوک نہ ہوگی کیونکہ وہاں ہر طرح کی نعمتیں ہر وقت حاضر کی جائیں گی۔ وَلَا تَعْرٰی ○ اور نہ تو کپڑوں سے تنگ ہوگا کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے۔ العریٰ چمڑے کا ان پیرزوں سے خالی ہونا جو اسے چھپائیں۔

وَاِنَّكَ لَا تَطْمَئِنُّ فِيْهَا، اور بے شک تو اس میں پیاس نہ ہوگا کیونکہ وہاں ہمیشہ پینے اور نہریں جاری ہوں گی۔ **حل لغات** : الظمئى وہ حالت جو دو پینوں کے درمیان واقع ہو۔ الظماء پیاس کی وہ حالت جو اس سے عارض ہو۔ **وَلَا تَصْحٰی** ○ اور تجھے بہشت میں دھوپ نہ لگے گی کیونکہ وہاں سورج نہ ہوگا اور بہشتی لوگ دراز سایہ میں ہوں گے۔ **حل لغات** : صحى الرجل للشمس (بکسر الحاء) یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی سورج کے سامنے ظاہر و عارض ہوا درآن (بالفتح) کا اپنے اسم و خبر سے مل کر ان لا تجوع پر عطف ہے درمیان میں الظماء کو لایا گیا ہے تاکہ یہ وہم دفع ہو کر ان دونوں کی نفی ایک نعمت ہے یہی عی وضو کا جمع ہونے کا حال ہے۔

تفسیر صوفیانہ تاویلات تجریدی ہیں کہ اس میں اشارہ ہے کہ جنت سے جو اسحق مراد ہے اور وہ جنت نفس بہیمیہ حیوانیہ کی چراگاہ ہے اور اس کے ماکولات و مشروبات و ملبوسات و منکوحات سے متمتع ہوگا جیسے دنیوی قافی اشیاء سے متمتع ہوتا تھا ایسے ہی یہاں۔

تفسیر عالمانہ فَوَسَّوَسَ الْيَتِّ الشَّيْطٰنُ، شیطان کا دوسرا آدم علیہ السلام تک پہنچا اور خوب بہنچا۔ الی سے اس کا متعدی ہونا اس لیے ہے کہ یہ انہاء و ابلغ کے معنی کو متضمن ہے اور جب دسوس لہ کہا جائے گا تو وہ لام سببیہ ہوگی۔ **الدسوس** بمعنی صوت نخی زیورات کی آواز کو بھی اسی لیے دسوس سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ آواز نخی ہوتی ہے اور لازم فعل ہے۔

ف حضرت کاشفیؒ نے لکھا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام پر دسوس ڈالا جب وہ بہشت میں تھے اور انھوں نے بی بی قوا کو دیکھا اور پھر موت سے خوفزدہ ہوئے بی بی صاحبہؑ نے آدم علیہ السلام کو موت کا کہا اور وہ خود بھی موت سے خوفزدہ تھیں ہر دونوں کو موت کا بہت خطرہ تھا۔ ابلیس نے موقعہ کو غنیمت سمجھا اور بوڑھے انسان کی صورت میں آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت بجز و نیاز سے عرض کی کہ میں آپ کو موت سے بچنے کا علاج بتاؤں :

قَالَ، دسوس سے بدل ہے یا جملہ متانفہ ہے سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ گویا کسی نے کہا کہ شیطان نے اپنے دسوس میں آدم علیہ السلام کو کیا کہا تو اس کے جواب میں فرمایا کہ ابلیس نے کہا : **يَا اٰدَمُ** اے آدم علیہ السلام موت کے مرض کا علاج یہ ہے کہ شجرہ خلد کا میوہ کھائیے۔ **هَلْ اَدُلُّكَ**، کیا میں آپ کی رہبری کروں۔ **عَلٰی شَجَرَةِ الْخُلْدِ**، ایسے درخت کی جو اسے کھاتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، اس پر موت نہیں آتی خواہ وہ اسی حالت میں

ہے یا وہ فرشتہ بن جائے۔ خلد کی طرف شجرہ کی اضافت اس لیے کہ ابلیس نے اپنے گمان پر اسے خلود کا سبب سمجھا لیے
بیزوم (گھوڑے) کو فرس الحیاء کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ وہ حیات کا سبب ہے اسی سبب کی وجہ سے حیات کی نسبت
اسی کی طرف ہوتی ہے۔

حل لغات حضرت امام راعب نے فرمایا کہ الخلود یعنی شے کا فساد کے عارضہ سے بیزار ہونا اور اس کا اسی حالت
پر باقی رہنا جس پر وہ ہے اور بہشت میں اشیاء کے خلود کا بھی یہی معنی ہے کہ وہ اشیاء اپنی اسی حالت میں
جوں کی جس پر وہ ہیں ان پر خرابی و فساد کا گذر نہ ہوگا۔

وَمَلَأَتْ لَدَيْهِ اور ایسا ملک جو نہ زائل ہوگا اور کسی وجہ سے اس میں خلل اور نقصان واقع ہوگا یعنی وہ
کنہ نہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تو مجھے دکھائیے وہ دوا۔ ابلیس نے کہا کہ میرے ساتھ چلئے، آدم وحوٰ علیہما السلام
کو اسی منیٰ عنہ (روکے ہوئے) درخت تک لے گیا۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَاقُهَا تو انھوں نے اس درخت سے کچھ کھایا تو ظاہر ہو گیا ان کا
ستر و غیرہ۔

حل لغات بد الشيء بددا و بددا یعنی ظہر ظہور ابنیائے وہ طور پر ظاہر ہو گیا اور ساق سے فسوج
مراد ہے کیونکہ اس کے کھٹنے سے بندہ با حیار کو شرم محسوس ہوتی ہے یعنی اس کا کھٹنا با حیار انسان کو منہموم و مغزون
کرتا ہے۔

ف: ① کاشفی نے لکھا ہے کہ ان سے بہشت کا لباس اتارا گیا تو وہ ننگے ہو گئے۔

② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان سے وہ نور واپس لیا گیا جو انھیں بہشت میں پہنایا گیا تھا اس
کے اتارنے پر ان کا ستر کھل گیا۔

③ بعض مفسرین نے فرمایا کہ بہشت میں ان کا لباس ناختوں کی طرح تھا۔ جب انھوں نے درخت سے کچھ کھایا
تو وہ لباس اتار دیا گیا، نمود کے طور پر یہی ناختن جو انگلیوں کے اطراف پر ہیں باقی رکھے گئے۔

④ بعض نے کہا کہ لباس سے غلہ مراد ہے۔

ابن بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

حدیث شریف ”تمہارے آبا آدم علیہ السلام سیدھی اور لمبی کجور کی طرح طویل القامتہ اور بہت بالوں والے اور ستر
چھپانے والے جو ان تھے جب لغزش ہوئی اور ستر کھلا تو بہشت سے بھاگ کر نکلنے لگے تو آپ کی پیشانی کو ایک درخت
نے پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے آدم یا مجھ سے بھاگتے ہو۔ عرض کی: نہیں، یا رب! مجھے
تجھ سے شرم آئی اسی شرم کے مارے بھاگا جا رہا تھا۔

تکلف : عصری نے فرمایا، بدت لہما میں اشارہ ہے کہ وہ ستر صرف ان تک محدود تھا کسی غیر کی نگاہ نہیں پڑی تھی تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آدم علیہ السلام کو کسی جرم کی سزا مل رہی ہے۔ ہاں اگر غیر کی نگاہ پڑتی تو بدت منہما فرماتا۔
وَلَفِطًا بِنِ شَرًّا لِّئَلَّا يَتَّخِذَ الْكَافِرُونَ

حل لغات : مطلق يفعل کذا یعنی اغذ وشرع اس کا استعمال ثبات میں ہوتا ہے نفی میں کبھی متعل نہیں ہوا اسی لیے ما خلق نہیں کہاجاتا۔

يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرْبِ الْجَنَّةِ

حل لغات : قاموس میں ہے، خصف النعل يخفضها یعنی خورزا، اس نے جوتا یا اپنے آدم وحواء علیہما السلام نے اپنے بدن پر پتے چٹاتے تھے تاکہ ستر نہ کھلے پائے۔ یہاں پر انجیر کے پتے مراد ہیں۔ بعض نے کہا کہ وہ پھوٹے پتے تھے، دونوں ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیاں کے نیچے کی شکل اسی طرح کی بنائی گئی ہے۔

وَعَصَى آدَمَ رَبُّهُ، آدم علیہ السلام نے درخت سے کچھ کھا کر حکم الہی کی خلاف ورزی کی۔

عصى عصيانا یعنی خروج عن الطاعة فلا طاعت سے نکل گیا، اس کا اصل معنی ہے۔ اپنے عصا سے رک جانا۔ (کذا فی المفردات)

فَقَوَى تو اپنے مطلوب سے چوک گیا یعنی بہشت کے غلویا مامور رب سے لینے اسے حکم تھا کہ وہ درخت سے دور رہیں جیسا کہ ارشاد گرامی ہے :

”وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ“

یاز شد سے ہے کہ دشمن کی بات سے دھوکہ کھا بیٹھے کیونکہ غی رشہ کی نقیض ہے۔

عصمت انبیاء علیہم السلام کی تحقیق : معصیت، عصیاں (نافرمانی) ایک حرام فعل ہے لیکن اس کا صد درقصد سے ہوتا ہے اگر قصد نہ ہو تو وہ زکوٰۃ ہوتی ہے اور زکوٰۃ کو معصیت نہیں کہا جاتا کیونکہ وہ ایسا فعل ہے جس کا صد درقصد نہیں ہوا بلکہ اس کا قصد فعل مباح تھا جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصد ایک درخت کے کھانے کا اہستہ کا تھا تو اس اعتبار پر آدم علیہ السلام کے لیے عصیاں یعنی اباحتہ مجازاً ہے۔ اس لیے کہ اہلسنت کا متفقہ فیعل ہے کہ انبیاء علیہم السلام کبار و صغارا سے معصوم ہوتے ہیں اور ہم ان سے زکوٰۃ (لغزش) کے صدور کے قائل ہیں اگرچہ بعض اشاعہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام صغارا سے معصوم نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی زکوٰۃ (لغزش) کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاذ اللہ حق سے بھل کر باطل کی طرف چلے جاتے ہیں ہاں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ کر مفضول کا ارتکاب کرتے ہیں اور پھر ان کو اس پر عتاب الہی ہوتا ہے تو بھی ان کی قدر و منزلت کی عظمت شان کی دلیل ہے۔

ف : ابن کثیر نے اپنے حواشی میں لکھا ہے کہ عصیاں یعنی ترک الامر اور منہی عنہ کا ارتکاب، اگر وہ عمداً ہو تو اس کا نام

ذنب لگنا ہے اور اگر خطا ہو تو اسے زلتہ (لغزش) کہا جاتا ہے۔ اور آیت دلائل کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے معصیت کا صدور ہوا جسے مصنف نے زلتہ سے تعبیر کیا ہے۔

سوال : جب یہ زلتہ (لغزش) تھی اور وہ بھی معمولی اس لیے کہ ایک درخت سے کچھ لینا مباح فعل تھا تو پھر اسے عملیاں غزایت سے تعبیر کرنے کا کیا معنی؟

جواب : تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو تنبیہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک معمولی سی لغزش پر ہمارے بابا کو اتنا زیادہ دھمکایا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں، اگر غلطی کا ارتکاب کیا تو ہم بھی سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔

فت : اس سے ثابت ہوا کہ آپ نے فعل مباح کا ارتکاب کیا اور وہ بھی ایک اجتہاد تھا ورنہ ایک اعلیٰ مرتبہ نبی موجود ملائکہ سے عہد اخدا کی نافرمانی کا صدور کیسا جب کہ ایک ولی اللہ بھی اتنی جرات نہیں کر سکتا اور ان کے اجتہاد کا پہلو یوں نکلتا ہے کہ آپ نے اس نبی کو نبی تنزیہ پر محمول فرمایا ان کے نزدیک یہ نبی تحریمی نہیں تھی اور ایسے ہی اور "هذه الشجرة" میں بھی معین درخت مراد لیا جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کی ہر قسم کی جنس مراد لی، علاوہ ازیں یہ واقعہ ہے بھی نبوت سے پہلے کا۔ اس لحاظ سے عصمت نبوت پر اعتراض نہیں ہو سکتا۔

سوال : الاسناد التقریب میں ہے کہ جب تم نے ثابت کیا کہ یہ آدم علیہ السلام کا اجتہاد تھا اور شرعی قاعدہ ہے کہ جو اجتہاد میں خطا کرے اس پر سزا نہیں لیکن یہاں آدم علیہ السلام سے مواخذہ ہو رہا ہے؟

جواب : یہ اجتہاد کا مقام نہیں جب آپ پر وحی متواتر نازل ہوتی اور آپ اجتہاد کو کرتے تو کوتاہی ہوتی جب اس وقت وحی کا نزول شروع ہی نہ ہوا اور آپ نے اجتہاد کیا اسی بنا پر آپ پر عقاب ہوا۔

سوال : آپ پر وحی کیوں نازل نہ ہوئی تاکہ آپ سے لغزش کا وقوع نہ ہوتا؟

جواب : اللہ تعالیٰ نے وحی نہیں فرمائی تاکہ اپنی تقدیر کا اجرا فرمائے اس کی مثال حضور رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی انقطاع وحی کا موقف، انکس برعائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ اٹھارہ روز نزول وحی سنبھاتا کہ تقدیر کا اجرا ہو۔

سوال : تفسیر کبیر میں ہے کہ اس سے تو آدم علیہ السلام کا گناہ کبیرہ کے صدور کا پتہ چلتا ہے اس لیے کہ لفظ عصیان، عاصی، معصیت، مذمت پر بولے جاتے ہیں اور جس سے کبیرہ کا صدور ہوا اسے عاصی کہا جاتا ہے اور ایسے ہی لفظ غزایت، غلہ کا مترادف اور رشہ کی نقیض ہے اور ایسے الفاظ منہک فی الفتح کے لیے مستقل ہوتے ہیں؟

جواب : معصیت و عصیان کا حقیقی استعمال خلاف الامر پر ہوتا ہے اور کبھی امر مندوب کے لیے بھی آتا ہے مثلاً کہا جاتا ہے: آمرتہ بشوب الداء فصافی (میں نے اسے دوا پینے کے لیے کہا تو اس نے میری نافرمانی کی)

تو ممکن ہے کہ یہی اطلاق آدم علیہ السلام پر ہوا دیوں کہا جائے کہ انھوں نے واجب کا ترک نہیں کیا بلکہ امر مندوب کے خلاف کیا اور وہ قابل مذمت نہیں۔

آدم علیہ السلام کی برات کے دلائل ؛ تفسیر کبیر میں ہے کہ کسی کے لیے لائق نہیں کہ آدم علیہ السلام کو عاصی و غادی کہے۔ اس کے چند وجوہ ہیں :

① البقی نے کہا مثلاً ایک شخص کے لیے کہا جائے ، قتلہ ثوباً و خالہ (اس نے کپڑا کاٹا اور اسے سیوا)۔ اس فعل کے استعمال کے بعد ضروری ہے اسے حائل یا نیا یا کہا جائے ، ہاں اگر بار بار وہ فعل کا ارتکاب کرے یا وہ کام اس کا پیشہ بن جائے۔ اور آدم علیہ السلام کی زلتہ (لغزش) اسی قبیل سے ہے کہ آپ سے ایک بار سرزد ہوئی نہ کہ بار بار فلان ایک بار کے ارتکاب پر اسے اس فعل کا پیشہ ورتیں کہا جائے گا۔

② زلتہ (لغزش) اگر نبوت سے سرزد ہوئی تو نبوت سے شرب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صفت سے یاد نہیں فرمایا۔ ایسے ہی اگر نبوت کے بعد سرزد ہوئی لیکن جب انھوں نے توبہ کی تو پھر بھی اس صفت سے موصوف نہ کیا جائے گا جیسے ایک عام آدمی جب گناہوں یا کفر سے تائب ہو تو توبہ کے بعد اسے کافر ، زانی اور شرابی وغیرہ نہ کہا جائے گا اگرچہ توبہ سے پہلے اس سے ایسے جرائم صادر ہوئے تو اب اسے مومن کہا جائے گا نہ کہ کافر۔

③ ہم جب بھی کسی کو عاصی و غادی کہتے ہیں تو اس سے ماہل عن معرفۃ اللہ مراد ہوتا ہے حالانکہ اس قصہ میں بالاتفاق حضرت آدم علیہ السلام کے لیے یہ معنی مراد نہیں اسی لیے اس وہم فاسد کے ازالہ کے لیے یہ صفات آدم علیہ السلام پر اطلاق نہ کیا جائے گا۔

④ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفات آدم علیہ السلام کے لیے استعمال کی ہیں تو وہ مالک ہے جو جس طرح جس بندے کو کہے لیکن ہمیں لائق نہیں کہ ہم بھی وہی صفات استعمال کریں جیسے مردار اپنے نوکر یا باپ اپنے بیٹے یا استاد اپنے شاگرد یا مرشد اپنے مرید کو جو چاہے کہے اگرچہ وہ غلطی کا ارتکاب کر چکے ہیں تب بھی دوسروں کو کہنا ناموزوں ہوتا ہے بالخصوص جب کہنے والے ان سے مراتب میں کم ہوں۔ ہمارا حال اس سے کچھ اور ہے کہ ہم اولاد اور وہ آیا اور ہم عاصی اور وہ نبی پیغمبر اور خلیفۃ اللہ اور مسعود ملا کر ہیں۔

ف حضرت حسن (بصری) رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بخدا آدم علیہ السلام سے یہ لغزش نیا نہ ہوئی۔

ف حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب اور اس کی نعمتوں کی طرف جھانکنے والے کو قیامت تک اعلان ہوتا رہتا ہے ،
”وعمی آدم“

اور اگر اس کے اندر قلب سے جھانکتا ہے تو یہی ندا آتی ہے کہ تو دائمی طور پر ہجر و فراق میں رہے گا۔

”تاویلات نجیہ میں ہے ، و عمی آدم ربہ ، طلب شہوات نفس میں محبت الہی کو صرف کر دیا۔
تفسیر صوفیانہ فقوی ، طلب غلو و ملک البقاء فی الجنۃ میں فنا کر دی۔

شہزی شریف میں ہے

حیث تو سید خدا آموختن
 خویش را پیش واحد سوختن
 گر ہی خواہی کہ بفروزی چو روز
 ہستی بچون شب خود را بسوز
 ہستیت در ہست آن ہستی نواز
 ہجو مس در نیمیا اندر گداز

- ترجمہ: ① توحید از خدا سے کیئے کا یہ معنی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ واحد کے سامنے جلادینا۔
 ② اگر تم روزِ روشن کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو اپنی ہستی کو ایسے جلادے جیسے رات دن کے آگے۔
 ③ تیر ہی ہستی اس ہست نواز کے آگے ایسے ہے جیسے تانبا کی میا کر کے مانتے۔

حضرت ابن عطا سے سوال ہوا کہ آدم علیہ السلام سے صرف ایک لغزش ہوئی تو اسے پکار پکار کر ظاہر کیا اور ان کی اولاد کے گڑبڑوں گناہ چھپا دیئے جاتے ہیں تو اس کے جواب میں فرمایا کہ چونکہ آدم علیہ السلام کی لغزش قربت کے مقام اور بالکل جوارِ حق میں ہوئی اور ان کی اولاد کی غلطیاں دارِ محنت میں ہوئیں اسی لیے آدم علیہ السلام کی لغزش اکبر و اعظم ہے۔

تفسیر عالمانہ **ثُمَّ اجْتَبَا رَبُّهُ** پھر انھیں اپنے رب تعالیٰ نے چن لیا یعنی توبہ کی توفیق دے کر پھر اپنے قریب کر دیا۔

حل لغات: یہ اجتبی الثی یعنی جیسا کہ نفسہ سے ہے یعنی جمعہ اس سے اسے جمع کیا۔
فَتَّابٌ عَلَيْهِ جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور ساتھ ہی ان کی زوجہ کی بھی بہت دونوں نے کہا: **وَبَسَّطْنَا لَهَا الْفَسَا...** الخ
وَهَدَىٰ ○ اور اثبات علی التورہ اور تمسک بابا بالمعصیۃ کی ہدایت بخشی۔

اس میں اشارہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے نفس اور اس کی عادت طبعی کی طرف پسرو کیا تو اسے نہ تفسیر صوفیانہ توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور نہ رجوع الی اللہ حاصل ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جسے اپنے کرم و فضل سے چن لے اور جبرۃ الیہ سے نوازے اور حضرت رلو بیتہ کی طرف راہ دکھائے وہ اس کی نوازش ہے۔

اگر دنیا بھر کے آنسو جگ کر کے داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلہ میں لائے جائیں تو داؤد علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے پھر داؤد علیہ السلام کے آنسو نوح علیہ السلام کے آنسوؤں کے مقابلہ میں ہوں تو نوح علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے اور نوح علیہ السلام کے آنسو آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے کم ہوں گے۔

حدیث شریف ف: نوح علیہ السلام کا نام نوح (روئے اور گریہ کرنے) کی وجہ سے نوح رکھا تھا۔

شہزادی شریف میں ہے

① خاک غم دا سرمہ سازم بہر چشم
تاز گوشت پر شود دو بحر چشم
افک کان از بہر او بارند خلق
گو بہرست و افک پسند از خلق

② تو کہ یوسف نیستی یعقوب باش
ہمچو ادبا گریہ و آشوب باش
پیش یوسف نازش و خوبی مکن
جز نیاز و آہ یعقوبی مکن

③ آخر بہر گریہ آخر خندہ ایست
مرد آخر بین مبارک بندہ ایست
ترجمہ : ① غم کی خاک کا سرمہ آنکھ کے لیے بنانا ہوں تاکہ آنکھ کا دریا موتیوں سے پُر ہو۔ مخلوق جو آنسو ہی کے لیے بھائی
ہے وہ موتی ہیں اگرچہ انھیں آنسو سمجھتے ہیں۔
② اگر تم یوسف نہیں تو یعقوب ہو جاؤ ان کی طرح گریہ میں رہو اور آنسو بہاؤ۔ یوسف کے آگے ناز و محبوبی نہ دکھا۔ اس
کے سامنے نیاز اور آہ اور غلامی ظاہر کر۔
③ ہر گریہ کا انجام ہنسا ہے اور مبارک مرد وہ ہے جس کی نگاہ انجام پر ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کے وقت کونسی دعا پڑھی؟
حضرت وہب نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کا گریہ حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے

انھیں فرمایا کہ مندرجہ ذیل دعا پڑھو :

لا الہ الا انت سبحانک و بحمدک
عملت سوء وظلمت نفسی فاغفر لی
تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیری پاکی اور تیری حمد اور میں نے
بڑا عمل کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا تو مجھے بخش دے کیونکہ تو
غیر الغافریں ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو :

سبحانك لا اله الا انت عمت سو
 و ظلمت نفسي قتب على انك انت
 القاب -

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ دعا کے وہ کلمات تھے جو اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کے دل میں القا فرمائے۔ (خدا معلوم وہ کونے کلمات تھے)۔

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نہ آدم یا فتنے قوبہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش کا اعتراف کیا تو عرض کی اسے پروردگار من! میں تجھ سے اپنی بخشش مانگتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

یا آدم کیف عرفت محمدًا
 (اے آدم علیہ السلام! تو نے (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟)

حالانکہ میں نے تو انھیں نا حال پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کی:

لانك لما خلقتني بيدك ونفخت في
 من روحك رفعت راسي خرايت على قوائم
 العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد
 رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
 فعرفت انك لسر تصف الى اسمك
 الا اسم احب الخلق اليك -

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

صدقت يا آدم انه لاحب الخلق
 الى فغفرت لك و لو لا محمد ما
 خلقتك - (رواه البيهقي في دلائله)

فت: بعض مشائخ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام پر لطف و فضل خاص تھا کہ انھیں لغزش پر دنیا میں مختلف مصائب و تکالیف میں مبتلا فرمایا اور ہم سے دنیا میں غلیظاں ہوئیں تو آخرت میں سزا دی جائے گی اور دنیا کی سزا بہ نسبت آخرت کے نرم ہے۔

مکملہ: آدم علیہ السلام کے لیے شیطان بمنزلہ اس سانپ کے نظر آیا جو خزانہ کے اوپر براجمان ہوتا ہے کہ جب اسے مارا جاتے تو اس کے نیچے سے مخفی خزانہ دستیاب ہوتا ہے اور دشمن بھی مارا جاتا ہے گویا دو بڑی عظیم نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں ایسے آدم علیہ السلام

کا حال سمیٹے کہ اس ملعون ابلیس نے آدم علیہ السلام سے عداوت کی لیکن درحقیقت انھیں خزانہ ربوبیت کا راستہ دکھایا اگرچہ اس کی غرض آدم علیہ السلام سے دشمنی کرنا تھی لیکن آدم علیہ السلام کو اصطفاۃ ازلہ کے بعد اجتناباً ابدیہ نصیب ہوئی اور وہ بدبخت ابلیس ازلہ ابدی لعنت کا طوق پہن گیا۔

تکلمہ : اگر لفظ عصیان مذموم ہے آدم علیہ السلام کو جب اصطفاۃ و اجتناب کی صفات نصیب ہوئیں تو پھر ان کے لیے یہ مذمت کا لہجہ ہو گئی۔

موسیٰ و آدم علیہما السلام کا مناظرہ حدیث شریف میں ہے :

اجتہاد آدم و موسیٰ۔ موسیٰ و آدم علیہما السلام کی ایک خصوصی گفتگو ہوئی۔

شرح : یہ گفتگو عالم ارواح میں تھی یا عالم اہساد میں یہی صحیح ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس نے ان دونوں کو زندہ کر کے گفتگو کے لیے جن فرمایا اس کی نظیر حدیث معراج ہے کہ اس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ طاق ہوتے اور امام بن کر انھیں نماز پڑھائی۔

فقال موسیٰ یا آدم انت البونا الذی
تومسئ علی السلام نے کہا کہ آپ ہی ہمارے والد گرامی ہیں
جنھوں نے ہماری ہشت کی سکونت چھڑا کر جس غائب و
خامر کیا۔

شرح : یعنی آپ ہمارے خورج جنت کا سبب بنے جس سے ہمیں خسارہ و غیبہ نصیب ہوئی۔

واخرجتنا من الجنة یخبطتک الحق
خروجت بها منها۔ آپ نے ہمیں اپنی لغزش سے بہشت سے نکالا جس سے
آپ بھی وہاں سے نکلے۔

شرح : حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

من ملک بودم و فردوس یری جایم بود

آدم آورد و رین دید خواب آبا دم

ترجمہ : میں بادشاہ تھا اور فردوس اعلیٰ میری رہائش گاہ تھی لیکن آدم علیہ السلام مجھے اس ویلان بولی میں لائے۔

فقال له آدم انت موسیٰ اصطفاۃ اللہ
موسیٰ (علیہ السلام) میں بھیضیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہکلائی
بکلام۔

سے سرفراز فرمایا۔

شرح : یعنی آپ کو اپنا کلیم بنایا۔

و خط لك التوراة بيده استلمه منى. اور آپ کے لیے اپنے قدرت کے ہاتھ سے تورات لکھی
تو کیا آپ بھی مجھے ملامت کرتے ہیں۔

شرح : ہمزہ استفہام انکاری کا ہے۔

على امر قد رده الله على۔ ایسے امر پر جسے اللہ تھامنے نے میرے لیے معذور فرمایا۔

شرح : یعنی میرے لیے یہ امر لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا۔

قبل ان يخلقني باربعين سنة۔ میری پیدائش سے چالیس سال پہلے۔

شرح : یہاں چالیس سال سے کچھ بڑا دوسرے یعنی صرف چالیس مراد نہیں بلکہ یہ مطلب ہوا کہ عرصہ دراز پہلے۔

سوال : آدم علیہ السلام تو یہاں معصیت سے انکار فرما رہے ہیں حالانکہ ان سے اس کا صدور ہوا اگر بھلائے علی امر کے کہنے کے
على معصية فقد ردها الله على كتمته توافقه کے مطابق ہوتا ؟

جواب : یہ انکار تو بے گناہ کے بعد کا ہے جب کہ آپ معافی کا پیغام حاصل کر چکے تھے اسی لیے استلمہ منی مجھے ملامت
کرتے ہو) فرمایا ورنه اَلَا تَعْلَمُ (بصیغہ مجہول فرماتے۔

جواب : معصیت پر ملامت اس وقت مناسب ہے جب در تکلیف میں ہو بلکہ اس میں نہ صرف ملامت بلکہ زجر و توبیخ بھی
ساتھ کیجاتی ہے اور جب یہ ارتکاب دار تکلیف میں نہیں تو ملامت کیوں۔

فحج آدم موسى فحج آدم موسى۔ اس گفتگو میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غائب
ہوئے۔

شرح : جملہ کانکر از تاکید کے لیے ہے حج بنے غلب ہے یعنی آدم علیہ السلام دلیل میں موسیٰ علیہ السلام پر غالب ہوئے کیونکہ
اپنا معاملہ اللہ تھامنے کے سپرد علم کیا اور متنبہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل سے چشم پوشی فرما رہے ہیں جب کہ یہ امر تقدیر میں پہلے
لکھا جا چکا تھا۔ اور ایسے ہی ان کی نگاہ فرج پر رہی یعنی سبب لاسخی جو آدم علیہ السلام سے صادر ہوا۔

ایک اور روایت میں ہے :

قال آدم مبكرو وجدت الله كتب الله لك التوراة قبل ان اخلق قال موسى اربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى۔

آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے
اپنی تورات میں لکھا دیکھا تھا کیا اس میں نہیں تھا کہ میری
تخلیق سے چالیس سال پہلے یہ امر مقدر تھا کہ اللہ تھامنے
کا ایک رسول اللہ تھامنے کے حکم سے ہٹ جائے گا۔
اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر
غالب ہوئے۔

شرح : حضرت حافظ قدس سرہ نے فرمایا ہے

عیب زندان مکن ای زانہ پاکیزہ مرشت
کر گناہ دگراں بر تو نخواہند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش

ترجمہ : ۱۔ اے پاکیزہ مرشت زانہ ! زندوں کو ملامت نہ کر کیونکہ دوسروں کے گناہ تجھ پر نہیں لکھے جائیں گے۔
۲۔ اگر میں نیک ہوں یا بد تم جاؤ اپنا کام کرو کیونکہ جو کچھ کوئی بوسے کا کھیتی سے وہی اٹھائے گا۔

اور فرمایا ہے

درین چمن نغمہ سرزنش بخود روئے
چنانکہ پرورشم میسرہند میسر ویم
ترجمہ : اس دنیا میں اپنی روش پر طعن نہیں کرتا کیونکہ مجھے تربیت دی گئی ہے میں نے ویسے ہی کیا۔

اور فرمایا ہے

نقش مستوری وستی نہ بدست من و تست
آنچہ سلطان ازل گفت بکن آن کردم
ترجمہ : نقش مستودی وستی میرے ہاتھ میں نہیں کیونکہ مجھے سلطان ازل نے جیسے کہا میں نے ویسے ہی کیا۔

اور فرمایا ہے

عیم مکن ز رندی و بدنامی اے حکیم
کین بود مرشت ز دیوان قسم
ترجمہ : میری رندی اور بدنامی سے اے حکیم میرا عیب نہ بیان کر کیونکہ دیوان قسمت میں میرا لکھا ہوا نہیں تھا۔

اور فرمایا ہے

من ارچہ عاشقم و رند و مست و نامر سیاہ
ہزار مشکر کہ یاران شہر بے گنہند

ترجمہ : میں اگرچہ عاشق و رند و مست و نامر سیاہ ہوں لیکن رشکر ہے کہ یاران شہر تو بے گناہ ہیں۔
فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَعَى أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَخَوَّاهُ كَمَا مَدَّ رَأْسَهُ كَمَا بَعْدَ فَرَاغِهِ . أَهْبَطًا مِنْهَا جَمِيعًا
تفسیر عالمانہ : تم سارے زمین سے بہشت کی طرف چلے جاؤ بظاہر یہ خطاب عتاب و ملامت کا ہے لیکن درحقیقت تمکین و

تشریف کا ہے۔

حل لغات : عبط مہبوطاً یعنی نزل (نیچے اترنا)۔

امام راغب نے فرمایا کہ المہبوط دھکے سے کسی شے کا نیچے اترنا، جیسے پتھر کا نیچے گرنا۔
لما قال قلے :

وان منها لما يهبط من خشية الله۔ یعنی وہ پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرتے ہیں۔

جب اسے انسان کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کی توجیہ مطلوب ہوتی ہے بخلاف انزال کے کہ اس کا اطلاق شرافت و بزرگی کے لیے ہوتا ہے جیسے نزال القرآن والہلاکۃ والمطر وغیرہ یہاں پر مہبوط بعض کے معنی پر متنبہ کرنے کے لیے ہے۔
لما قال :

وقلتا اهبطا بعضکم لبعض عدو۔

اور فرمایا :

فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها۔

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، امر عاش میں تمہاری اولاد ایک دوسرے کی دشمن ہوگی جیسے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امر عاش میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسی کھینچا تانی اور جنگ و جدال میں ہیں۔ یہ آیت اس کی نظیر ہے :
”فلما اتاهما صالحا جعلا له شركاء“

یعنی بعضکد بعض عدو کا منے یہ نہیں کہ آدم و حوا کی آپس میں دشمنی ہوگی بلکہ ان کی اولاد کی عداوت مراد ہے جیسے آیت ہذا میں جعلہ لشركاء کا منے یہ نہیں کہ ان دونوں نے شرک کیا بلکہ ان کی اولاد نے شرک کیا افعال کا ارتکاب کیا۔ اور ان دونوں کو خطاب اس لیے کہ یہ اولاد و ذریت کی اصل ہیں۔

اب منے یہ ہوا کہ اے آدم و حوا کی اولاد تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے۔

تأویلاتِ نجیہ میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آپس میں عداوت ڈالی تاکہ سوائے اس صوفیانہ نکتہ کے اور کسی کو محبوب نہ بنائیں جیسا ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا : فانہم عدوی الارب العالمین ابے تک وہ سب میرے دشمن سوائے رب العالمین کے۔

رابطہ : چونکہ آدم علیہ السلام کو اجتہاد و اصفار سے نوازا اور انھیں آزمائشی امتحان کے لیے زمین پر اتارا اسی لیے ان کے ساتھ اجتہاد کا وعدہ فرمایا کہ :

فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكَمْ، اے آدم و حوا ! علیہم السلام کی اولاد اگر تمہارے ہاں آئے۔ وَتَجِيْ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ، تو میری ہدایت سے ہدایت یعنی کتاب و رسول۔

حل لغات : یہ دراصل ان یا سینکھ تھا مازائدہ ہے منی شرط کی تاکید کے لیے ہے یا ما افعال پر اسی طرح تاکید ہے جیسے لام افعال پر قسم کی تاکید کے لیے داخل ہوتی ہے۔ ان شرط شک کے لیے آتا ہے۔
اس میں اشارہ ہے کہ رسول و کتاب سے ہدایت دنیا قلعی الوقوع نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے چاہے ہدایت دے چاہے نہ دے، اس پر کوئی شے واجب نہیں پھر وہم ہوتا تھا کہ رسول و کتاب کا ہدایت کے ساتھ آنا قلعی الوقوع نہیں تو پھر ان سے ہدایت کی امید کیوں؟ اس کے ازالہ کے لیے نون تکید و حرف شرط لایا گیا تاکہ یقین ہو کہ ان سے ہدایت کا وقوع و تحقیق راجع ہے۔

فَمَنْ اسْتَبَمَ هَذَا لَيْ دَلِيسَ بُوکتاب پر ایمان لائے اور رسول کی تصدیق کرے۔ فَكَذِبُصْلٌ تُوہ دم زلیست دین و قوم کے راستے دنیا میں نہیں ہٹے گا۔ وَلَا يَشْفِي ۝ اور نہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو کر رنج اٹھائے گا۔
وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي اور جس نے میرے ذکر کے التزام اور میری تابعداری کی ہدایت میں جب اس کے پاس آئی سے روگردانی کی۔ فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو اس کی معاش تنگ ہوگی یعنی اس کے قلب پر حمایت اور فیض کے باب کے انسداد کا ہے کیونکہ یہ ذکر مفتاح القلوب ہے اور اس سے روگردانی و رفیق کے انسداد کا موجب ہے۔

ذکر حق مفتاح باشد امی سعید

تا بختیاری در جان بے کلید

چون ملک ذکر سدا را کن غذا

این بود دائم معاش اولیا

ترجمہ : اے سعید ذکر حق چابی ہے تاکہ روح کا دروازہ چابی کے بغیر نہ کھول سکو۔ ملائکہ کی طرح ذکر حق اپنی غذا بنائے۔ اولیا کی ہی دائمی معاش ہے۔

وَنَحْشُرُوْهُ اور روگردانی کرنے والے کو ہم اٹھائیں گے۔

ف : بحر العلوم میں ہے کہ اللخشو بئع البعث والجمع کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے۔

يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْلٰی ۝ قیامت میں اندھا۔ اعلیٰ بئع فاقدا البصو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے

ارشاد و گامی میں ہے،

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلٰی و بکما وصفا۔

عرائس البقل میں ہے کہ اعلیٰ کا معنی ہے، وجود حق سے جاہل لینے جیسے وہ دنیا میں وجود کے عرفان سے فائدہ مصوفیانہ جاہل تھا ایسے ہی قیامت میں جاہل ہوگا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نہ پہچانا وہ آخرت میں بھی نہیں پہچانے گا۔

قَالَ، ہر جہت سے نفیر یا نہ ہے۔ کُتِبَ، اسے میرے پروردگار! لَمْ حَسَزْ شَيْءً اَعْلَى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيرًا ۝ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا یا دنیا میں تو میں آنکھیاں کھلتا تھا۔

قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا تو نے بھی ایسے ہی کیا۔ اس کلمہ کی تفسیر میں فرمایا، اُتَشَكَّ اَيْلَتًا، تیرے ہاں ہماری
آیات یعنی آیات یا دلائل قدرت و علامات وعدہ و اضمحیرہ جو کسی سے پوشیدہ نہ تھے اُسے، فَانْسِيَتْهَا، تو نے انہیں
بھلایا یعنی تو ان سے اندھا رہا اور انہیں ترک کر دیا گویا وہ کسی طرح بھی تیرے ہاں مذکور نہیں ہوئیں۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ
اور ایسے ہی لینے جیسے تو دنیا میں غفلت اور بھول میں تھا۔ (النِّوْمُ، تَنَسُّلًا) ۝ آج بھلایا جائے گا یعنی اندھے بن اور
غذاب میں رہے گا، یہ اسی دنیوی عمل کی مکمل سزا ہے لیکن ابداً انہیں بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہے گا پھر اسے اللہ تعالیٰ زائل فرمائے گا
یہ اس لیے ہوگا تاکہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھے اور جہنم میں اپنی رہائش گاہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یہ اس لیے دوسرا غذاب ہوگا اسی
طرح اس کا ہرہ بنے گا گنگا ہونا بھی۔ اس سے تھوڑی مدت کے لیے بہرے اور گنگے بن کو زایل کرے گا تاکہ اسے موعودہ غذاب
سے بچے اور دکھائے۔

وَكَذَلِكَ اور اس جزا کو موافق کر دے کہ تَجْزِي مَنْ اَسْرَفَ، ہم اس کو سزا دیتے ہیں جو حد سے
بڑھتا ہے۔

حل لغات : الاسراف بھنے ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے اس کی حد سے اُگے بڑھنا اگر یہ الفاظ میں زیادہ مشہور ہے۔
وَلَمْ يُؤْمَرْ بِاَلَيْتٍ دُتِبَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آیات یعنی قرآن اور باقی تمام معجزات پر ایمان نہیں
لایا بلکہ ان کی تکذیب بھی کی اور ان سے منکر ہوا۔ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ، اور آخرت کا علی الاطلاق یا جہنم کا غذاب -
اَشَدُّ، اس سے زیادہ سخت ہو گا جو ہم انہیں دنیا میں دیا کرتے تھے مثلاً روزی کی تنگی وغیرہ۔ وَابْقَى ۝ اور بہت زیادہ اور باقی
رہنے والا اور دائمی ہے کیونکہ وہ منقطع نہیں ہو گا پس جو اللہ تعالیٰ سے بخش چاہے اور اس سے جزا و ثواب چاہے تو اس پر لازم
ہے کہ دنیا میں طاعت الہی پر صبر کرے اور ماصی اور شہوات دنیا سے اجتناب کرے اس لیے کہ جنت کو تکالیف اور دوزخ کو
شہوات گھیرے ہوئے ہیں۔

حدیث شریف : حدیث شریف میں وارد ہے :

”اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بہشت کے معائنہ کا حکم فرمایا کہ اس کی ترب و زینت اور اس کے اندر کی نعمتوں کو دیکھیں جب
جبریل علیہ السلام نے اسے غور سے دیکھا تو واپس آکر عرض کیا کہ یا اللہ! جو ابھی اس کے منتقلی نے گا اس میں ضرور داخل ہوگا اس کے بعد اس
کے ارد گرد تکالیف کی چار دیواری کھڑی کر دی گئی۔ پھر فرمایا کہ اسے جبریل ! (علیہ السلام) اب جا کر بہشت کو دیکھئے۔ جبریل علیہ السلام
نے اس دیوار کو دیکھ کر عرض کی کہ یا اللہ العالمین اب کسی کے داخل ہونے کا امکان نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد دوزخ کے معائنہ
کا فرمایا۔ جب جبریل علیہ السلام نے دوزخ اور اس کے اندر غذاب کی استیاء دیکھیں تو عرض کی یا اللہ العالمین! جو اس کا نام

سے گا، کوسوں دور بھاگے گا۔ کوئی بھی اس دوزخ میں جانے کا نام نہ لے گا۔ اس کے بعد دوزخ کو شہوات سے گھیرا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ دوبارہ جا کر دوزخ کو دیکھئے جب جبریل علیہ السلام نے دوبارہ دیکھا تو عرض کی کہ یا اللہ العالمین! اب تو ہر کوئی اس میں داخل ہو جائے گا۔

دوزخ کی سزا کا نمونہ مروی ہے کہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف روانہ کیا جائے گا تو ان کا استقبال زبانبہ (فرشتے) سلاسل و اغلال سے کریں گے ایک زنجیر دوزخی کے منہ میں ڈال کر اس کی پروں سے نکالا جائے گا۔ پایاں ہاتھ گردن سے باندھا جائے گا اور دایاں ہاتھ اس کے منہ میں داخل کر کے اس کے دونوں کانڈھوں کے درمیان سے نکالا جائے گا پھر اسے بڑیوں سے جوڑ کر اس کے ساتھ ایک شیطان ملا کر جہنم کی طرف کھینچ کر لایا جائے گا اور فرشتے اسے لوچے کے چابک سے مار مار کر دوزخ میں دھکیلیں گے۔ (مسند احمد)

حدیث شریف: دوزخ کا ادا کرنے عذاب یہ ہے کہ اسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن کی گرمی کی شدت سے اس کا دماغ ابلے گا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ عذاب کے اسباب اور آخرت میں اندھے پن کے موجبات سے بچے اور کوشش کرے کہ وہ قیامت میں اندھا نہ ہو۔ اور اللہ العذاب سے بچے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا بجز و فراق مراد ہے۔

بعد حق باشد عذاب مستبین
از نسیم قرب عشرت سازین
ہر کہ نابینا شود از ای ہو
ماند در تاریک مردمانے او

ترجمہ: ۱۔ عذاب میں ہے فراقِ الہی۔ اور ایسے ہی عشرت ساز کی ذات ہے قرب حق کی دوری۔

۲۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے اندھا ہے وہ ہمیشہ آنکھ کی بینائی سے اندھے میں رہے گا۔

اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا اَهَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ ہمزہ انکار توہین کا اور فاء عطف مستدر کے لیے ہے۔ الہدایۃ بنیہ التبیین ہے اس کا مفعول مہذوف ہے اور اس کا فاعل جملہ کافضون و مفلحون ہیں اور لہم کی ضمیر شرکین کی طرف راجع ہے اور شرکین سے حضور سرور عالم علیہ السلام کے معاصرین کفار مراد ہیں۔ القرون، قرون کی جمع ہے وہ قوم جو زمانہ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے مقررین ہے۔

اب منے یہ ہر کہ کیا وہ غافل ہیں اور انھیں اپنے امور کا انجام واضح نہیں جو اوہ غور کریں کہ ہم نے قرونِ اولیٰ کے کتنے لوگ تباہ و برباد کیے ہیں یا اس کا فاعل ضمیر ہے جس کا مرجع اللہ تعالیٰ ہے۔ اب یہ ہو گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے

ہدایت نہیں کی۔ اھلکنا بطریق التفات اسی ہدایت کا بیان ہے۔ اور من القرون ملا منصوب لفظ کم کے مرید صفت ہے اب عبارت یوں ہوگی :

كَمْ قَرْنَا كَانَتْ مِنَ الْقُرُونِ -

يَمْسُوْنَ فِيْ هَلْ كُنْهَرُ، یہ القرون سے حال ہے یعنی در آنجا لیکہ اپنے گھروں میں امن اور چین کے ساتھ چلتے پھرتے تھے یا یہ ہمس کی غیر سے مکتہ ہے اور انکار کے لیے ہے۔

اب منے یہ ہوا کہ کیا انھیں اس سے بھی ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے قرون سالہ میں کئی قرون تباہ و برباد کر ڈالے جیسے اصحاب البحر و اصحاب ثمود اور قوم لوط کی بستیاں۔ در آنجا لیکہ وہ اپنے گھروں میں چلتے پھرتے اور یہ ان سے شام کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے گذرتے اور ان کی تباہی و بربادی کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور یہ ایسے اسباب ہیں کہ جن سے بہ جلد تر ہدایت پائیں اور عبرت پکڑیں کہ کہیں یہ بھی ان کی طرح عذاب کی پلیٹ میں نہ آجائیں۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ البشی بمعنی ارادۃ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ المسكون بمعنی تحریک کے بعد شے کا ثابت ہونا اور کہیں وطن بنانے کو بھی کہا جاتا ہے جیسے سكن فلان مکان كذا یعنی فلان ایسی جگہ ٹھہرا۔ سكن اسم ظرف اور مسکن اس کی جمع ہے۔

ان فی ذلک بے شک اس عذاب میں ہلاک کرنے میں کلائیٹ، نشانات کثیرہ اور واضح الہدایۃ اور ظاہر الدلائل الحق ہیں کہ وہی ہادی اور کیسا ہادی ہے۔ لا ولی للہم ۝ نہیۃ کی جمع ہے بمعنی عقل یعنی ذوی العقول کے لیے اور عقول نتائج سے روکتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جملہ کا مضمون فاعل ہے مفعول نہیں۔

فتویٰ شریف میں ہے

پس سپاس اور کہ مارا در جهان
گرد پیدا از پس پیشینان
تا شنیدیم آن سیاستہائے حق
بر قرون ماضیہ اندر سبت
استخوان و پشتم آن گرگان عیان
بسنگیدہ بہ سپند گیرید ای مہمان
ماقل از سر بند این ہستی و باد

چوں شنید انہام فرعونان و عاد

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلًا مَسْحًا ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِّ سُبْحًا وَاطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ۝ وَلَا تَسُدَّنَّ عَيْنُكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْدَاجَانَهُمْ زُخْرُفُ الْخَلْقِ الْبُذْنِيَّةُ لِنَفْقَتِهِمْ فِيهِ ۚ وَارْزُقْ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَتَقَىٰ ۝ وَأَمْرًا هَلَكًا بِالصَّلَاةِ ۖ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۚ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۚ مَا نَحْنُ بِرِزْقِكَ ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ۝ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۝ وَلَوْلَا أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعَ الْآيَاتِ مِنَ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ ۚ وَنَخْزَىٰ ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الْعِزِّ الْأَثْوَىٰ وَمَنْ أَهْتَدَىٰ ۝

ترجمہ : اور اگر تیرے رب سے ایک بات کا فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کو عذاب ضرور چھٹ جاتا اور اگر ایک میعاد مقرر نہ ہوتی (تو بھی) تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج کے طلوع سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بیان کیجئے ، (ایسے ہی) دن کے کناروں پر (بھی) اس امید سے کہ تم راضی ہو۔ اور اس طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو کچھ ساز و سامان دیا ہے وہ دنیوی زندگی کی رونق ہے تاکہ ہم انھیں اس میں فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق بہتر اور دیرینہ رکھنے والا ہے اور اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ثبات قدم رہتے ہم تجھ سے رزق نہیں مانگتے۔ ہم تجھے رزق دیں گے اور نیک انجام تقویٰ کے لیے ہے اور انھوں نے کہا : اپنے رب سے کہ ہمارے ہاں کوئی آیت کیوں نہیں لایا اور کیا ان کے ہاں وہ واضح دلیل نہیں آئی جو پہلے صحیفوں میں ہے۔ اور اگر ہم انھیں رسول سے پہلے عذاب دے کر تباہ کر دیتے تو کتنے اے ہمارے پروردگار تو نے ہمارے ہاں کوئی رسول نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی اتباع کرتے۔ اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے۔ فرمائیے کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو تو پھر جان لو گے کہ سیدھی راہ دے کو ان میں اور کس نے ہدایت پائی۔

(ایضاً مؤخرہ)

اور نہ بنند دیگران از حال او
مهربانی بگیرند از اصلاح او

- ترجمہ: ① اس کا حکم کہ اس نے جہان میں ہیں انکے لوگوں کے بعد پیدا فرمایا۔
 ② تاکہ ہم قرون ماضیہ پر امتد قتلے کے ابوائے احکامات سن کر عبرت حاصل کریں۔
 ③ ان گروگوں کی ہڈیاں اور بال دیکھ کر اسے عزیز و بصیرت اور عبرت حاصل کر دو۔
 ④ عاقل اپنے سر سے اس ہستی اور ہوا کا نیال نکال دیتا ہے جب فرعون و ناد کا حال سنتا ہے۔
 ⑤ اگر کوئی کسی سے عبرت نہیں پکڑتا تو لوگ اس کی گمراہی سے نصیرت حاصل کرتے ہیں۔

(تفسیر آیات صفحہ گذشتہ)

تفسیر عالمائے

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر تیرے پروردگار نے کلمہ سبقت نہ کر جانا، اس سے وہ کلمہ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تاخیر عذاب کا وعدہ فرمایا اور امت سے امت و عوۃ مراد ہے اور اس تاخیر عذاب میں اس کی حکمت کا تعاضل و نہی تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا اور لوح محفوظ میں بھی لکھ دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگرچہ تکذیب رسل و انکار کتب وغیرہ کرے گی تب بھی ان سے عذاب مؤخر کیا جائے گا ان پر وہ تباہی و بربادی نہ ہوگی جو دوسری امتوں کے لیے ہوئی اور نہ ہی ان کی بڑا کٹ کر دکھ دیا جائے گا کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ ان میں بعض اہل ایمان بھی ہوں گے اگر عذاب عام ہو تو ان میں وہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

[اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا صدقہ ہے کہ ہم عذاب الہی سے محفوظ ہیں: فافهم وتذبر]۔

لَكَانَ، ان کے کردار کی سزا ہوتی۔ لَسَا، ان کافروں کو چٹنی ہوتی کہ ان کے کرتوت کے بعد فوراً عذاب میں مبتلا ہو جاتے جیسے پہل امتوں کے لیے ہوا کہ وہ تکذیب پر فوراً تباہ و برباد ہوتے یہ مصدر لازم ہے لیکن اسے وصف بنانا مبالغہ کے لیے ہے۔ وَاجَلُّ مُسْتَقًّی ۝ اس کا عطف کلمہ پر ہے اور درمیان کا فاصلہ بتاتا ہے کہ یہ دونوں ہر ایک نفی عذاب کے لیے مستقل ہیں اور فواصل آیات کے لیے بھی ایسا کیا گیا لیکن اگر ان کی اعمار یا عذاب کا ہر وقت مقرر نہ ہوتا اس وقت سے قیامت یا یوم بدر مراد ہے تو ان سے عذاب ہرگز مؤخر نہ ہوتا۔

اللہ تعالیٰ نے انھیں ایمان کی ترغیب دی ہے اور پھر انھیں عبرت و استدلال سے سمجھایا ہے یہ اس کی رحمت اور فضل و کرم کی دلیل ہے ورنہ اسے کیا ضرورت تھی کہ ان میں بندوں کا فائدہ ہے اسے تو اس سے کوئی نفع نہیں۔

مثنوی خریف میں ہے ۛ ہوں خلقت الملق کی یرح علی

لطف تو فرمود امی قیوم و حتی

لالان ابرح علیم جو دست

کہ شہ زو جسد ناقصا درست

ترجمہ: خلقت الخلق (میں نے مخلوق پیدا فرمائی) اکی سوبح علی (اُن کو وہی مجھ سے نفع پائیں، تو نے فرمایا اے
حی و قیوم (لا الہ الا انت) ذکر میں ان سے نفع پاؤں یہ نیزا بعد ہے تاکہ اس سے تمام ناقص کامل ہوں۔

قدسی حدیث شریف: کلمات قدسی میں ہے:

یا عبادی ہوان اولکم و آخرکم و انکم
و جنکم کا ذوا علی اتقی قلب رجل واحد
منکم ما زاد ذالک فی ملکي شیئاً۔
اے میرے بندے! اگر تمہارے پہلے پچھلے اور تمام انس و جان
ایک متقی ترین کے قلب کے موافق ہوں تب بھی میرے
ملک میں اضافہ نہ ہو۔

اور فرمایا:

یا عبادی ہوان اولکم و آخرکم
و انکم و جنکم کا ذوا علی افجو قلب
رجل واحد منکم ما نقص ذلک من
ملکي شیئاً۔
اے میرے بندے! اگر تمہارے پہلے پچھلے اور تمام انس و جان
ایک فاجر ترین کے موافق ہوں تب بھی میرے ملک سے کچھ
کم نہ ہوگا۔

سبق: عاقل پر لازم ہے کہ وہ مکہ تہجد پر التزام کرے کہ کہیں وہ وعید میں داخل نہ ہو۔

محضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حدیث شریف: تم سارے بہشت میں داخل ہو گے سوائے منکر کے عرض کیا گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکر کون ہے؟
جس نے لا الہ الا اللہ (محمد رسول اللہ) نہ کہا اس سے قبل کہ اس پر موت آئے وہ منکر ہے۔ مکہ تہجد ہی مضبوط رسی اور جنت کا
ٹخن ہے۔

ف: تاخیر عتوبت توبہ کے لیے مہلت ہے اور گناہ پر اصرار کرنے والے کے لیے حجت ہے۔

سبق: عاقل و مکلف پر لازم ہے کہ وہ مواظف قرآن کریم سے نفع حاصل کرے اور قادر حکیم سے ڈرے اور طاعت و انقیاد
میں جدوجہد کرے اسے چاہئے کہ عبادات سے برے حال میں نہ ہو کہ وہ فرمانبردار ہیں اور یہ نافرمان حالانکہ انسان اشرف المخلوق
و ابدع المصنوعات ہے۔

حدیث و معجزہ: حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو مجھے
پیاس کا غلبہ ہوا، محضر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس سامنے والے پہاڑ کو میرے
سلام کے بعد کیے کہ وہ پانی پلائے اگر اس کے پاس ہو تو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے پہاڑ کے قریب جا کر کہا:
السلام علیک ایہا الجبل۔ اس نے بزبان فصیح کہا:

بلیک یا رسول اللہ بلیک۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد! میں حاضر ہوں۔

میں نے اسے پانی کا کما تو اس نے کہا :

”میرا اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اسلام کے بعد عرض کرنا کہ جب سے میں نے یہ آیت : ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُهِيَ لَكُمْ﴾ وقودها الناس والحجارة ” سنی ہے اسی روز سے رو رہا ہوں کہ کہیں وہی حجارہ میں نہ ہوں جو جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اس گریہ سے میرے اندر بانی نہیں رہا۔“

سبق : جو شخص قرآن مجید کے زوہر سن کر صالحات میں ریخت نہیں کرتا وہ پتھروں سے سخت تر اور جانوروں سے بدتر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے قلب کی نرمی کا سوال کرتے ہیں۔

فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ، تو آپ ان کی گفتگو پر صبر کیجئے لینے جب یہ بات طے شدہ ہے کہ ان پر عذاب ہو کر گیا ہے اور اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ان سے جہنم پریشی کی جارہی ہے بلکہ انھیں چند روزہ عذاب دی جا رہی ہے کیونکہ عذاب ان پر لازم ہے تو آپ ان کے کلمات گہرے اور جادو و سحر اور جنون کی نسبت کرنے پر اتنی دیر صبر کیجئے یہاں تک کہ ان کے مابین فیصلہ ہو۔ اور ویسے بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ ان پر خواہ مخواہ عذاب ہونا ہے یہی بات بھی آپ کی تسلی اور صبر کے لیے کافی تھی۔

تأویلات تجمیر میں ہے کہ صبر کیجئے ان باتوں پر جو اہل اعتراض و اہل انکار کہا کرتے ہیں کہ آپ کو ان کی تربیت کرنی ہے یہاں تک کہ آپ مقام صبر تک پہنچیں۔

ف : بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیت ”آیۃ السیف“ سے منسوخ ہے لیکن تفسیر کبیر میں ہے کہ ضروری نہیں کہ اسے منسوخ مانا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کو کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم بھی ہوا اور ساتھ ہی ان کے ایذاؤں پر صبر کرنے کا حکم بھی۔

حل لغات : امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ الصبر یعنی نفس کا ان امور سے روکنا جن کے روکنے پر عقل و شرع کا تقاضا ہے۔ لفظ ”صبر“ عام ہے ہاں بوجہ مختلف مواقع کے اس کے اسما بھی مختلف ہیں مثلاً نفس کو مصیبت کے وقت روکنے کا نام صبر اور اس کی نفیض جزع آتی ہے اور اگر جنگ کے موقع پر صبر کرنے کا نام شجاعت اس کی نفیض جہن (بزدلی) ہے اور اگر حادثہ کے وقت صبر کیا جائے تو اسے رتب الصدر (سینہ کی کشادگی) اور اس کی نفیض الخجراتی ہے۔ اگر گفتگو کرنے پر اپنے آپ کو روکا اسے کتمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی نفیض بدل آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام مواقع کا نام صبر رکھا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے :

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ ۔

اور فرمایا :

الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمُ الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ،

اسی پر ”الصوم“ کا نام صبر ہے اس لیے کہ یہ صبر کے انواع سے ہے۔

تفسیر عالمانہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب تعالیٰ کی حمد کے ساتھ حمد کیجئے لینے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بلایت و توفیق پر جہاں الہی کیجئے۔

سوال : تم نے تسبیح کا معنی نماز پڑھنے کا معنی کیوں کیا ہے ؟
جواب : جز بول کر کل مراد لی گئی ہے کیونکہ نماز میں تسبیح و ذکر الہی ہوتی ہے اور یہ امور تسلی و راحت بخشنے ہیں اور جمع اہرائف غوم کو دور کرتے ہیں۔ کما قال تعالیٰ :
 اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۔

قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، طلوع شمس سے پہلے۔ اس سے صبح کی نماز مراد ہے۔
حدیث شریف : حدیث شریف میں ہے کہ طلوع شمس تک ذکر الہی میں مصروف رہنا اولاد اسماعیل میں سے اسی نلام اُٹا د کرنے سے افضل ہے۔

ف اسماعیل علیہ السلام کی تخصیص ان کی شرافت اور ابو العرب کی وجہ سے ہے۔
وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اور غروب شمس سے پہلے۔ اس سے عصر کی نماز مراد ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں زوال کے بعد غروب سے ادا کی جاتی ہے۔ **وَمِنْ اَنْآءِ اللَّيْلِ،** اور رات کی بعض ساعات میں سے۔ الخ۔ بالکسر والعصر کی جمع ہے یہی معنی کی جمع اٹھاتی ہے۔ دانلو کو بالفتح واعد پڑھا جائے۔ **فَسَبِّحْ** پھر نماز پڑھیے اس سے مغرب و عشاء کی نمازیں مراد لی ہیں۔

سوال : نماز پڑھنے کے حکم سے ان کے اوقات کی تقدیم کیوں ؟
جواب : ان کی فضیلت کا انہماک مطلوب ہے کیونکہ ان اوقات میں قلب کو جمعیت حاصل ہوتی ہے اور نفس راحت کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور ان اوقات میں عبادت کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔

وَاطْرَافَ النَّهَارِ، اور دنوں کے اطراف میں۔ بندوں کو نقلی عبادات کا حکم ہے۔

ف ایون میں ہے کہ یہ مضبوط ہے ماقبل پر دوسرے ظروف پر اس کا عطف ہے۔
 اب معنی یہ ہوا کہ اطراف النہار میں تسبیح پڑھیے، اس سے صلوٰۃ مغرب و فجر مراد ہے؛ مگر صرف اختصاص کے لیے ہے یہیے : حافظوا علی الصلوات والصلوة الوسطی میں الصلوة الوسطی کا تکرار اختصاص کے لیے ہے اور الصلوة الوسطی سے مراد نماز عصر ہے۔

ف جلالین میں ہے کہ قبل غروب ہا سے نماز عصر و اطراف النہار سے صلوٰۃ الظہر مراد ہے؛ کیونکہ جمع کے معنی سے واحد مراد ہے۔

ف طبری میں ہے کہ قبل غروب ہا سے عصر کی نماز مراد ہے اور انا آء اللیل سے عشاء آخری اور اطراف النہار سے ظہر و

مغرب مراد ہے کیونکہ ظہر نماز کی طرف اول کا کنارہ آخری اور ہمارے آخری سر کا پہلا کنارہ ہے گویا نماز ظہران دونوں طرفوں کے درمیان ہے اور مغرب طرف ثانی کے آخر میں ہے۔ اس معنی پر انھیں اطراف کہا گیا۔

ف: اس آیت سے ایشیخ ابوالقاسم الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے الاسکندریہ المقمریہ میں استدلال کیا ہے۔ اس کی تشریح سورہ جود کے آخر میں گذری اور مزید تشریح سورہ ق میں آئے گی۔

لَعَلَّكَ تَتَّخِذُ ۝ یہ سج کے متعلق ہے لیکن ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے پھر امید رکھنی چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پالیں گے جس سے آپ کا بھی خوش اور مل راضی ہوگا۔

ف: جناب کا شفی نے لکھا کہ خوشنودی سے میح تر قول یہ ہے کہ کرامت امت مراد ہے اس لیے کہ وہ شے اعلیٰ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ شفاعت امت ہے۔ اس نکتہ کی ”ولسوف یعطیک ربک فخرضی“ سے تقویت ملتی ہے۔

امت ہمہ جسمند و توبی جان ہمہ

ایشان ہمہ اُن تو و تو اُن ہمہ

خوشنودی تو جنت خدا در مشد

خوشنودی مکر بغض ان ہمہ

ترجمہ: ① امت تمام جسم اور اس کی روح آپ ہیں یہ تمام جگہ جہیں اور وہ جملہ تمام آپ ہیں۔

② قیامت میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کی رضا چاہے گا اور آپ امت کی مغفرت سے راضی ہوں گے۔

فضائل نماز: تسبیح کی مشغولی میں دراصل تسبیح پڑھنے والا اس کے وسیلہ سے کمزیرین پر غلبہ اور فتح و نصرت کی مدد چاہتا ہے اور نماز ازالہ الم کے لیے تریاق اعظم ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی یا غم لاحق نہ ہوا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے اور آیت ”وما ملکت ایمانکھ“ میں سب سے آخر میں نماز کی تاکید کی ہے۔

ف: آیت مذکورہ میں پانچ نمازوں کا بیان ہے۔

حدیث شریف: حضرت جبریل علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے چودہویں کے چاند کو دیکھ کر فرمایا:

بے شک تم اپنے پروردگار کو ایسے دیکھو گے جیسے اس چودہویں

کے چاند کو دیکھ رہے ہو تم اس کے دیدار سے محروم نہ ہو گے

اگر تم طاعت رکھتے ہو تو تم طلوع شمس سے قبل اور بعد کی نماز

سے مغلوب نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارک

انکم مسترون ربکم کہا ترون هذا القمر

لا تضامون فی رؤیتہ فان استطعتم ان

لا تغلبوا عن حلولہ قبل طلوع الشمس وقبل

غروبہا فاعملوا ثم قرا و سبح بحمد ربک

سید محمد دہلوی... الہیہ پڑھی۔

فہم حدیث شریف میں لفظ لاتضماموں آیا ہے اس کی ہم مشدود پڑھی جائے یہ قسم سے مشتق ہے۔

اب سنئے یہ ہوا کہ تمہارا بعض کے ساتھ ضم ہو کر نہ دیکھے گا اور کثرت جو ہم سے یہ نہ کہے گا کہ مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے بلکہ ہر ایک مستقل طور پر اشد ثنائی کو دیکھے گا۔ اس تقریر پر تار، مفتوح ہوگی، یہ دراصل لاتضماموں تھا، ایک تار حذف کر دیا گیا ہے اور ہم کو مخفف کر کے بھی پڑھا گیا ہے الغیم سے مشتق ہوگا بمعنی الظلم اس کی تار مضموم ہے یعنی تمہارے کسی ایک برابر ظلم نہ ہوگا کہ کسی کو دیدار ہو اور کسی کو نہ ہو بلکہ سب کو ہوگا اور تمام اس کے دیدار میں برابر ہوں گے۔

حدیث شریف : حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : (کہ منافقین پر تعیل تر دو نمازیں ہیں :

نماز عشاء ①

نماز فجر ②

اور اگر انھیں ان کا ثواب معلوم ہوتا تو گنہگاروں کے بل چل کر آتے۔

مشائخ فرماتے ہیں جو پانچوں نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اسے مندرجہ ذیل فوائد نماز باجماعت کے فوائد نصیب ہوتے ہیں :

① روزی کی تنگی دور ہوگی۔

② عذاب قبر سے حفاظت نصیب ہوگی۔

③ پل صراط پر سے بھلی کی طرح گزرے گا۔

④ بہشت میں بلا حساب داخل ہوگا۔

ترک نماز باجماعت کے نقصانات : جو شخص نماز باجماعت میں سستی کرتا ہے وہ مندرجہ ذیل آفات میں مبتلا ہوگا :

① اس کے رزق سے برکت اٹھ جائے گی۔

② اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی۔

③ اس کے سپرے سے صالحین (نیک بہنوں) کی نشانی (علامت) اٹھائی جائے گی۔

④ اس کے باقی اعمال صالحہ بھی قبول نہ ہوں گے۔

⑤ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے بغض پیدا کر دیا جائے گا۔

⑥ اس کی روح بیہوشی پیاسی قبض کی جائے گی۔

⑦ نزع روح (سکرات) کے وقت سخت تکلیف میں مبتلا ہوگا۔

⑧ قبر میں منکر نکیر کی گرفت سخت ہوگی۔

۹) قبر میں اندھیرا ہے گا۔

۱۰) قبر خشک ہو جائے گی۔

۱۱) حساب سخت ہو گا۔

۱۲) اللہ تعالیٰ کا غضب سخت تر ہو گا۔

۱۳) جہنم میں اسے داخل کر کے شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

اللہ والوں کی شان : حدیث شریف میں ہے :

امتی مرحومة وانما یدفن الله عنہم
البلا یا باخلہ صہم وصلواتہم ودعائہم
ورضعائہم
میری امت پر رحمت خداوندی ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ
عذاب اور بلائیں دفع فرماتا ہے ان کے اخلاص اور نمازوں
اور دعاؤں اور مصیبتوں کی برکت سے یہ

فضیلت امتہ مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم)
حضرت دانیال نبی علیہ السلام نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی
تعلیف فرمائی کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں اگر نوح علیہ السلام کی امت مناز
پڑھتی تو طوفان میں غرق نہ ہوتی۔ ایسے ہی اگر قوم عاد نماز پڑھتی تو ان پر ہوا کا عذاب نہ آیا اور ثمود کی قوم نماز پڑھتی تو انھیں سنگسار نہ
گھیرتا۔

سبق : مومن پر لازم ہے کہ وہ کسی وقت بھی نماز دُعا اور التجاء الی اللہ میں سستی نہ کرے۔
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

حل لغات : المد یعنی الجبر یعنی کھینچنا۔ اسی سے المد للوقت المہتمد یعنی دراز وقت کا عرصہ الامداد کا اکثر استعمال
اچھے امور اور المدد کردہ امور میں ہوتا ہے پہلے کی مثال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا :
وامددناہم بفاکھۃ (اور ہم نے ان کی میوہ جانت سے مدد کی)۔
دوسرے کی مثال میں فرمایا :

ونمدھم من العذاب مد۱ (اور ہم ان کا عذاب دراز کر دیں گے)

۱۔ روح البیان جلد ۵ ص ۴۳۵۔

۲۔ اللہ والوں کی ہی دعائیں نمازیں اور اخلاص مراد ہو سکتی ہے ورنہ بہت سے لوگوں کی نہ دعائیں قبول اور نہ نمازیں بلکہ یہ ایسے اعمال
ان کے مزہ پر مارے جاتے ہیں اور مضحکہ سے بھی وہی مہربان خدا مراد ہیں۔ ۱۲ فافهم وتدبروا لکن من الوہابین ۱۲۔

(اولیٰ غفرلہ)

لفظین اسی آنکھ (مضمون) کو کہا جاتا ہے، خلاف بصر کے کہ وہ عام ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں فرمایا: اکت له سمعاً وبصراً (میں اس کی سمع و بصر جو جاتا ہوں)۔ عیناً و اذنناً نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے پاک ہے۔
اب منہ پر ہوا کہ رغبت و میلان کی وجہ سے آنکھیں دراز نہ کیجئے لینے نہ دیکھتے۔

ف بعض نے کہا کہ: امداد العین، یعنی تطویل ہے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی کے مرتبہ اور شان کو دیکھ کر اس آرزو اور تنہا پر اسے تک تک کے دیکھنے کا کاش اور ہی مرتبہ اور شان مجھے بھی حاصل ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے مرتبہ و شان کو دیکھ کر آرزو کرنا لیکن اسے رشک کی نگاہوں سے معمولی طور پر غور سے دیکھنا منع نہیں کیونکہ یہ ایسا امر ہے کہ اس سے بچنا دشوار ہے اور انسان کے اپنے بس میں نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے امور ہمارے سامنے آتے ہیں ہم انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں لیکن حکم شرع اس سے آنکھ میچ لیتے ہیں ہاں اسے بار بار غور سے دیکھنا منع ہے جیسا کہ حد کے طور پر ہے مثلاً دیوی نقش و نگار میں بنگا پس لگا دے ایسے کو گویا اس کے دل میں اس نے گھر کر لیا ہے، ایسا کرنا منع ہے یا کوئی شخص کسی دیوی محبوب شے کو دیکھ کر ایسا محو ہو جاتا ہے کہ سوائے اس کے کسی دوسری طرف دیکھنا گوارہ ہی نہیں کرتا تو یہ ناجائز ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا: لا تمدن عینیہ لینے وہ کام نہ کیجے جو بشری جبلت کے مطابق ہو۔

حضرت کاشفی نے لکھا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں **شان نزول** ایک مہمان حاضر ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا کہ جس سے مہمان نوازی فرمائیں۔ مجھے ایک یہودی کے ہاں بھیج کر فرمایا کہ کچھ آٹا لائیے تاکہ مہمان بھوکا نہ جائے اور وعدہ فرمایا کہ یکم رجب رقم ادا کر دیں گے لیکن یہودی نے آٹا دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ادھار قطعی بند ہے، ہاں، اگر کوئی شے گروی رکھو تو آٹا بھجوا سکتا ہوں۔ آپ نے یہودی کا جواب سن کر فرمایا کہ بخدا میں تو آسمان و زمین کا امین ہوں، اگر وہ یہودی آٹا دے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض اتار دیتا لیکن اس نے اعتماد نہ کیا تو لیجئے ابو رافع! میری زرہ لے جائیے اور اس کو گروی رکھ کر آٹا لائیے تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہی آیت نازل ہوئی:

ولا تمدن عینیہ (اپنی آنکھیں دراز نہ کیجئے لینے نہ دیکھئے)

إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اس کی طرف جسے ہم نے دیوی نقش و نگار سے متمتع فرمایا۔

حل لغات: متاع البیت اسی متاع سے ہے لینے گھر کا وہ سامان کہ جس سے نفع اٹھایا جائے، اس کا مادہ المستوع لینے الامتداد، والارتفاع جیسے کہا جاتا ہے:

”متاع النهار و متاع البنات“

یعنی ارتفع لینے سورج اور کھیتی اونچی ہوئی۔ المتاع یعنی انتفاع مدت الوقت لینے عرصہ دراز تک نفع پانا۔

اب معنی یہ ہوا کہ اس شخص کی طرف نہ دیکھئے جسے ہم نے چند روز کے لیے نفع کا سبب بنایا ہے۔

ف: الکبر میں متعابدہ یعنی الذنابہ لکھا ہے اور فرمایا الامتناع یعنی الذناب آتا ہے یعنی ان اشیاء سے لذت پانا جو منافع حس یا بہترین آوازا یا اچھی خوشبو سے تعلق رکھتی ہیں۔ ایسے ہی لباس و نکاح وغیرہ کی اشیاء۔

أَمْرٌ دَا جَا قَتْمُهُمْ، کافروں کے اوصاف میں سے جیسے ذہنی (بت پرست) کتابی یعنی یہود و نصاریٰ۔ اور یہ متعنا کا منقول ہے۔ زَهْرَةُ الْحَيَوَاتِ الدُّنْيَا اس فعل سے منصوب ہے جو محذوف ہے جس پر متعنا دلالت کرتا ہے یعنی ہم نے انھیں دنیا کی زینت، رونق، نقش و نگار اور حسن بخشا ہے۔

ف: واسطی نے فرمایا کہ اس آیت میں فقر اور مساکین کو تسلی ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوی زینت و زینت اور رونق کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے لیے لپٹائیں۔

لِنَقْتَمَهُمْ فِيهِ مَا تَأْكُلُ ان سے وہ معاملہ کریں جو آزمائش کے ہوتے لوگوں سے کیا جاتا ہے یعنی جو کچھ ہم نے انھیں عطا فرمایا ہے یہ ان کے لیے وبال اور آزمائش اور امتحان ہے کہ اس کی خلاف ورزی پر عذاب کے ستمی ہوں ہم انھیں نفیس بڑھائیں گے تو یوں سمجھ لو کہ ان کے کفر و طغیان میں اضافہ ہو رہا ہے یہ معاملہ ان کے لیے عذاب اور سزا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ دنیا سے نفرت کرنی چاہئے کیونکہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے اور امتحان کے بعد یا تو اعزاز نصیب ہوتا ہے یا ذلت اور خواری۔

تقویٰ و طہارت میں تشدد حضرات علماء کرام نے اسی آیت کے مطابق تقویٰ کا سبق دیا ہے بکثرت دہر تاسے کہ غلامین اور عاققتین کی ہر روش اور طریقہ سے اجتناب ضروری ہے یہاں تک کہ نہ ان جیسا لباس پہننا چاہئے نہ ان جیسی سواری یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نقلے نے فرمایا کہ فساد کی ہالیج کی دستہ کو نہ دیکھو بلکہ ان کو اگر دیکھنا ہے تو یہ سوچو کہ ان رفات سے معصیت کی ذلت کیسے ظاہر ہو رہی ہے وہ اس لیے کہ انھوں نے یہ اشیاء محض دکھاوے کے لیے بنا رکھی ہیں اور دیکھنے والا لپٹائے گا کہ اسے بھی اسی عرض و غایت کے اسباب حاصل ہوں۔

حدیث شریف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "دُنْيَا يَنْفَعُ اس کی صورت اور ساز و سامان (حلوۃ) بیٹھے ہیں۔۔۔" "تَخْصُومَةُ حَسَنَةٍ فِي الْمَنْظَرِ تَعْجِبُ الْمُنَاطِلُ" سرسبز اور حسین منظر میں جو دیکھنے والے کا دل

لبھاتے ہیں اور دنیا کو سرسبزی سے اس لیے موصوف کیا گیا ہے۔

اہل عرب ہر اعلیٰ اور بہتر نعمت کو خضر سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے سبزی سے اس کے زوال کی سرعت کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا دھوکہ اور فریب سے پُر ہے کہ اس کے حسن و چاشنی میں پھنس کر انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے۔

حضرت بخندی نے فرمایا ۔

جہاں و جملہ لذائش بزبور غسل ماند
 کہ شیرینیش بسیارست و زان افزون تر و شورش
 ترجمہ: دنیا اور اس کی جملہ لذات کو شہد کے بھڑکا طرح سمجھا کہ اس کی اگر شیرینی بہتر ہے تو اس کا شور و شرب بھی کچھ کم نہیں۔
 شغوی شریف میں ہے ۷

ہر کہ از دیدار بر خوردار شد
 ایں جہاں در چشم او مردار شد
 ترجمہ: جو کوئی دیدار سے سرشار ہوتا ہے تو یہ جہاں اس کی نظروں میں مردار جیسا ہوتا ہے۔
 حضرت حافظ نے فرمایا ۷

از رہ مرد بعثۃ دینی کہ این عجز
 مکارہ می نشیند و محالہ می رود
 ترجمہ: صحیح راہ سے مت ہٹ اس کیفیت دنیا کے انشائے قلعہ ہیں اس بڑھیا کی عادت ہے کہ وہ مکار ہو کر بیٹھتی ہے اور سیکھ
 ہو کر جاتی ہے۔

اور فرمایا ۷

نوش عروسیست جہاں از رہ صورت لیکن
 ہر کہ بیہوش بدو عمر خود کش کا بین داد

ترجمہ: دنیا بظاہر عرس دہن ہے لیکن جو اس سے پیوست ہوا تو اس نے اپنی زندگی اسے مہر میں دی۔

بقیہ حدیث شریف
 ان الله متخلفكم فيها، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں غیفر بناتا ہے یعنی درحقیقت یہ
 اموال تمہارے نہیں بلکہ ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے تصرف میں تم بمنزلہ وکیل کے ہو۔
 فتاخر کیف تعلمون، پھر دیکھتا ہے کہ تم اس میں کس طرح تصرف کرتے ہو۔

ف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا کو آقا نہ بناؤ ورنہ وہ تمہیں غلام بنا لے گی۔

تفسیر صوفیانہ
 تاویلات تجرید میں ہے کہ ولایت عینیک میں عین البصو والبصیرۃ کی طرف اشارہ ہے یعنی
 بصر سے سر کی اور بصیرۃ سے قلب کی آنکھ مراد ہے اور یہ خطاب صرف حضور علیہ السلام کو ہے۔ اس دو وجہیں
 ہو سکتی ہیں:

روایت حق صرف حضور علیہ السلام سے مخصوص ہے بخلاف دوسرے انبیاء علیہم السلام کے کہ انھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ
 کا دیدار نہ ہوا۔ اور روایت حق غیر کی شرکت کو قبول نہیں کرتی جیسے زبان سے صرف توحید کا اقرار ضروری ہے۔ اس افراد میں کسی غیر کو

شریک نہیں کیا جاسکتا اور قلب میں ذکر الہی کے سوا کسی غیر کی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی فرمایا: اذکورہ ایک اذا نسیت یعنی ماسوا اللہ کو مہجول کر ذکر الہی کیجئے۔

اسی طرح رویت الہی میں غیر کے دیکھنے کی گنجائش نہیں۔

”الی مامتعنا یہ ازواجہ منہم زہرة الحیوة الدنیا“ اس میں دنیا و آخرت ہر دونوں مراد ہیں، کیونکہ دنیا کا ذکر آخرت کو مستلزم ہے اسی لیے صرف ایک پر اکتفا کیا گیا۔ ازدواج سے اہل دنیا و اہل آخرت مراد ہیں یعنی عزت کے پانی سے ظاہر و باطن کی انگلیں رویت دنیا و آخرت کی ہل کی ہل سے دھویئے کیونکہ انھیں ہمارے جلال کے نور کا سرور لگا کر ہمارے نور جمال کو دیکھنا پڑتا ہے اور ہم نے اہل دنیا و آخرت کو اپنے حضرت جلال کے لیے عزت بخشی ہے۔

”تفتتہم فیہ“ تاکہ ہم انھیں دوزخ کی نعمتوں میں مشغول رکھ کر اپنے کامل رویت جمال تک پہنچنے کے لیے آزمائیں۔ حکایت: حضرت ثعلی قدس سرہ کے سامنے ”اصحاب الجنة السیوم فی شغل فاکھون“ پڑھا گیا تو آپ کی چیخ بھل گئی اور فرمایا کہ یہ سیکھ بے خبر ایسے شغل سے نامعلوم کیوں روگردانی کرتے ہیں۔

تفسیر عالمانہ **وَرَزَقُكَ سَرَّ دَنَاقًا** اور تمہارے پروردگار کا رزق لینے وہ جو تمہارے لیے آخرت میں ذخیرہ ثواب جمع کیا گیا ہے یا وہ جو آپ کو طاعت کی ادائیگی کے لیے کفایت کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔

و رزق، عطا کو کہا جاتا ہے دنیوی ہو یا اخروی اور کبھی مضموم کو بھی رزق کہتے ہیں۔ وہ چیز جو بیٹ کی بھوک مٹائے لینے غذا کے طور پر استعمال کی جائے اس کو بھی رزق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

خَیْرٌ تمہارے لیے اس سے بہتر جو انھیں دنیا میں عطا ہوا ہے یا جو دیکر وہ نعمت جلیل القدر ہے جس میں لپٹانے والے لپٹاتے ہیں اور خراب ہونے سے بھی محفوظ ہے بخلاف ان کے اس مال و اسباب کے جو انھیں دنیا میں عطا ہوا ہے۔ **وَأَلْبَسَیْ** اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ تک غیر منقطع ہے۔

و حضرت کاشفی نے لکھا کہ زہر لنت میں شگوفہ کو کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو شگوفہ سے تعبیر کیا ہے وہ اس لیے کہ جیسے چند روز تو تازہ اور سرسبز رہ کر خزاں کا شکار ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا کا حال ہے کہ چند روز کی رونق کے بعد فنا و برباد ہو جائے گی۔

س

مال جہان، باغ تنم شگوفہ ایست

کا دل بجلوہ دل برماہد ز اہل حال

یکہفتہ نگزد کہ فرو ریزد از درخت

بر خاک رہ شود پر خس و خاک پایمال

اہل کمال در دل خود جا پرا دہند

آزما کہ دم بدم زپے است آفت زوال

- ترجمہ: ① اہل جہان تنہم کے باغ میں ایک مشکوٰۃ ہے کہ پتے پتے وہ اہل دل کو اپنے جلوں سے بساتا ہے۔
 ② دوہنتے گزرنے نہیں ہاتے کہ وہ مشکوٰۃ درخت سے ٹوٹ کر زمین پر غس و ناشاک کی طرح خواب پڑا ہوتا ہے۔
 ③ اہل کمال ایسی شے کہ کب دل میں بگردیں لفظ بلفظ آفت زوال جس کے درپے ہے۔
 سبق: اہل عقل ایسا رزق اختیار کرتا ہے جو باقی رہتا ہے اور فانی نعمتوں کو دیکھتا ہمک نہیں وہ مرتے دم تک اس قوت پر
 اکتفا کرتا ہے جس قدر وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔
 شیخ سعدی قدس سرہ نے فرمایا: —

- ① گر آذادہ بر زمین خصب و بس
 مکن بہر فانی زمین بوس کس
 نیز دھل جان بن زغم نمیش
 قناعت نکوتر بدو شاب خویش
 ② خداوند زان بندہ حسد نیست
 کہ راضی بقسم خداوند نیست
 ③ چندان پوئل سر کہ کز خود خودم
 کہ ہو خداوند حلوا برم
 ④ قناعت کن اے نفس بر اندگی
 کہ سلطان و درویش بینی یکی
 ⑤ کند مرد را نفس اتارہ خوار !
 اگر ہوشمند ہی عزیز بخش مدار

- ترجمہ: ① اگر آزاد ہو تو زمین پر سو اور بس۔ دنیا فانی کی خاطر کسی کی زمین بوسی بے فائدہ نہ کر۔
 ② زخم کا کہ شد حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں قناعت کو کاغذ سے پر رکھ ہی بہتر ہے۔
 ③ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں۔
 ④ یہ گناہ کہو کہ سر کہ کما کر برباد قات کرنے والا حلوا والے کا فلم اٹھائے گا۔
 ⑤ اے نفس تھوڑے پر قناعت کر اس لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلطان و گدا برابر ہے۔

④ انسان کو نفسِ امارہ کا رکنا ہے اگر دانا ہو تو اس کے ساتھ پیار نہ رکھو۔

ف: رزق معتبرہ ہے جو روحِ قدسی کی غذا بن سکے جیسے علم و حکمت اور فیضِ ازیلی و ربی۔

شعوی شریف میں ہے

۱۔ فہم نان کردی نہ حکمت اسے رہی
زانکہ حق گفت کلا من رزق

۲۔ رزق حق حکمت بہ بود در مرتبت

کان گلو گیرت نباشت عاقبت

۳۔ این دہان بستی دہانی باز شد

کہ خوردند لقمہائے راز شد

۴۔ گر ز شیر دیوتن را وادری

در فطام او بس نعمت خوری

ترجمہ: ① اسے بیوقوف و روٹی کا منہ نہ توڑنے سمجھ لیا لیکن تو نے حکمت کو نہ سمجھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا

ہے: کلا من رزقہ۔

② مرتبہ میں حکمت کا رزق بہتر ہے درجہ رزق کو اگرچہ وہ بے فائدہ ہے۔

③ یہ منہ باندھو تو اور منہ کھلے گا وہ داند و اسرار کے تحت ہے۔

④ اگر تم اس دلفن کے دودھ سے دور رکھو گے تو تمہیں ایزدی نعمتیں ملے گی۔

تفسیر عالمانہ
وَأْمُرُوا أَهْلَکَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرُوا عَلَیْہَا، اور اپنے اہل کو نماز کا حکم فرمائیے جیسے ہم

نے آپ کو نماز کا حکم فرمایا ہے ایسے ہی آپ اپنے اہل بیت کو نماز کا حکم فرمائیے کیونکہ فقیر کو بیرون دی ہے کہ

وہ اپنے فقیر پر نماز کے ساتھ استعانت کرے اسے معاشی امور میں نگہ رانا چاہیے اور نہ ہی دولت مندوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا

چاہئے:

حدیث شریف اہلبیت: اس آیت کے نزول پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں روزانہ

صبح جاکر فرماتے: ”الصلوٰۃ“ اور آپ کا یہ طریقہ عینوں تک رسا۔

ف: عزائیں بقی میں ہے کہ اصطبار مجاہدہ اور صبر مشاہدہ کا مقام ہے۔

ف: ابنِ عطار نے فرمایا کہ صبر کے جمیع انواع اسے اصطبار شدید تر ہے کیونکہ اصطبار بلاؤں کی بوجھاڑ پر سر و قلب سے صبر کا نام ہے اور

صبر صرف نفس سے ہوتا ہے۔

لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا مَا هُمْ بِأَپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے بیٹے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے رزق کے لیے مکلف نہیں بلکہ عبادت کا مکلف بناتے ہیں۔ نَحْنُ نَسْأَلُكَ مَا هُمْ نَمِیں اور تمہارے اہل و عیال کو رزق دیں گے تم صرف اللہ ہی کی عبادت میں دل لگاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دل لگا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی روزی کا خود کفیل ہوتا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ اُور نیک انجام لینے بہشت کیونکہ اس کا اطلاق ثواب کے ساتھ مخصوص ہے جسے ہم پسندیدہ انجام سے تعبیر کرتے ہیں۔ لِيَلْتَقَوِي اہل تقویٰ کے لیے یعنی نیک انجام آپ کے لیے اور اس کے لیے جو آپ کی تصدیق کرے۔ اہل دنیا کو نیک انجام نصیب نہ ہوگا کیونکہ دنیا و آخرت کا اجتماع متعین ہے۔ تقویٰ سے پہلے مصاف مزدون ہے اور مصاف الیہ اس کے قائم مقام ہے تاکہ تنبیہ ہو کر جمیع اعمال کا دار و مدار تقویٰ پر رہے یعنی نفس اور جوارح کو ان جمیع قبائح سے روکنا جن کی شریعت مطہرہ اور علم نے مذمت کی ہے۔

حدیث شریف: مروی ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے کسی کو تکلیف پہنچتی تو آپ انہیں نماز کا کلمہ فرما کر یہی آیت پڑھ کر سناتے۔

ہر دیکھ کا علاج نماز ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جملہ ضروریات طلب کرنے کے لیے نماز چاہیے اور کوئی نذر نہیں۔

اگلے لوگ ہر کچھ درود کے وقت نماز پڑھتے تو ان کی تمام دیکھ دروٹ جاتے ان کی عادت تھی کہ کوئی تکلیف جب بھی پہنچتی تو نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے قصے میں فرمایا:

خُلِدَ اسد کان من المسبحین۔

اس میں المسبحین سے المصلین مراد ہے۔ کذا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یعنی اگر وہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ قیامت تک مچلی کے پیٹ میں ٹھہرے رہتے۔

ف: حضرت شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ فقیر و باہ کے لیے تسبیح سے اور کوئی زیادہ نافع علاج نہیں۔ ف: حضرت یحییٰ بن مسعود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عابدین کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے چادریں پہنائی جاتی ہیں جن کا باہر کا حصہ نماز اور اندر کا روزہ ہوگا یعنی ان دونوں پر عمل کرنے سے خصوصی انعامات نصیب ہوتے ہیں۔

فائدہ صوفیانہ جسم کی نماز فرائض و نوافل ہیں اور نفس کی نمازیہ ہے کہ وہ بشریت کے گڑھے بے نکل کر روحانیت کی چوٹی تک پہنچنے یعنی اپنے اوصاف و ذیل سے نکل کر اس جنت تک پہنچے جو حضرت الہیہ کا دروازہ ہے۔

کما قال تعالیٰ:

”الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ“

اور بشر کی نماز ماسوائے اللہ سے توجہ ہٹا کر بھڑبھڑ میں متفرق ہو جانا، کما قال تعالیٰ:

”من يطعم الرسول فقد اطاع الله“

کیونکہ ایسا انسان اپنے نفس کو کافی کر کے باقی باللہ ہو جاتا ہے جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ان اشیا سے بے پڑا کر دیتا ہے جن کی لوگوں کو محتاجی ہے اور ایسے شخص کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کر م لگاتا ہے۔ کما قال تعالیٰ

”ووجدت عائلًا فاعفنی“

اسی لیے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے :

ابیت عندی یطعمنی ویسقینی۔ (میں اپنے رب تعالیٰ کے ہاں شب ناشی کرتا ہوں وہی مجھے کھانا اور

پلا تا ہے۔)

نیت غیر نور آدم را نورش

جان را جز آن نباشد پرورش

چون خوری یکبار ازاں ماکول نور

خاک ریزی بر سر نان تنور

ترجمہ : (۱) آدم کی غذا صرف نور ہے کیونکہ روح کی پرورش اس سے ہوتی ہے

(۲) جب تم اسی نور کے طعام سے کچھ کھاؤ گے تو پھر تنور کی روٹی کو پانی میں بہا دو گے۔

وَقَالُوا ۖ اور کفار قریش نے کہا۔ لَوْلَا یَا رَسُوْلُ اللّٰہِ اِنَّا لَنَرٰکَ فَاِنَّا لَنَکَذِبُ ۚ ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لاتے۔

یٰۤاَیُّہَا عَلِیْمُ السَّلَامِ پر ہمیں اعتماد ہے ان سے مطالبہ کرتے یا جن پر ہمیں اعتماد ہے۔ مَن شَرِبَ ہَا ۖ اپنے رب تعالیٰ سے لینے رسولی

تفت و سرکشی انتہا کو پہنچ چکی تھی اسی لیے باوجود بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے پھر بھی ایسی بات کا مطالبہ کیا جو نہ کہنے کی تھی۔

اَوَلَمْ نَعْتَدْہُمْ بِبَیِّنٰتٍ مَّا فِی الصُّحُفِ الْاُولٰٓئِی ۚ کیا ان کے ہاں وہ تصدیقات نہیں تھیں جو پہلے صحیفوں

میں تھیں۔

ف : ہمزہ انکار لائق اور واو عاطفہ ہے یہاں ایک فعل مقدر ہے۔ بینہ دلالت و اختصار کو کہتے ہیں وہ دلالت حسیہ یا عقلیہ ہے یہاں

قرآن مراد ہے کیونکہ اس میں دلائل واضح موجود ہیں اور لفظ ملے سے عقائد حقیرہ اور وہ اصول احکام مراد ہیں جن پر تمام امتوں کا اتفاق ہے

الصحفہ صحیفہ کی جمع ہے، وہ شے جس پر احکام متفوش ہوں اور حروف تہجی وہ ایک علیحدہ صحیفہ تھا جو آدم علیہ السلام پر اترا لیکن

یہاں پر ذرات، انجیل، زبور اور مجلہ کتب مراد ہیں جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔

اب معنی یہ ہوا کہ کیا ان کے ہاں وہ جملہ آیات نہیں آئیں یا ان کے ہاں وہ خاص صحیفہ نہیں آیا جو صحف اولیٰ میں تھا لینے

لے شک ان کے ہاں وہ آیت آتی جو اتم الآیات ہے اور باب اعجاز میں سب سے بڑی ہے لینے وہ قرآن جس میں کتب الہیہ کا

سوال : الاسئلۃ المترم میں ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ بندوں کے لیے وہ کام کرے جو ان کے لیے بہتر ہو ورنہ وہ محبت کے طور پر کر سکیں گے کہ اسے پروردگار را تو نے ہمارے لیے یہ کام نہ کیا اسی لیے ہم ایمان نہ لائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے واجب نہیں) ؟

جواب : اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا کوئی کام واجب ہوتا تو انہیں پیدا نہ فرمایا۔ انہیں پیدا کر کے ان کے ہاں رسل کرام کا بھیجنا ان کے لیے بہتر کام کا وجوب ثابت نہیں ہوتا پھر اسے یہ علم تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے اسی لیے ان کے ہاں محبت قائم کرنے کے لیے رسل کرام بھیجے اور پھر کتاب و معجزات سے اس محبت کو قائم کیا۔ ان کے امتیاز و ضلالت کو دیکھ کر ان سے توفیق سلب کر لی (وہ کجی مالکیت جو چاہے سو کرے)۔

قُلْ، ان کرش کا فروں کو فرمائیے۔ مَکُلْ، ہر ایک تمہارا اور چہارا۔ مُتَحَرِّصُ، انتظار کرتا ہے کسی امر کے انتظار اور اس کے زوال کو تنہی کما جاتا ہے لینے ہم تم انتظار کرتے ہیں تم ہماری شکست کا اور ہم تمہارے عذاب کا۔

تفسیر کبیر میں ہے کہ ہم تم اپنے انجام کا انتظار کر رہے ہیں موت سے پہلے جہاد و ظہور دولت و وقت کے سبب سے یا موت کے بعد ثواب و عقاب کا۔ یا اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ حق والے سے انواع کرامات کا صدور اور اہل باطل پر ہدایت حق کا ظہور ہوگا۔ شان نزول : مروی ہے کہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم منتظر ہیں کہ کعب (حضرت، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جو ادش دہر کی لپیٹ میں آئے ہیں جس پر عین غلام انصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا :

فَكَرْبُصُوا، تو انتظار کرو۔ فَسْتَعْمَلُونَ، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مَنِ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ، صراط مستقیم والا کون ہے۔ اصحاب، صاحب کی جیسے ہے یعنی ملازم اور الصراط وہ سیدھا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو بلکہ سیدھا منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ وَ هِنِ اهْتَدَى، اور ہدایت یافتہ کون، ہم یا تم۔ کسی نے خوب کہا ہے

سوف يتردى اذا انجلى الغبار

افرس تحتك امر حنام

ترجمہ : جب غبار ہٹ جائے گی تو پھر دیکھو گے کہ تم ٹھوٹے کے سوار ہو یا گدھے کے۔

اس میں ان کے لیے تہدید شدید ہے۔

ف کاشفی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اس سے حضور سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) مراد ہیں کہ آپ ہی ہدایت یافتہ اور راہ دکھانے والے ہیں۔

راہ دان و راہ بین و راہ برد

در حقیقت نیست جز خیر البشر

ترجمہ: راستہ جاننے اور دیکھنے اور دکھانے والے سوائے خیر البشر کے اور کوئی نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)۔
 ف: آیت میں اشارہ ہے کہ واصل بالشرہ ہے جو منازل طے کرتے ہوئے ماسوائے اللہ سے علیحدہ اور غیر کے اتصال سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔

حضرت محمدؐ نے فرمایا ہے

وصل میر نشود حسرت بقطع

قطع نخت از ہر برید نشت

ترجمہ: وصال الہی القطار کے بغیر مشکل ہے اور انقطاع یہ ہے کہ از ہر فارغ ہو جائے۔

ف: اللہ تعالیٰ نے معذرت کا القطار یا اہمال سے فرمایا ہے یا ارشاد ہے اسی کے لیے حجت کا طرہ ہے۔ (وہ ہوا چاہے کسے)۔
 سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تین شخص کے ہاں تین شخص حجت پیش کریں گے،

① زمانہ فترت میں فوت ہونے والا عرض کرے گا کہ میرے ہاں کوئی رسول نہ آیا اور نہ ہی

تو نے بھیجا جس سے میں ہدایت پاتا۔

② مغلوب العقل عرض کرے گا کہ نہ تو نے بخشی نہ میں ایمان لایا۔

③ مغرور و نابالغ عرض کرے گا کہ میں تو بچہ تھا مجھے کسی بات کی خبر نہ تھی۔

ان تینوں کی آزمائش کے لیے جہنم لائی جائے گی جس کے لیے علم الہی میں سعادت لکھی ہوگی اسے جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوگا تو وہ فوراً داخل ہونے لگے گا اور جس کے لیے علم الہی میں سعادت لکھی تھی اسے حکم ہوگا کہ جہنم میں داخل ہو جا۔ وہ اس میں داخل ہونے سے انکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تم میری نافرمانی کر رہے ہو تو رسول کرام علیہم السلام کی بھی تکذیب کرتے، جب وہ تمہارے ہاں تشریف لاتے۔ (کذا فی التفسیر الکبیر)

فیضیت سورۃ طہ و الیسین: حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں صرف سورہ طہ و یس پڑھی جائے گی۔ (کذا فی الکشاف)۔

سورہ طہ میں بیچ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم (تفسیر) ختم ہوئی۔

حسن اتفاق:

فیروز علی غفرلہ نے بھی بیس ربیع الاول شریف ۱۴۰۰ھ بمطابق ۸ فروری ۱۹۸۰ء بروز ہفتہ ۹ بجے ترجیح کیا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم وحملی اللہ علی حبیبہ خیر

خلقہ سیدنا محمد العربی و علی آلہ واصحابہ و اولیاء امتہ و
 علماء ملتہ اجمعین ۔

فقط والسلام

الفقیہ القادری ابو العالی محمد فیض احمد اویسی رضوی مغزلہ - بہاولپور - پاکستان

فہرست پارہ نمبر ۱۶

۲۱	تفسیر وکان ورائہم ملک	۱۵	استاذ کے حقوق (رسالہ اولیٰ عیشیہ)	۳	عربی عبارت رکوع اول پٹام مع ترجمہ اردو
۲۵	تفسیر واما للخلام	۱۶	فرمان رسالت (اکابر کی تعظیم میں)	۴	تفسیر عالمانہ قَالَ اَللّٰہ
۲۷	حکایت (ڈاکوؤں کا ولی اللہ)	۱۶	فرمان مرتضوی (استاذ کی تعظیم میں)	۵	حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جامع حالات حوالہ معنیوں میں۔
	پراحسان۔	۱۶	اعلیٰ دولت علم دین یا دینی سرانتب	۵	خضر علیہ السلام کا باطنی علم
۲۸	تفسیر واما للجدال	۱۷	سیمان بن عبد الملک عطا بن سیاح کے حضور	۶	ایک بے ادب مناقب اور دہائیوں کی نشانیوں (حاشیہ)
۲۹	خزانہ کی تحقیق پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	۱۷	مظہر جانناماں کے حضور میں شاہ عالم کی حاضری	۹	رد و ہابی دیوبندی نجدی انبیاء علیہم السلام حضور علیہ السلام کے امتیازی اور صحابی ہیں
۳۲	مولیٰ علیہ السلام نے گریہ فرمایا	۱۸	تفسیر عالمانہ	۹	تفسیر فاطمہ لفظاً حقاً قدیتہ
۳۲	خضر علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کو وصیتیں	۱۸	باب اور استاذ	۱۲	حکایت عجیب بروایت حدیث المحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۳۴	مولیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام کو وصیتیں	۱۸	استاذ کی عظمت	۱۳	راز و رموز کی باتیں
۳۵	تصوف یعنی علم باطنی کے منہ کو کوڑا	۱۸	امام اعظم اور حماد سرتاج نقشبند	۱۳	خضر و موسیٰ علیہما السلام کی عجیب کہانی
۳۶	نبوت کے ادب کا اعزاز	۱۹	استاذ کی معمولی سب ادبی تباہی کا موجب ہے	۱۵	استاذ کی بددعا
۳۶	حکایت ہارون الرشید کا ادب برائے علوی	۱۹	استاذ کے لڑکے کی تعظیم	۱۵	استاذ کی شفقت
۳۹	حاشیہ انجریوں دہائیوں کی اقتدا میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ	۱۹	استاذ کی خدمت میں برکت	۱۵	دور حاضر کے شاعر و ناول کی بری عادت (حاشیہ)
۴۰	دہابی یعنی نجدی عقائد (حاشیہ)	۲۰	استاذ کو ہدایات		
۴۵	عربی عبارت ویسٹلونک عن ذی القرنین مع ترجمہ اردو	۲۰	استاذ کی ناز برداری		
		۲۰	شگردوں کو ہدایات		
		۲۱	مسائل فقر و بارہ رکوع		

۴۶	تفسیر عالمانہ ویلکونک عن ذی القرنین شان نزول	۴۶	کوہ قاف پر فرشتے اور سکندر کا مکالمہ	۵۶	سکندر کی کے ٹٹنے کی خبر
۴۶	سلطان سکندر کا تعارف	۴۶	حضور کی شان کا بیان	۵۸	تفسیر عالمانہ و تزکیا یومہ مذاکرہ
۴۶	سلطان سکندر بنی تھے یا بادشاہ؟	۴۶	سکندر اعظم ایک بڑھیا کے صاحبزادے تھے	۵۹	اسرافیل علیہ السلام کا زور کا تصور
۴۶	سکندر ذوالقرنین کے وجوہ حضرت علی اللہ رضی اللہ عنہ ذوالقرنین ہیں	۴۶	سلطان سکندر کی توبہ کا عجیب واقعہ	۶۰	عالم برزخ میں انسانوں کے کوائف
۴۸	سکندر ذوالقرنین کے دوسرے وجوہ	۶۱	سب سے پہلے مسجد سکندر اعظم نے بنوائی	۶۱	قائدہ رویاً
۴۸	سلطان سکندر کے سر میں بیگ شان ذوالقرنین	۶۲	تفسیر عالمانہ حتیٰ اذ بلغ بین السدین الخ	۶۲	اہل سنت کے مسلک کی تائید ایزدی
۴۸	سکندر کو نبی کے ادب کا لحاظ نبوت کے ادب کا فائدہ	۶۲	آدم علیہ السلام کا احتدام	۶۳	شرح الحدیث (دورخ کی) ستر ہزار نکات
۵۰	تفسیر و آیتنا کہ من کل شیء	۶۳	تحقیقی قول (ایک سوال کا جواب)	۶۳	روح الخشب الذین کفروا مع اردو ترجمہ
۵۱	آب حیات کی تلاش	۶۳	یا جوج ماجوج کا تعارف	۶۴	تفسیر عالمانہ الخشب الذین کفروا الخ
۵۱	تفسیر عالمانہ حتیٰ اذ بلغ مغرب الشمس	۶۴	حضرت سکندر کی کرامت	۶۴	تائید مسلک اہلسنت
۵۲	حضور علیہ السلام کو چشمہ آب حیات زمرہ کا حصول	۶۴	سکندر کی زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں	۶۴	حکایت (مشرک بادشاہ مسلمان ہو گیا)
۵۲	ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان	۶۵	سلطان سکندر کی نبوت پر استدلال	۶۵	از الودھم (وہابی دیوبندی) ٹولہ کی عبادت
۵۲	جبل قاف کے متوکل فرشتے کی تسبیح	۶۵	چار مساجد یا جوج و ماجوج سے محفوظ عیسے علیہ السلام کی دعا کی برکت	۶۵	فارسیوں کی مذمت
۵۳		۶۵	سے یا جوج ماجوج کو ف یا جوج ماجوج کی موت کا منظر	۶۵	تفسیر عالمانہ (ذالک جزائیم الخ) علماء کو کم کی عزت و احترام
۵۶		۶۵	یا جوج ماجوج کی لاشیں کہاں یا جوج و ماجوج کے لشکر کے انداز	۶۵	کن کذا لک کا معجزہ
		۶۵	حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث	۶۵	معجزہ جیسی کرنی ویسی بھرنی مذاتی کرنے والوں کا حشر

۱۲۲	رکوع و اذکر فی الکتاب { مریم مع ترجمہ اردو	۱۰۲	جبریل علیہ السلام بھی ہے { خبر نئے	۸۵	تفسیر عالمانہ (ان الذین آمنوا
۱۲۴	تفسیر عالمانہ و اذکر { فی الکتاب مریم	۱۰۲	تین علوم حضور علیہ السلام کے	۸۵	ملفوظ بایزید بطنی قدس سرہ
۱۲۴	نکتہ اور رد نصاریٰ	۱۰۲	تفسیر عالمانہ ذکر رحمتہ ربہ الخ	۸۶	حدیث شریف (بہشت کے { درجات کی مسافت
۱۲۵	قاعدہ برائے اہل سنت	۱۰۳	ذکر علیہ السلام کا نسب نامہ	۸۶	احادیث مبارکہ (بہشتوں { کی نعمتوں کی تفصیل
۱۲۶	فائدہ طیبہ	۱۰۳	نکتہ عجیبہ کہ کرنا کاتبین { را خبر نیست	۸۶	شان نزول (یہودی کا { سوال اور جواب
۱۲۶	تفسیر صوفیانہ	۱۰۶	لفظ مولیٰ کے معانی	۸۸	حالت نزار (نام نہاد محققین کی { تفسیر قل انما نبشروم مثکم
۱۲۸	تفسیر عالمانہ قالت انی { اعوذ بالرحمن	۱۰۹	حکایت بایزید	۹۱	شان نزول (ولای شکر { بعبادہ ربہ
۱۲۹	رحمۃ اللطین اور رحمۃ عیسیٰ کا فرق	۱۱۰	تفسیر عالمانہ ریا زکریا { انا نبشروم الخ	۹۲	احادیث مبارکہ در مذمت ریا { فضائل سورہ کہف
۱۳۱	تفسیر صوفیانہ	۱۱۱	ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ { وآلہ وسلم کی خصوصی فضیلت	۹۵	نکتہ (فتنۃ دجال سے حفاظت) { خواص سورہ کہف
۱۳۳	عقیدہ اہل سنت و مزامینت { نکتے ہی نکتے	۱۱۲	اسم عیسیٰ کی تحقیق	۹۶	رات میں کسی وقت بیدار ہونے { کا وظیفہ
۱۳۳	قاعدہ طیبہ	۱۱۲	عارف جامی قدس سرہ کی تفسیر { مقتزلہ کارو	۹۷	مسائل فقہ در بارہ بستر پر { سوئے اور اٹھنے کے
۱۳۳	حکایت (بچہ کی شکل سانپ کی)	۱۱۴	اولیائے امت مصطفیٰ صلی اللہ { علیہ وآلہ وسلم کی شان	۹۸	رکوع اول سورہ مریم { مع ترجمہ اردو
۱۳۳	حکایت (بچہ کی شکل بچہ کی)	۱۱۴	مبارکہ	۹۹	تفسیر عالمانہ کہ بعض { تفسیر صوفیانہ کہ بعض
۱۳۴	قاعدہ طیبہ	۱۱۸	فائدہ صوفیانہ	۹۹	
۱۳۴	عجوبہ جبریل کی چھوٹے { عیسیٰ علیہ السلام	۱۲۰	نکتہ (موت و حیات)	۱۰۰	
۱۳۴	جوابات اصحاب و سہ ابیان { قدس سرہ	۱۲۰	تفسیر صوفیانہ (لایسعی راضی) { والا سمائی	۱۰۱	
۱۳۴	معجزہ عیسیٰ علیہ السلام	۱۲۰	بار امانت کا راز	۱۰۲	
۱۳۵	قاعدہ کلیہ (بچہ کی پیدائش کا)	۱۲۱			
۱۳۵	شیخ اکبر قدس سرہ کا ارشاد				

۱۴۷	تفسیر واذکر فی الکتاب {	۱۵۲	شام سے مہر کی ہجرت	۱۳۵	حدیث شریف (معراج کی)
	ادریس	۱۵۲	عینی علیہ السلام اور حروف ابجد		شب دو گانہ
۱۴۷	ادریس علیہ السلام کی ایجادات	۱۵۳	انجوبہ ابجد کا	۱۳۹	نکتہ کجھور کے میوے کی حکمت
۱۴۸	شب معراج انبیاء علیہم السلام کی ملاقاتیں	۱۵۴	تفسیر صوفیانہ	۱۴۰	گھٹی کی ابتدا
	چار نبی علیہم السلام دنیوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں	۱۵۶	موت میٹھے کی شکل میں {	۱۴۰	طبی نسخہ وضع حمل کے بعد
۱۴۸	ادریس علیہ السلام کا آسمان پر {	۱۵۸	حدیث		کی غذا
	اُٹھائے جانے کا قفسہ		رکوع واذکر فی الکتاب {	۱۴۲	مسائل خاموشی
۱۴۹	افلاک کا تعارف	۱۵۹	ابراہیم مع ترجمہ اردو {	۱۴۲	تفسیر صوفیانہ
۱۵۰	تفسیر صوفیانہ	۱۵۹	تفسیر عالمائے (واذکر {	۱۴۴	تفسیر عالمائے فائت
۱۵۱	تفسیر عالمائے (اولئک الذین {		فی الکتاب ابراہیم) {		بہ قومہا
	انعم اللہ	۱۶۱	رسول ونبی میں فرق	۱۴۳	حکایت زکریا و مریم علی نبینا
۱۵۲	گریہ اور آسویہ ہلنے کا حکم		مسائل فقہ		وعلیہا السلام
۱۵۲	تفسیر صوفیانہ	۱۶۶	واذکر فی الکتاب موسیٰ {	۱۴۵	ولی ونبی کی ایک عجیب علامت
۱۵۳	تفسیر فخر خلف من بعدہم {		مع ترجمہ اردو	۱۴۶	قائدہ کائنات
	خلف	۱۶۷	تفسیر عالمائے واذکر {		رو نصرا بیت
۱۵۳	وحی داؤدی		فی الکتاب	۱۴۶	افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ {
۱۵۳	دو فرشتوں کا مکالمہ	۱۶۹	رد مرزائیت		صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۱۵۴	ہوئی و شہوت کافرق	۱۶۹	سچے فیل اللہ علیہ السلام کو {	۱۴۷	ق آوطنی یا الصلوٰۃ
۱۵۶	تفسیر عالمائے تلك الجنة {		حاجت رسول صلی اللہ		والذکوٰۃ
۱۵۷	تین جنیں	۱۷۰	علیہ وآلہ وسلم	۱۴۷	جہاں صوفیوں کا رو
۱۵۷	شان نزول و معانی نزول {		تفسیر واذکر فی الکتاب {	۱۴۹	صوفیانہ نکتہ
	الاب سروریت	۱۷۱	اسماعیل	۱۵۰	حکایت عینی و یحییٰ {
۱۵۹	جبریل علیہ السلام کی کہانی اپنی زبان		خلف المر اور		علیہا السلام کی ملاقات
			امکان کذب (حاشیہ)	۱۵۱	نکتہ صاحب جلال و {
۱۵۹		۱۷۷	انول موتی		صاحب جمال

۲۲۱	تفسیر عالمانہ فائز المیزانہ الخ	۲۰۴	باقیات صالحات کیا ہے ؟	۱۹۰	تفسیر عالمانہ رومان کا گان
۲۲۱	تفسیر صوفیانہ	۲۰۴	تفسیر صوفیانہ		ربک نسیا
۲۲۱	متیقن کی اقسام	۲۰۵	تفسیر عالمانہ (افرائیت الذی الخ)	۱۹۱	اللہ کے گستاخ کی سزا
۲۲۱	تفسیر عالمانہ وکم الکتبا الخ	۲۰۶	تفسیر صوفیانہ	۱۹۲	رکوع و لیقول الانسان الخ
۲۲۵	رکوع اول سورہ طہ		تفسیر عالمانہ واتخذوا		مع ترجمہ اردو
	مع ترجمہ اردو		من دون اللہ	۱۹۳	تفسیر عالمانہ ویقول
۲۲۶	تفسیر عالمانہ طہ	۲۰۷	رکوع الم ترانا ارسلنا		الانسان
۲۲۷	اہل بیت کی فضیلت		مع ترجمہ اردو	۱۹۳	رد و ہایہ و شیعہ
۲۲۷	مکہ و مدینہ کی فضیلت	۲۰۸	تفسیر الم تر ارسلنا الخ	۱۹۵	تفسیر فخر ربک
۲۲۸	فضیلت طہ	۲۰۹	تفسیر عالمانہ یدم بخشر المتقین		مخشد بہم الخ
۲۳۱	تفسیر الاتذکرۃ	۲۱۰	تفسیر صوفیانہ	۱۹۶	تحقیق المذاہب
	لمن یحشی	۲۱۰	حکایت دینوری	۱۹۷	دوزخ کو مؤمن عاشق سے خوف
۲۳۱	تفسیر بر اول دوم استواء	۲۱۰	تفسیر عالمانہ و فوق الجبرین	۱۹۸	صوفیانہ تقریر
	علی العرش	۲۱۱	شفاعت کی لغوی تحقیق	۱۹۸	پہل صراط
۲۳۲	مجسم فرقہ کا رد	۲۱۱	عہد نامہ کا اسناد	۱۹۹	بخار رسول صلی اللہ علیہ وسلم
۲۳۳	صاحب روح البیان	۲۱۱	عہد نامہ پڑھنے کا ثبوت (حاشیہ)		وسلم کے حضور میں
	قدس سرہ کی تحقیق	۲۱۲	تفسیر عالمانہ و قالوا اتخذ الرحمن	۱۹۹	ازالہ بخار کی دعا
۲۳۴	حکایت	۲۱۳	عہد نامہ کی عربی مع ترجمہ (حاشیہ)	۲۰۰	شان نزول و ذاتی
۲۳۵	جہاں صوفیا کا رد	۲۱۵	انتباہ (حاشیہ)		علیہم الخ
۲۳۶	تفسیر عالمانہ لکھ ما	۲۱۷	کریم کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۲۰۱	تفسیر صوفیانہ
	فی السموات الخ		وسلم کی عقلی دلیل	۲۰۱	تفسیر عالمانہ (قل من کان
۲۳۶	زمین کے نیچے سیر	۲۱۹	محبت کے درجات		فی الضلالتہ
۲۳۷	سر داغی میں تحقیق		کسی سے محبت کی علامت	۲۰۲	تفسیر صوفیانہ
۲۳۷	ذکر بالجہر کے اعتراضات	۲۲۰	محبت بڑھانے والے تین امور	۲۰۲	تفسیر عالمانہ حتی اذا رآوا الخ
	کے جوابات	۲۲۰	حکایت (صوفیہ کی شکایت پر گون ذی	۲۰۲	شان نزول (واصف جند)

۳۴۴	تفسیر عالمانہ وانی لغفار	۳۱۲	صاحب روح البیان کی تحقیق	۲۹۴	کوہ طور سے مصر کی جانب
	لمن تاب	۳۱۵	عید کی اقام	۲۹۴	ہارون و موسیٰ علیہما السلام
۳۴۵	حکایت دینوری	۳۱۹	صاحب روح البیان کی تحقیق		کی ملاقات
۳۴۵	توبہ کی اقام	۳۱۹	مکرمین ادباً	۲۹۶	اللہ تعالیٰ سے خوف کا معنی
۳۴۶	آیات کے فوائد	۳۲۰	موسیٰ علیہ السلام کے آداب کا صلہ	۲۹۶	صاحب روح البیان کا احتمال
۳۴۷	حکایت مجنوں	۳۲۲	وہابیہ کا الزام اور اس کا جواب	۲۹۷	گرامت ایک فوجان کی
۳۴۸	تفسیر عالمانہ قال فان	۳۲۳	تفسیر عالمانہ والحق ما	۲۹۸	حکایات
	قد فتنا قومک		فی یمنیک	۳۰۰	صاحب روح البیان
۳۴۹	بنی اسرائیل کی غلامی	۳۲۴	فلاح کی اقام		قدس سرہ نے فرمایا
۳۵۰	سامری کا تعارف	۳۲۴	مسائل	۳۰۱	حبشہ کا بخاشی رضی اللہ عنہ
۳۵۱	جبریل علیہ السلام کی گھوڑی	۳۲۵	سحر کی تحقیق	۳۰۱	گرامت ادباً
	کے کھروں کی مٹی کا واقعہ	۳۲۶	معتزلہ کا مذہب اور	۳۰۱	گرامت سے انکار
۳۵۵	رکوع ولقد قال لهم	۳۲۷	سحر کی اقام	۳۰۲	مکرمین انبیا وادباً
	مع اردو ترجمہ	۳۲۸	اجرو جزا کے مابین فرق	۳۰۲	عبادت گزاروں کی اقام
۳۵۶	تفسیر عالمانہ ولقد قال لهم	۳۲۹	رکوع ولقد او حیئن	۳۰۳	تفسیر عالمانہ قال فمن
۳۵۷	پوشع علیہ السلام کی دُعا		الی موسیٰ مع ترجمہ		ربکما الخ
۳۵۸	دورافضہ (شبیہ)	۳۳۰	تفسیر عالمانہ ولقد	۳۰۷	تفسیر عالمانہ ان فی
۳۵۹	دوسرا رد		او حیئن الخ		ذلک الآیات الخ
۳۵۹	ہارون علیہ السلام کا بایکھا کرنا	۳۳۸	فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ	۳۰۸	رکوع منها خلقناکم الخ
۳۶۳	حن خلق بدخلق	۳۳۹	حضرت انس رضی اللہ عنہ اور		مع ترجمہ اردو
۳۶۴	ارسطو کے اقوال		حجاج بدیخت کا غصہ	۳۰۹	تفسیر عالمانہ منها خلقناکم الخ
۳۶۵	لطیفہ مال کی وجہ تمیہ	۳۴۰	شرح شعر حافظ	۳۱۱	جبریل علیہ السلام نے
۳۶۶	جبریل علیہ السلام کی گھوڑی میں	۳۴۱	تفسیر عالمانہ یبخی اسرائیل		مردے زندہ کئے
	حیات		قد انجینکم	۳۱۱	دنیوی زندگی سے پیار کیوں
۳۶۷	تفسیر عالمانہ (و کذلک سولنی)	۳۴۳	تفسیر صوفیانہ	۳۱۱	زمین افضل ہے یا آسمان

۳۱۱	سمازی کی سزا اور پچھڑے	۳۶۸	حدیث شریف (العلم باللہ) ۳۹۴	۳۱۱	سمازی کی سزا اور پچھڑے
۳۱۱	کے بچا دیوں کی		تفسیر عالمانہ ولقد عهدنا	۳۱۱	کے بچا دیوں کی
۳۱۲	قرآن مجید کے ذکر نام	۳۷۲	الحی آدم	۳۱۲	قرآن مجید کے ذکر نام
	رکھنے کے وجوہ		نیاں کی تحقیق		رکھنے کے وجوہ
۳۱۴	حکایت (رشتی کی برکت)	۳۷۴	نیاں کے موجبات	۳۱۴	حکایت (رشتی کی برکت)
	تفسیر عالمانہ یوم یفصح	۳۷۵	رکوع واذ قلنا للملائکۃ		تفسیر عالمانہ یوم یفصح
۳۱۸	فی الصور		اسجدوا لآدم الخ مع	۳۱۸	فی الصور
۳۲۰	ملفوظ حضرت منصف	۳۷۷	ترجمہ اردو	۳۲۰	ملفوظ حضرت منصف
	حکایت عیسیٰ علیہ السلام	۳۷۸	مسائل وفائدہ طبیہ		حکایت عیسیٰ علیہ السلام
۳۲۱	رکوع ویستلونک عن الجبال	۳۷۹	تفسیر عالمانہ واذ قلنا للملائکۃ	۳۲۱	رکوع ویستلونک عن الجبال
	مع اردو ترجمہ		سجدہ آدم کے استحقاق کے		مع اردو ترجمہ
۳۲۲	تفسیر عالمانہ ویستلونک	۳۸۰	موجبات	۳۲۲	تفسیر عالمانہ ویستلونک
	عن الجبال		شیطان کے انکار سجدہ کی وجہ		عن الجبال
۳۲۲	شان نزول	۳۸۱	ابلیس کی عداوت کے وجوہ	۳۲۲	شان نزول
۳۲۴	محشر کا نقشہ	۳۸۲	تفسیر عالمانہ ان لک ان	۳۲۴	محشر کا نقشہ
	تفسیر لعلہ ما بین	۳۸۴	لا تجوع		تفسیر لعلہ ما بین
۳۲۶	ایسیدیم الخ		تفسیر عالمانہ فوسوس	۳۲۶	ایسیدیم الخ
	اسم اعظم	۳۸۹	الیہ الشیطان		اسم اعظم
۳۲۷	تفسیر عالمانہ وقد خاب الخ	۳۸۹	عصمت انبیاء علیہم السلام کی تحقیق	۳۲۷	تفسیر عالمانہ وقد خاب الخ
۳۲۷	ضرورت مرشد کامل	۳۹۰	آدم علیہ السلام کی برات کے دلائل	۳۲۷	ضرورت مرشد کامل
	تفسیر ولا تعجل بالقرآن	۳۹۲	تفسیر عالمانہ ثم اجتباہ الخ		تفسیر ولا تعجل بالقرآن
۳۲۸	شان نزول	۳۹۳	حدیث شریف داودنا آدم	۳۲۸	شان نزول
	صاحب روح البیان کی	۳۹۳	علیہا السلام کے آنسو		صاحب روح البیان کی
۳۲۹	عجیب توجیبہ		حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ	۳۲۹	عجیب توجیبہ
	کرامت ایک نوجوان کی	۳۹۴	کے وقت کون سی دعا پڑھی		کرامت ایک نوجوان کی

۴۲۳	حدیث شریف اہلبیت	۴۲۹	حدیث شریف
۴۳۴	سر دکھ کا علاج نماز ہے	۴۳۰	بقیہ حدیث شریف دنیا کی خدمت
۴۳۴	فائدہ صوفیانہ	۴۳۰	تفسیر صوفیانہ و لامتدن عینیک الہ
۴۳۸	قیامت میں تین شخص	۴۳۱	تفسیر عالمانہ و رزق ربک
۴۳۸	فضیلت سورہ طہ و یسین	۴۳۲	تفسیر عالمانہ دَامُواْ اٰهْلَکَ